

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

حصہ شام

دارالعلوم

مکتبہ

حَبِيبُ الرَّحْمَنِ قاسم

سے آراستہ ہو کر اہل علم کے ہاتھوں میں پہنچ گئی، کتاب کی زبان اگرچہ قدیم ہے جس کی بنا پر بعض طبقہ کو بعض جگہ الجھن ہوگی، لیکن اپنے مضامین کے لحاظ سے نہایت اہم اور لائق قدر ہے۔

②

نام کتاب :- معاشرتی حقوق و فرائض - تالیف :- مولانا عبدالرؤف خاں فیض آبادی
ناشر :- مکتبہ قاسمی ۲/۲۰۳ حافظ منزل غیبی نگر بھینڈی ضلع تھانہ - صفحات :- ۹۲

اشاعت :- بار دوم ۱۹۹۱ء، قیمت ۸/ روپے - طبع کے پتے، مکتبہ صداقت بلک پور
اعظم گڑھ - مکتبہ فیض جلال پور فیض آباد - مکتبہ نعمانیہ دیوبند، طباعت اور کاغذ متوسط

اجتماعی زندگی میں صالح معاشرہ کی حیثیت وہی ہے جو انفرادی زندگی میں جسمانی صحت کی ہے، اگر آدمی کی صحت درست ہے تو پھر کارگاہ حیات میں وہ اپنی سعی و کوشش سے کامیابی و کامرانی کی منزلیں طے کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ جسمانی اعتبار سے معذور اور بیمار ہو تو وہ حرکت و عمل سے عاجز ہو جاتا ہے اور زندگی کے میدان میں اس کا وجود عدم کے مرادف ہو جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح اگر کسی قوم کا معاشرہ صحت مند اور درست ہے تو لازمی طور پر اس کی اجتماعی حیات قوی و پائیدار ہوگی اور بصورت دیگر اس کی اجتماعیت منتشر ہو کر اپنی حیثیت کھو بیٹھتی ہے، اس لئے اسلام نے صالح معاشرہ کے وجود پر کافی زور دیا ہے، اس کتاب میں صالح معاشرہ کس طرح وجود میں آتا ہے، معاشرتی حقوق و فرائض کے عنوان سے اسی کی تفصیل بیان کی گئی ہے، انداز تحریر صاف و سہرا اور قریب الفہم ہے۔

③

نام کتاب :- ایک مجلس کی تین طلاقیں - تالیف :- مولانا محمد اصغر قاسمی
ناشر :- شعبہ اشاعت مدرّازالعلوم دیٹ غازی آباد، اشاعت ۱۹۹۲ء، طباعت و کاغذ عمدہ۔

ایک مجلس کی تین طلاقیں کا مسئلہ ادھر ایک سال سے ہمارے یہاں اخبار و رسائل کا موضوع بنا ہوا ہے اور خاص طور پر ان لوگوں نے جنہیں نہ دین کا صحیح فہم ہے اور نہ دین کی کوئی فکر اس مسئلہ میں کافی دلچسپی دکھائی اور اس کی آڑ میں مسلم خواتین کو درغلانے اور حکومت کو مسلم پرسنل لایا میں مداخلت پر ابھارنے کی کوشش کی لیکن علمائے امت نے ان کی اس دین دھارم کو متفقہ طور پر مسترد کر دیا، زیر نظر کتاب اسی موقع پر مرتب کی گئی ہے جس میں جہور کے مسلک کی صحت اور حقانیت کو دلائل شرعیہ سے ثابت کیا گیا ہے، عام طبقہ کیلئے یہ کتاب تین طلاقیں کے مسئلہ کو سمجھنے کیلئے مفید اور بہت کارآمد ہے۔

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

شمارہ نمبر ۳

جلد نمبر ۷۸

دارالعلوم

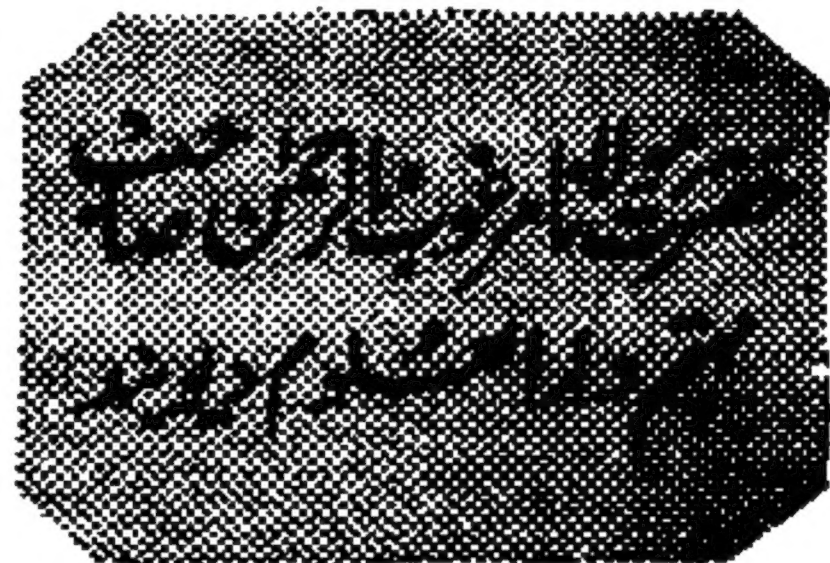
سالانہ ۶۶۷

ماہ رمضان المبارک ۱۴۱۳ھ مطابق مارچ ۱۹۹۳ء

فی شمارہ ۷۷۷

مدیر

نگراں

یہ ادارہ شریعت اسلامیہ کی تعلیم و ترویج کے لیے قائم کیا گیا ہے۔
چند سالوں سے اس کی خدمات بہت زیادہ ہوئی ہیں۔

سالانہ بدل اشتراک فیرومٹالک ہے
سکی پر مبنی ہے۔ کتا دار دیو سے ملے گا۔
۲۵۰/- روپے
۱۰۰/- روپے
۸۰/- روپے

پاکستان
بکریوٹھ سے ہندوستانی رقم

نمبر شمار	نگارش	نگارش نگار	صفحہ
۱	حسرت آغاز	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی	۳
۲	محدثین و نقباء	علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب پانچسٹر	۴
۳	مولانا عین القضاۃ حیدر آبادی	مولانا عبدالحی فاروقی صاحب ہمدانی پٹی دہلی	۵
۴	مدارس اسلامیہ کیفی منشور کی روشنی میں	اختر لام عادل استاذ دارالعلوم حیدر آباد	۴۰
۵	اقلیت کا سیاسی مفہوم	ابوالکلام آزاد	۵۱
۶	اہم مشورے (غزل)	جناب محمد قمر الدین قمرام نگری	۵۴

ختم خریداری کی اطلاع

ہندوستانی خریدار مئی آرڈر سے اپنا چندہ دفتر کو روانہ کریں
چونکہ رجسٹری فیس میں اضافہ ہو گیا ہے اسلئے وی پی اینس کی جائے گی
پاکستانی حضرات مولانا عبدالستار صاحب مہتمم جامعہ عربیہ داؤد والا
براہ شجاع آباد، ملتان، کو اپنا چندہ روانہ کریں
ہندوستان اور پاکستان کے تمام خریداروں کو خریداری نمبر کا حوالہ دینا ضروری ہے

منیجر

قَوْلَا الْحَبِيبِ الرَّحْمَنِ صَلَاتِي عَلَيْكَ

دارالعلوم دیوبند میں جدید طلبہ کیلئے ضروری قواعد و احکام

انجمن اہل سنت و جماعت

برائے ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵

فِي الْمَلِكِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

۵۴۰ دارا بن مدارس عربیہ سے درخواست :-

حامداً و مصلیاً، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلبہ عزیز کے ساتھ خیر خواہی کی وصیت فرمائی ہے، آپ کا ارشاد گرامی ہے

بے شک بہت سے لوگ زمین کے گوشہ گوشہ سے علم دین میں تفرقہ حاصل کرنے کے لئے تمہارے پاس آئیں گے جب وہ آئیں تو تم ان کے بارے میں خیر خواہی کی وصیت قبول کرو۔

إِن رَجَاءً يَأْتِيَكُم مِّن
أَقْطَارِ الْأَرْضِ يَنْقُضُونَ فِي الدِّينِ
فَإِذَا أَتَوْكُمْ فَأَسَاطُوا بِهِمْ خَبْرًا
(رواه الترمذي)

اس لئے طلبائے عزیز کے ساتھ خیر خواہی تمام مدارس عربیہ کے ذمہ داروں کا فرض اولین

ہے، طلبہ عزیز کے لئے بہتر تعلیم، عمدہ تربیت، اچھا انتظام اور حسب استطاعت راحت دہانی
خیر خواہی کے ضمن میں آتی ہے، اور الحمد للہ مدرسہ عربیہ کے ذمہ دار اس وصیت پر عمل پیرا ہیں
ان مدارس میں دارالعلوم دیوبند کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، اس کی ترقی، علم و فن کی ترقی
بین دیانت کی ترقی اور مسلمانان عالم کی ترقی ہے، انہی چیزوں کے پیش نظر ذمہ داران مدارس کی
خدمت میں یہ عرض کیا جاتا رہا ہے کہ وہ طلبہ کی استعداد سازی پر سب سے زیادہ توجہ صرف فرمائیں
اور دارالعلوم میں جس جماعت میں داخلہ کا ارادہ ہے وہاں تک قابل اعتماد استعداد کا پیدا ہو جانا
دارالعلوم میں حاضری سے پہلے ضروری سمجھیں اور اسی لئے چند سالوں سے ماہِ رجب المرجب ہی میں
ضروری اصول و ضوابط کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔

آپ حضرات سے مخلصانہ درخواست ہے کہ ان چیزوں پر عملدرآمد کے سلسلہ میں خدام
دارالعلوم کا تعاون فرمائیں۔

عربی درجات میں جدید داخلے کے قواعد

- ① دارالعلوم دیوبند کے تمام تعلیمی شعبوں کے طلبہ کی تعداد ڈھائی ہزار ہوگی جن میں دارالافتاء
تکمیلات، کتابت، دارالصنائع کے شعبے قدیم طلبہ کیلئے ہیں، بقیہ شعبوں میں قدیم طلبہ کے بعد
جو عدد بچے گا اس کو جدید طلبہ سے مقابلہ کے امتحان کے ذریعہ پُر کر لیا جائیگا، یعنی ہر جماعت
کی مقررہ تعداد کو اونچے نمبرات سے شروع کر کے پورا کیا جائے گا۔
- ② آنے والے جدید طلبہ سب سے پہلے فارم برائے شرکت امتحان داخلہ پُر کریں گے، یہ فارم
انہیں دفتر تعلیمات سے ۸ رشوال کی شام تک دیا جائے گا۔
- ③ سالِ اوّل سالِ دوم کا امتحان داخلہ تقریری ہوگا۔
- ④ سالِ سوم کے امیدوار جدید طلبہ کا نفعۃ الادب اور ہدایۃ النخو کا تحریری امتحان ہوگا بقیہ
تمام کتابوں کا تقریری امتحان لیا جائے گا۔

- ⑤ سالِ چہارم، سالِ پنجم، سالِ ششم، سالِ ہفتم اور دورۂ حدیث کے امیدواروں کا
امتحان داخلہ تحریری ہوگا، امتحان ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶ رشوال ۱۳۱۱ھ مطابق ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹ اپریل ۱۳۱۱ھ

بروز پیر، منگل، بدھ، جمعرات میں لئے جائیں گے

⑥ سال اول عربی کے لئے پرائمری درجہ پنجم کی سند یا اس کے مضامین کی صلاحیت اور فارسی و اردو، اردو رسم الخط اور نحو صرف کی اصطلاحات کی جانچ ہوگی
سال چہارم، سال پنجم، سال ششم، سال ہفتم اور دورہ حدیث کے لئے پچھلے درجات کی تمام کتابوں کا امتحان تحریری ہوگا۔

سال چہارم کے لئے قدوری، ترجمۃ القرآن، شرح تہذیب، نفحۃ العرب اور کافیہ یا شرح جامی کا کا تحریری امتحان ہوگا۔

سال پنجم کے لئے کنز بشرح و قایہ، اصول الناشی، تلخیص المفتاح، ترجمۃ القرآن، سلم العلوم کا تحریری امتحان ہوگا۔

سال ششم کے لئے ہدایہ اولین، نور الانوار، مختصر المعانی، مقامات حریری کا تحریری امتحان ہوگا، سال ہفتم کے لئے جلالین، حسامی، میبذی، دیوان متنبی کا تحریری امتحان ہوگا۔

دورہ حدیث کے لئے ہدایہ اخیرین، مشکوٰۃ شریف، بیضاوی شریف، شرح عقائد نسفی۔
نخبۃ الفکر اور سراجی کا تحریری امتحان ہوگا

نوٹ:- اپنی سابقہ تعلیم کی کوئی بھی سند کسی کے پاس اگر ہو تو فارم داخلہ کیساتھ منسلک کر دیں

④ سال اول و دوم میں نابالغ بیرونی بچوں کا داخلہ نہ ہوگا نہ ہی ان درجات میں امداد ہوگی۔

⑤ جو طالب علم اپنے ساتھ سفیرلسن بچوں کو لائیگا ان کا داخلہ ختم کر دیا جائے گا

⑥ جی امیدواروں کی وضع قطع طالب علمانہ نہ ہوگی مثلاً غیر شرعی بال، ریش تراشیدہ ہونا، ٹخنوں

سے نیچے پاجامہ ہونا یا دارالعلوم کی روایات کے خلاف کوئی بھی وضع ہوان کو شریک امتحان نہ کیا جائے گا، اور

اس سلسلے میں کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔

⑩ سرحدی صوبوں میں آسام اور بنگال کے امیدواروں کو تصدیق نامہ وطنیت پیش کرنا ضروری ہوگا،

تصدیق نامہ کی اصل کاپی پیش کرنا ضروری ہے، فوٹو اسٹیٹ

کاپی قبول نہیں کی جائے گی، اور یہ تصدیق نامہ وطنیت کسی بھی وقت واپس نہ ہوگا۔

⑪ ہمدید امیدواروں کے لئے سابقہ تعلیمی و اخلاقی تصدیق نامہ امدارک شیٹ و نمبرات

کتب) پیش کرنا ضروری ہوگا۔

- (۱۲) نئی تصدیقات یا سماعت وغیرہ کا اعتبار نہ ہوگا۔
 (۱۳) جگہ دلشی امیدوار حسب ذیل علماء کرام کی تصدیق لے کر آئیں۔
 (۱) مولانا شمس الدین صاحب قاسمی جامعہ حسینیہ ارض آباد میرپور ڈھاکہ (۲) مولانا فرید الدین صاحب مسعود ڈھاکہ (۳) مولانا معتمد شاہ صاحب مالی باغ بازار ڈھاکہ (۴) مولانا حافظ عبدالحکیم صاحب چوکی دیکھی محلہ سلہٹ۔

- (۱۴) کیرالہ کے امیدوار مندرجہ ذیل علماء کی تصدیق لے کر آئیں۔
 (۱) مولانا نوح صاحب (۲) مولانا حسین مظاہری (۳) مولانا محمد کویا قاسمی۔
 تنذیہ: طلباء کو خاص طور سے یہ ملحوظ رکھنا چاہئے کہ امتحان کی کاپیاں کوڈ نمبر ڈال کر معائنہ کو دی جاتی ہیں، اس لئے امیدوار صرف انھیں درجات کا امتحان دیں جن کی تیاری وہ کر چکے ہیں، بوقت داخلہ فارم میں جو پتہ لکھا جائے گا اس میں کسی طرح کی ترمیم نہ ہوگی۔

قدیم طلبہ کیلئے :-

- ① تمام قدیم طلبہ کے لئے ۲۰ سوال تک حاضر ہونا ضروری ہے۔
- ② جو طلبہ تمام کتابوں میں کامیاب ہوں گے ان کو ترقی دی جائے گی، جو طلبہ دو کتابوں میں ناکام ہوں گے ان کا ضمنی امتحان داخلہ امتحان کے ساتھ لیا جائیگا، بصورت کامیابی ترقی دی جائیگی ورنہ بلا امداد سال کا اعادہ کر دیا جائے گا۔ اعادہ سال کی رعایت صرف ایک سال کیلئے ہوگی اگر دوسرے سال بھی اعادہ کی نوبت آئی تو داخلہ نہیں ہو سکے گا۔
- ③ تجوید، کتابت، اختصار شفاہی کے نمبرات بسلسلہ ترقی درجہ و اوسط میں شمار نہ ہوں گے، البتہ فوائد کی اختصار شفاہی، صف عربی کے نمبرات اجراء امداد کے سلسلہ میں شمار کئے جائیں گے۔
- ④ حسب تجویز مجلس تعلیمی وظیفہ تیل کے بقا کے لئے اوسط کامیابی ۳۱ ہونا شرط ہے، اس سے کم ہر وظیفہ تیل بند کر دیا جائے گا۔
- ⑤ تکمیل ادب میں صرف ان نصاب کا داخلہ ہو سکے گا جن کا دورہ حدیث کے سالانہ امتحان میں اوسط

کامیابی ۴۴ ہو، اور وہ کسی کتاب میں ناکام نہ ہوں، نیز ان امیدواروں کا خود صرف اور بلاغت و انشاء کا مستقل امتحان لیا جائے گا، خود صرف کیلئے کافیہ اور علم الصیغہ اور بلاغت کے لئے البلاغۃ الواضحة کے متن سے سوالات مرتب کئے جائیں گے، اور انشاء کیلئے اردو سے عربی میں ترجمے کے سوالات دیئے جائیں گے اس جماعت کی تین پرچے ہونگے باقی تکلیفوت کیلئے ۴۰ اوسط شرط ہے

- ⑥ امیدواروں کے زیادہ ہونے کی صورت میں نمبرات اور انٹرلو کو دوبہ ترجیح بنایا جائے گا۔
- ⑦ ایک تکمیل کے بعد دوسری تکمیل میں داخلہ کے لئے ضروری ہوگا کہ امیدوار شابقہ تکمیل میں کم از کم ۴۴ اوسط حاصل کیا ہو، اور وہ کسی کتاب میں ناکام نہ رہا ہو۔
- ⑧ ایک تکمیل کی درخواست دینے والے دوسری تکمیل کے امیدوار نہ ہو سکیں گے، الا یہ کہ ان کے مطلوبہ درجہ تکمیل میں تعداد پوری ہونے کے سبب ان کا داخلہ نہ ہو سکا ہو۔
- ⑨ دارالافتاء کے فضلاء کا کسی شعبہ میں داخلہ نہ ہوگا۔
- ⑩ جس کی کوئی بھی شکایت دارالافتاء، تعلیمات یا اہتمام میں کسی بھی وقت درج ہوئی ہے اس کو دورہ حدیث کے بعد کسی بھی شعبہ میں داخل نہیں کیا جائے گا۔
- ⑪ کسی بھی شعبہ میں داخلہ لینے والے قدیم فضلاء کو فراغت کے بعد ہی سند فضیلت دی جائے گی۔
- ⑫ کسی بھی تکمیل میں علاوہ افتاء کے داخلہ کی تعداد ۲۰ سے زائد نہ ہوگی اور وہ تعداد مقابلہ کے نمبرات کے ذریعہ پوری کی جائے گی۔

دیگر شعبوں کے بارے میں۔

- ① دارالعلوم دیوبند کا بنیادی کام اگرچہ عربی دینیات کی تعلیم ہے لیکن حضرات اکابر نے مختلف دینی اور دنیوی فوائد و مصالح کے پیش نظر متعدد شعبے قائم فرمائے، شعبہ تجوید اردو، عربی، شعبہ خوشنویسی، دارالصنائع وغیرہ ان شعبوں میں داخلے کیلئے درج ذیل قواعد پر عمل ہوگا۔
- دارالافتاء ① دارالافتاء میں داخلہ کے امیدواروں کے لئے وضع قطع کی درستگی کی اہمیت سب سے زیادہ ہوگی۔ اس میں کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔
- ② دوسرا حدیث سے دارالافتاء کیلئے صرف وہ طلباء امیدوار ہوں گے جن کا اوسط کامیابی ۴۵ ہوگا

۳ کسی بھی تکمیل سے دارالافتاء میں داخلے کے امیدوار کیلئے سابقہ تکمیل میں ۲۷ اوسط حاصل کرنا ضروری ہے۔

۴ ان تمام امیدواروں کا الگ سے ہدایہ اولین و ہدایہ آخرین کا امتحان لیا جائیگا جس کے دو پرچے ہوں گے اور خط و املا کو خاص طور سے دیکھا جائے گا۔

۵ دارالافتاء میں داخلہ کی تعداد ۲۵ سے زائد نہ ہوگی اور کوشش کی جائے گی کہ معیار مذکور کو پورا کرنے والے ہر صوبہ کے طلبہ کو داخلہ دیا جائے، لیکن اگر کسی صوبہ سے کوئی امیدوار مندرجہ بالا شرائط

کا حامل نہ پایا گیا تو دوسرے صوبوں سے یہ تعداد پوری کر لی جائے گی ان ۲۵ طلبہ کی امداد جاری ہو سکے گی

۶ دارالافتاء میں ممتاز نمبرات سے کامیاب ہونے والے دو طلبہ کا انتخاب تدریب فی الافتاء کے لئے کیا جائیگا یہ انتخاب دو سال کیلئے ہوگا اور ان کا وظیفہ ۳۰۰ روپے ماہوار ہوگا۔

شعبہ دینیات، اردو، فارسی، شعبہ حفظ قرآن :-

۱ شعبہ دینیات اردو، فارسی اور شعبہ حفظ میں مقامی بچوں کو داخلہ دیا جائے گا۔

۲ سال اول دینیات اردو اور شعبہ حفظ میں داخلہ ہر دہائی ممکن ہوگا

۳ بقیہ درجات میں داخلہ ذی الحجہ کی تعطیل تک لیا جائے گا۔

شعبہ تجوید، حفص، اردو، عربی :-

۱ حفص اردو میں وہ طلبہ داخل ہو سکیں گے جو حافظ ہوں، قرآن کریم ان کو یاد ہو اور وہ اردو کی

ابھی استعداد بھی رکھتے ہوں، نیز ان کی عمر اٹھارہ سال سے کم نہ ہو، ان طلبہ میں ۹۰ رکی امداد جاری ہو سکے گی۔

۲ شعبہ حفص عربی میں ان طلبہ کو داخل کیا جائیگا جنہیں قرآن کریم یاد ہو اور وہ عربی میں شرح جامی

یا سال سوم کی تعلیم حاصل کر چکے ہوں، ان طلبہ میں دس کی امداد جاری ہو سکے گی

۳ ان طلبہ کی ادقات مدرسہ میں حاضری ضروری ہوگی۔

قرأت سبعم عشرہ :-

۱۔ اس درجہ میں داخلہ کے لئے مافظ ہونا ضروری ہے اور یہ کہ وہ عربی کی سال چہارم تک کی جید استعداد رکھتے ہوں۔

۲۔ اس درجہ میں داخل طلبہ کیلئے حفص عربی سے فارغ ہونا ضروری ہوگا اور ان کی تعداد دس سے زائد نہ ہوگی اور ان دس کی امداد بھی جاری ہو سکے گی۔

شعبہ خوشنویسی :-

۱۔ اس درجہ میں داخل طلبہ کی تعداد ۳۰ ہوگی اور ان کی امداد جاری ہو سکے گی۔

۲۔ داخلہ کے امیدوار میں فضا دارالعلوم کو ترجیح دی جائے گی

۳۔ شعبہ میں مکمل داخلہ کے امیدواروں کو امتحان داخلہ دینا ضروری ہوگا اور اس فن کی ضروری فضا رکھنے والوں کو داخل کیا جائے گا۔

۴۔ قدیم طلبہ اگر فن کی تکمیل نہیں کر سکے ہیں تو ناظم شعبہ کی تصدیق اور سفارش پر ان کا مزید ایک سال کیلئے غیر امدادی داخلہ کیا جاسکے گا بشرطیکہ ان کی کوئی شکایت نہ ہو۔

۵۔ جو طلبہ مکمل امدادی غیر امدادی داخلہ لیں گے ان کو اوقات مدرسہ میں پورے چھ گھنٹے درمگاہ میں بیٹھ کر مشق کرنا ضروری ہوگا۔

۶۔ جو طلبہ عربی تعلیم کے ساتھ کتابت کی مشق کر چکے ہوں اور ناظم شعبہ ان کی صلاحیت کی تصدیق کر دیں تو دورہ حدیث کے بعد مکمل داخلہ اور امداد میں ان کو ترجیح دی جائے گی۔

۷۔ تمام طلبہ کیلئے طالب علمانہ وضع اختیار کرنا ضروری ہے

۸۔ پہلے نصف سال میں مقروضہ ترغیبات کی تکمیل نہ کی گئی تو داخلہ ختم کر دیا جائے گا۔

دارالصنائع :-

(۱) طالب علمانہ وضع قطع کے بغیر داخلہ نہیں لیا جائیگا (۲) معلم دارالصنائع جن کی صلاحیت کی تصدیق کریں گے ان کو

داخل کیا جائے گا (۳) پہلے تین ماہ میں کام کی تکمیل نہ کی گئی تو داخلہ ختم کر دیا جائے گا۔ (۴) اس شعبہ میں داخلہ دل سے

زائد کام نہیں ہوگا اور ان سب کی مزید امداد جاری ہو سکی (۵) اوقات مدرسہ میں پورے وقت حاضر رہ کر کام کرنا ضروری ہوگا

حدّ ثانی و فقہاء

حضرت الطایفہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب مدظلہ (مالکیت)

جس طرح فقہ اور حدیث میں نسبت تضاد نہیں، محدثین اور فقہاء بھی ایک دوسرے کے ہم دوش چلے ہیں، ان میں بھی آپس میں کوئی تخالف نہیں۔ بعض کم علم لوگ فقہ کو اس طرح حدیث کا مخالف بتاتے ہیں جس طرح بعض دوسرے حدیث کو قرآن کے مقابل لاکھڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں حدیث ایک عجیب سازش ہے جو لوگوں کو قرآن سے دور کرنے کے لئے کی گئی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے ہم یہاں محدثین اور فقہاء دونوں کو ایک ساتھ ملا کر بیان کرتے ہیں، اس سے علمی دنیا میں ایک ہم آہنگی پیدا ہوگی۔ واللہ الموفق۔

ہم سب سے پہلے سات بڑے فقہاء کا نظریہ حدیث پیش کرتے ہیں جس سے پتہ چلے گا کہ وہ رائے کو حدیث کے سامنے کس طرح مسترد کرتے ہیں۔

(۱) حضرت امام ابو حنیفہؒ (۱۵۰ھ) (۲) حضرت امام محمدؒ (۱۸۹ھ) (۳) حضرت امام مالکؒ (۱۷۹ھ)

(۴) حضرت امام ابو یوسفؒ (۱۸۲ھ) (۵) حضرت امام زفرؒ (۱۵۸ھ) (۶) حضرت امام شافعیؒ (۲۰۴ھ)

(۷) حضرت امام احمدؒ (۲۴۱ھ)

حضرت امام ابو حنیفہؒ (۱۵۰ھ) فرماتے ہیں۔

۱) حضرت امام ابو حنیفہؒ

اذا جاءنا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

فأخذناه، وإذا جاءنا من الصحابة تخيراً، وإذا جاءنا من التابعين زاحماً، ثم (منكروا) (منكروا) (منكروا)

(ترجمہ) جب ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث پہنچے ہم اسی کے

مطابق فیصلہ کرتے ہیں اور صحابہ سے جب کوئی روایت پہنچے ہم ان میں سے کسی کے کچھ بولتے

ہیں، اور جب ہمیں کوئی بات تابعین سے آئے تو ہم ان کے برابر اپنی بات لاتے ہیں

(محداجہاد کہتے ہیں)

حضرت امام ابوحنیفہؒ یہ بھی فرماتے ہیں۔

أخذ بكتاب الله فما لم أجد في نسخة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار الصحاح عنه التي نشت في أیدی الثقات عن الثقات فان لم أجد فيقول أصحابه أخذ بقول من شئت وأما إذا التفتي الأمر إلى إبراهيم والشعبي والحسن والعطاء فاجتهد كما اجتهدوا۔

(المناقب للذهبي من مؤيدہ ما فی تاریخ بغداد جلد ۳ ص ۳۳۸)

ترجمہ:- میں کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں اگر مجھے وہاں بات نہ ملے تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آثار صحیحہ جو ثقہ راویوں کے پاس ثقہ راویوں سے پہنچے ہوں ان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں اگر میں وہاں بھی بات نہ پاؤں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جس کی بات جاہلہا لے لیتا ہوں، لیکن جب معاملہ ابراہیم نخعی، علامہ شعبی، حسن بصری اور عطاء بن ابی رباح تک پہنچے تو میں اسی طرح اجتہاد کرتا ہوں جس طرح ان حضرات نے اجتہاد کیا ہے۔

ان تصریحات سے روز روشن کی طرح واضح ہے کہ حضرت امام ابوحنیفہؒ اپنی اور اپنے اساتذہ کی رائے پر حدیث اور آثار صحابہ کو بہر حال مقدم کرتے تھے، اور حدیث کے جوتے ہوئے محض رائے سے دین کی بات کہتا جائز نہ سمجھتے تھے۔ آئیے اب حضرت امام محمدؒ (۱۸۹ھ) کی شہادت بھی لے لیں۔

⑤ **حَضَرُ مَا مُحَمَّدٌ** | حضرت امام محمد بن حسن الشیبانیؒ (۱۸۹ھ) اس بحث میں کہ نماز میں تہنہ ناقض وضو ہے تحریر فرماتے ہیں۔

ولما جاء من الآثار كان القياس على ما قال أهل المدينة ولكن لا

قياس مع أشركا ينبغي إلا أن ينقاد للآثار (الحجۃ علی اہل المدینۃ جلد ۱ ص ۲۳۸)

ترجمہ:- اگر وہ آثار نہ ہوتے جو وارد ہو چکے تو قیاس وہی چاہتا ہوتا ہے جو اہل مدینہ کہتے ہیں لیکن حدیث کے ہوتے ہوئے قیاس جائز نہیں اور اس موقع پر اس کے سوا کوئی راہ نہیں کہ احادیث کے سامنے تسلیم کر دیا جائے۔

اس سے پتہ چلا کہ ائمہ احناف کے ہاں حدیث بہر حال مقدم رکھی جاتی تھی اور اس کے ہوتے ہوئے

رائے اور قیاس سے کوئی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا تھا۔

⑤ **حضرت امام مالک رحمہ اللہ** | ابن ابی عاتم حضرت امام مالک سے اور وہ ربیعہ سے نقل کرتے ہیں آپ نے فرمایا،

ان الله تبارك وتعالى انزل اليكم الكتاب مفصلاً وترك فيه موضعاً للسنة و
من رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك فيها موضعاً للقياس (البدع المشور جلد ۱)
ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف کتاب مفصل بھیجی اور اس میں سنت کیلئے جگہ رکھ
لی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتیں قائم کیں اور ان میں اجتہاد کی راہیں رکھ لیں۔
اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ فقہائے اجتہاد اور قیاس کو کبھی سنت کے مقابل نہیں
رکھا، اسے ہمیشہ سنت کے بعد ہی رکھا ہے۔

⑥ **حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ** | حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ (۱۸۲ھ) نے خلیفہ ہارون الرشید کو لکھا کہ:

اے امیر المؤمنین اپنے عمل کو حکم دے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور
خلفائے راشدین کی سنت کے مطابق فیصلہ کریں۔
حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے اس ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے حضرت امام
ابو حنیفہ کا وہ نط بھی تھا جو آپ نے خلیفہ وقت ابو جعفر منصور کو لکھا تھا۔
میں پہلے قرآن کے مطابق پھر سنت رسول کے مطابق، پھر حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت
عثمان اور حضرت علی کے فیصلوں کے مطابق فیصلہ دیتا ہوں، پھر دوسرے صحابہ کے فیصلوں کے مطابق
فیصلہ کرتا ہوں ان میں اگر اختلاف ہو تو پھر اپنی رائے سے ان میں سے کسی کا قول اختیار کر لیتا ہوں
(میزان کبریٰ للشرعی ص ۶۲) میزان الشریعہ الکبریٰ ص ۶۲۔

⑦ **حضرت امام زفر رحمہ اللہ** | حضرت امام زفر بن البزیل (۱۵۸ھ) حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے
شاگردوں میں سب سے زیادہ قیاس کے ماہر ہیں، آپ بھی
فرماتے ہیں

لأناخذ بالرأي مادام الآثار وإذا جاء الأمر تركنا الرأي (الجواهر الفیئہ جلد ۲ ص ۲۵۵) (مفتی محمد رفیع الرحمن)

ترجمہ ۱۔ جب حدیث موجود ہو ہم رائے پر نہیں چلتے اور جب حدیث آجائے تو ہم نے رائے قائم کی بھی ہو تو اسے چھوڑ دیتے ہیں۔

جب امام زفرہ بھی رائے اور قیاس کو حدیث اور اثر کے مقابل نہیں سمجھتے تو اور کوئی نقیہ قیاس کو اس سے اونچا درجہ کیا دے سکتا ہے۔

گیارہویں صدی تک یہی آواز سننے میں آرہی ہے کہ حدیث و اثر کے سامنے رائے اور قیاس کا کوئی وزن نہیں، شارح مشکوٰۃ مجددائے دہم ملا علی قاری رحمۃ ربہ الباری لکھتے ہیں۔

اس قیاس پر جو بے بنیادی کا احتمال رکھتا ہے مقدم کیا جائے ہاں ان کی روشنی رائے ٹھہری ہے اور وہ ان کی بڑی منقبت ہے کہ وہ صرف ظاہر حدیث سے تمسک نہیں کرتے بلکہ اس کے اندر ایسے معنی پر غور کر کے دقت نظر سے کام لیتے ہیں۔ فقہار اعانت لایہ قوی مذہب ہے کہ حدیث ضعیف بھی تو اسے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ صرف اکابر ائمہ فقہ کے فیصلے تھے، فقہار بعد بھی ان کے مطابق چلے ہیں لیکن اب ہم فقہ حنفی کا مزاج حضرت علامہ شامیؒ (۱۲۵۲ھ) کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، دوسری صدی میں جو کچھ کہا گیا اس کی آواز گیارہویں صدی میں بھی سنی جا رہی ہے، ملاحظہ فرمائیے۔

نقل العلامة بیری فی ادل شرحہ علی الاشباہ عن شرح الہدایۃ لابن
شحنہ وصفہ اذا صح الحدیث وكان علی خلاف المذہب عمل بالحدیث
ویكون ذلك مذہبہ وکایخرج مقلدہ عن کونہ حنفیاً بالعمل بہ فقد صح
عنه انہ قال اذا صح الحدیث فہو مذہبی وقد حکى ذلك ابن عبد البر
عن ابی حنیفہ وغیرہ من الائمۃ ونقلہ ایضاً الامام الشافعی عن الائمۃ الاربعۃ
(رد المحتار جلد ۱ ص ۲۴۸)

توضیح۔ علامہ بیری نے الاشباہ کی شرح کے شروع میں علامہ ابن شحنہ کی شرح ہدایہ سے نقل کیا ہے کہ جب حدیث صحیح طریق سے ثابت ہو جائے اور وہ اپنے فقہی مذہب کے خلاف ہو تو عمل حدیث پر کیا جائے گا، اہل مذہب آپ کا مذہب شمار ہوگا اور حدیث پر عمل کرنے سے کوئی شخص حنفی ہونے کے دائرہ سے نہیں نکلتا، کیونکہ امام ابو حنیفہ سے صحیح طریق سے یہ بات نہ پہنچی ہے، آپ نے فرمایا جب کوئی

حدیث صحیح طریق سے ثابت ہو جائے تو اسے ہی میرا مذہب سمجھو، علامہ ابن البراکی نے بھی لام ابونعیمؒ اور دیگر ائمہ فقہ سے یہ بات نقل کی ہے، علامہ شعرائیہ بات ائمہ اربعہ سے نقل کرتے ہیں۔

ان مذهبهم القوی تقدیم الحدیث الضعیف علی القیاس المجرود الذی

یحقل الترفیف (مرقاة جلد ۱ ص ۲) نعم رأی ثاقبهم الذی هو معظم قیام

انهم ما تشبشوا بالنظواهر بل رفقوا بالنظر فیها بالبحث عن السرائر۔

نواب صدیق حسن خاں صاحب بھی لکھتے ہیں۔

وذكر ابن حزم الاجمل علی ان مذهب ابی حنیفہ ان ضعیف الحدیث اولیٰ

هذه من الرأی والقیاس (دلیل الطالب ص ۱۸)

توجہ۔ ابن حزم لکھتے ہیں اس بات پر اجماع ہے کہ ابو حنیفہ کے ہاں ضعیف حدیث بھی رائے اور قیاس پر مقدم ہے۔

⑥ حضرت امام شافعیؒ حضرت امام شافعیؒ (۱۵۰ھ) مجتہد مطلق تھے آپ نے حدیث کی کوئی بڑی کتاب (جیسے صحیح بخاری، صحیح مسلم، نہیں لکھی ہند

امام شافعیؒ ایک چھوٹی سی کتاب ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ امام شافعیؒ علم حدیث میں ان محدثین سے کم تھے، آپ کی زندگی کا موضوع فقہ رہا ہے اس لئے بطور فنکار محدث کے آپ حدیث کی کوئی بڑی کتاب نہ لکھ سکے، تاہم آپ کی کتاب الامم میں سینکڑوں احادیث آپ نے روایت کی ہے، آپ ہمیشہ سنت کے علمبردار رہے تعالیٰ امت کو آپ نے حدیث کے بعد رکھا ہے حضرت علامہ ذہبیؒ (۳۸۰ھ) آپ کو الامم العلم، جبرالامۃ، اور ناصر السنۃ لکھتے ہیں، علامہ حافظ ابن حجرؒ (۸۵۰ھ) لکھتے ہیں

کان اصحاب الحدیث رفقوا حتی یقظهم الشافعی (قالی التاسیس ص ۵۵)

ترجمہ۔ اصحاب الحدیث سوتے ہوئے تھے، امام شافعیؒ نے انہیں جگایا۔

یعنی محدثین روایت حدیث میں مصروف رہے پڑھنے پڑھانے کا کام فقہاء کرتے رہے، امام شافعیؒ نے محدثین کو جگایا وہ اس فن کے لئے اٹھے اور اس کی باقاعدہ تدوین کی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ سب کتابیں ان کے بعد لکھی گئی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے علم حدیث کم تھا، پھلوں

پہلوں سے ہی یہ علم لیا ہے۔ نہ اس کا یہ مطلب ہے کہ امام شافعیؒ صرف حدیث کو دیکھتے تھے، تعامل امت کو نہ لیتے تھے، ایسا ہرگز نہیں، آپ نے بیس رکعت تراویح کا فیصلہ تعامل امت سے ہی تو کیا ہے۔

حضرت امام ترمذیؒ (۲۷۹ھ) کہتے ہیں۔

قل الشافعی ہکذا ادركت ببلدنا بمكة يصلون عشرين ركعة في كل جمعة
ترجمہ۔ امام شافعیؒ کہتے ہیں، اسی طرح میں نے اپنے شہر مکہ میں لوگوں کو بیس رکعت پڑھتے ہی پایا
امام شافعیؒ اپنے تئیں کی بات جس انداز میں لکھ رہے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ
ان سے ساہا سال پہلے بھی مسجد حرام میں بیس رکعت تراویح ہی پڑھی جاتی تھیں

④ حضرت امام احمدؒ شافعیؒ کی شاگردی کا شرف پایا ہے، آپ امام بخاری، امام مسلم
اور امام ابوداؤد کے استاذ تھے، ائمہ اربعہ میں آپ جو تھے امام ہیں، سعودی عرب کے علما آل شیخ
سب ان کے متعلم ہیں، آپ کا نظریہ حدیث امام ابو حنیفہؒ کے نظریہ حدیث سے ملتا ہے، حافظ ابن
قیمؒ (۷۵۱ھ) کہتے ہیں۔

فتقدیم الحدیث الضعیف وأثار الصحابة على القياس والرأى قول وقول احمد

(اعلام الموقعین جلد ۱) وقد قدم الحدیث الضعیف على القیاس

ترجمہ۔ حدیث ضعیف بھی ہو تو اسے اور آثار صحابہ کو رائے اور قیاس پر مقدم کیا جائے یہ امام
ابو حنیفہ اور امام احمد دونوں کا مذہب ہے۔

اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ دین میں رائے سے کام لینا یہ ہرگز امام ابو حنیفہ کا طریقہ نہ تھا
حضرت امام ابو حنیفہؒ اور حضرت امام احمدؒ دونوں کا نظریہ حدیث ایک تھا کہ قیاس اور رائے کو کسی
صورت میں حدیث پر مقدم نہیں کیا جاسکتا۔ گو وہ حدیث ضعیف ہی کیوں نہ ہو۔

یہ اجلہ فقہاء کا نظریہ حدیث آپ کے سامنے آگیا اب ذرا محدثین کی جوابی روش بھی دیکھ
لیں کہ وہ کس طرح فقہاء کے ساتھ مل کر چلے ہیں۔

محدثین فقہ کے سامنے

(۱) امام وکیع بن الجراح :- (۱۹۷ھ) علامہ ذہبی آپ کے تذکرہ میں لکھتے ہیں۔
 "متاز حافظ حدیث اور چوٹی کے اماموں میں سے ایک امام۔ پختہ کار عالم اور عراق کے محدث"
 امام یحییٰ بن معین (۲۴۳ھ) فرماتے ہیں کہ وکیع اپنے زمانہ میں ایسے تھے جیسے اوزاعی (۱۵۷ھ) اپنے زمانہ میں امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں نے وکیع سے افضل کوئی آدمی نہیں دیکھا، بات کو قیام کرتے اور دن کو روزہ رکھتے تھے، عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں آج دونوں شہروں کے بڑے عالم وکیع بن الجراح ہیں (تذکرۃ الحفاظ جلد ۱ ص ۲۳۹)
 حضرت امام وکیع بن جراح ائمہ حنفیہ میں سے تھے، (مفتاح السعادة جلد ۲ ص ۱۱۷ مطبوعہ ناظرین) اور آپ حضرت امام ابو حنیفہؒ کے قول پر فتویٰ دیتے تھے، علامہ حافظ ابن حجرؒ اور علامہ ذہبیؒ لکھتے ہیں ویفتی بقول ابی حنیفہؒ (ترجمہ) آپ امام ابو حنیفہؒ کے قول پر فتویٰ دیتے تھے۔
 (تہذیب جلد ۱ ص ۱۲۷، تذکرۃ الحفاظ جلد ۲ ص ۲۸۲، جامع بیان العلم جلد ۱ ص ۱۴۹)
 (۲) امام یحییٰ بن سعید القطان :- (۱۹۸ھ) علامہ ذہبی آپ کے تذکرہ میں لکھتے ہیں۔

"یحییٰ بن معین فرماتے ہیں مجھے عبدالرحمن بن مہدی (۱۶۰ھ) نے کہا تم اپنی آنکھوں سے یحییٰ بن سعید جیسا کوئی آدمی نہ دیکھو گے، علی بن المدینی کہتے ہیں میں نے ان سے بڑا اسلمہ الرجال کا ماہر نہیں دیکھا، ابن سعد کہتے ہیں کہ آپ ثقہ، مجتہد، مامون اور اونچے مرتبے کے حامل ہیں۔
 امام نسائی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر امام مالک، شعبہ اور یحییٰ بن سعید القطان اللہ تعالیٰ کے امین ہیں۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ علم میں یحییٰ بن سعید پر ختم ہے (تذکرۃ الحفاظ جلد ۲ ص ۲۳۲ اردو) حضرت امام یحییٰ بن سعید القطان بھی فقہ میں مفتی تھے، اور امام ابو حنیفہؒ کے قول پر فتویٰ دیتے تھے، یحییٰ بن معین (۲۴۳ھ) نے بھی ایسا ہی لکھا ہے دیکھئے تاریخ بغداد جلد ۱ ص ۲۷۷۔

علامہ ذہبیؒ (۴۸۰ھ) حافظ ابن کثیرؒ (۷۴۴ھ) حافظ ابن حجرؒ (۸۵۲ھ) کہتے ہیں کہ

امام یحییٰ القطان مفتی بقول ابی حنیفہؒ - یحییٰ بن سعید قطان امام ابو حنیفہؒ کے قول پر فتویٰ دیتے تھے
(مذکرہ الحفاظ ۲۸۲ جلد ۱، البیاض جلد ۱۱، تہذیب جلد ۱۱ ص ۱۲۶)

(۳) امام شعبہ بن الحجج (۱۱۳) امام سفیان ثوری (۱۱۱) کے بقول آپ
امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں، آپ حضرت امام ابو حنیفہؒ کی علمی عظمت اور جلال شان کے قائل
تھے، آپ کو جب حضرت امام صاحب کی وفات کی خبر پہنچی تو فرمایا آج کوفہ پر علم کا چراغ بج
ہو گیا ہے۔ حافظ موصلی تہذیب الکلام میں لکھتے ہیں

کان شعبۃ حسن الراۃ فی ابی حنیفہؒ - امام شعبہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں ابھی لائے دیکھتے تھے
(نقل عن الجواہر الملیفۃ للزبیدی ص ۱۱)

محدث ابن حجر مکی (۵۹، ۶۰) لکھتے ہیں۔ امام شعبہ کہتے تھے جو لوگ حضرت امام ابو حنیفہؒ پر
طعن کرتے ہیں وہ خدا کے یہاں اس کا نیچو دیکھ لیں گے

(۴) امام لیث بن سعد (۱۱۵) آپ امام بخاری (۲۵۶) کے استاذ حضرت
یحییٰ بن بکر (۲۳۱) کے استاذ ہیں، صحیح بخاری کے رواۃ میں سے ہیں، آپ کی جلالت علم
اور ثقاہت پر علماء کا اجماع ہے، آپ بھی حضرت امام ابو حنیفہؒ کے مذہب پر فتویٰ دیتے تھے
اور آپ کے شاگرد تھے، حضرت علامہ عینی (۸۵۵) اور علامہ قسطلانی، شیخ الاسلام زکریا
انصاری، سے نقل کرتے ہیں کہ

کان اللیث اماماً کبیراً مجتہداً	حضرت لیث بڑے امام تھے آپ کی جلالت
علی جلالتہ وثقتہ وکرمہ	ثقاہت اور بزرگی جمع علیہ ہے، آپ امام
وکان علی مذہب الامام ابی حنیفہ	ابو حنیفہ کے مذہب پر تھے، قاضی ابن خلکان
قال القاضی ابن خلکان (عمدة القاضی)	نے ایسا ہی کہا ہے۔

نواب صدیق حسن خان لکھتے ہیں۔ "وے حنفی مذہب بود و قضاے مصر داشت"

(آپ حنفی مذہب کے تھے مصر کی قضا آپ ہی کے سپرد تھی) (اتحاف النبلاء المتقین ص ۲۳)

حضرت امام نووی (۶۷۶) لکھتے ہیں کہ آپ مصر کے سب سے بڑے مفتی تھے (تہذیب جلد ۱۱ ص ۱۲۶)

آپ حضرت امام ابو یوسف کے بھی شاگرد تھے، عبد الشرن و ہب کہتے ہیں کہ

اخبرني الليث عن يعقوب عن النعمان عن موسى بن ابي عائشة عن عبد الله بن شداد
عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له امام فقرأ له
الامام قرأ له (طحاوى جلد ۱ ص ۱۳۵)

ترجمہ :- مجھے لیث بن سعد نے امام ابو یوسف سے انھوں نے امام ابو حنیفہ سے، انھوں نے موسیٰ
بن ابی عائشہ سے انھوں نے عبد اللہ بن شداد سے انھوں نے حضرت جابر بن عبد اللہ سے انھوں
نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کی، حضورؐ نے فرمایا جس کا امام ہو تو امام کا
پڑھنا اس کا ہی پڑھنا ہے۔

محدثین فقہاء کو اپنے سے آگے رکھتے تھے | سابقہ بیانات سے پتہ چلتا ہے کہ

ان دونوں محدثین اور فقہاء میں کوئی خاص فاصلہ نہ تھا نہ ان میں کسی قسم کا کوئی کچاؤ تھا۔ دونوں طبقے ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتے تھے۔
حضرات محدثین اپنے آپ کو حامل فقہ سمجھتے اور فقہاء کو اپنے سے آگے کے درجہ میں رکھتے۔ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کا ارشاد ”رب حامل فقه غیر فقیہہ“ ہر وقت ان کے پیش نظر تھا کہ راوی حدیث ہوتا
اور بات ہے اور فقیہ ہونا اور بات ہے۔

۱۔ دیکھئے حضرت علامہ شعبیؒ (۱۰۰ھ) کس انگسار سے کہتے ہیں:

اننا لسنا بالفقهاء ولكننا سمعنا الحديث فروينا الفقهاء (نکات الحفاظ جلد ۱ ص ۱۰۰) (ترجمہ) ہم فقہاء نہیں ہیں ہم حدیث سنتے ہیں اور آگے بیان کر دیتے ہیں۔

۲۔ حضرت اعمشؒ (۱۴۸ھ) کس عظیم درجہ کے محدث ہیں مگر دیکھئے آپ بھی فقہاء کی کتنی قدر کرتے تھے

يا معشر الفقهاء انتم الاطباء ونحن الصيادلة (شرح العرف ص ۱۴۹)

(ترجمہ) اے گروہ فقہاء۔ طبیب تم ہو ہم تو صرف دوائیں۔ لگائے بیٹھ ہیں۔

۳۔ حضرت امام سفیان الثوریؒ (۱۶۱ھ) کس درجے کے محدث ہیں یہ علامہ دہلی سے معلوم کیجئے:

آپ نامور فقیہ اور سید الحفاظ ہیں۔ آپ سے عبد اللہ بن مبارک، یحیی القطان، ابن وہب، وکیع

اور دوسرے بہت سے لوگوں نے علم حدیث حاصل کیا۔ امام شعبہ، یحیی بن معین اور محدثین کی ایک

جماعت نے آپ کو امیر المؤمنین فی الحدیث کا خطاب دیا ہے۔ عبد اللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں نے

ایک ہزار ایک سوشیوخ سے علم حاصل کیا۔ ان میں ایک بھی سفیان ثوری سے افضل نہیں پایا

(تذکرۃ الحفاظ جلد ۱ ص ۱۲۱ اردو)

آپ فقیہ کو کیا مقام دیتے ہیں یہ ان سے سنئے:

لوان فقیہا علی راس جبل لکان هو الجماعة۔ (شرح السنۃ جلد ۱ ص ۲۴۹)

(ترجمہ) ایک فقہ جاننے والا پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہو تو وہ اکیلا ایک بڑی طاقت ہے۔

محمد بن نے عمران المنقری اور حضرت حسن بصریؒ (۱۱۰ھ) کا ایک مکالمہ نقل کیا ہے پہلے عمران نے کہا:

”لیس هكذا یقول الفقهاء“ یعنی فقہاء اس طرح نہیں کہتے۔

۳۔ اس پر حضرت حسن بصریؒ نے کہا:

و یحک وروایت انت فقیہا قط۔ (سنن دارمی جلد ۱ ص ۱۱۱)

(ترجمہ) تیری بربادی۔ کیا تو نے کبھی کوئی فقیہ دیکھا بھی ہے؟

اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں فقہار کتنی عزت سے دیکھے جاتے تھے۔

۵۔ حضرت ابن شہاب زہریؒ (۱۲۴ھ) کس مرتبے کے محدث ہیں یہ بات کسی بھی اہل علم

سے مخفی نہ ہوگی۔ آپ کا یہ ارشاد ملاحظہ فرمائیے:

ما عبد الله بمثل الفقه۔ (شرح السنۃ للبغوی جلد ۱ ص ۲۴۹)

(ترجمہ) اللہ کی عبادت کا بہترین پیرا یہ دین میں تقہ ہے۔

۶۔ حضرت امام وکیع بن الجراح (۱۹۷ھ) لکھتے ہیں:

حدیث بتد اولہ الفقہاء خیر من ان یتدا اولہ الشیوخ۔ (معروف علوم الحدیث ص ۱۱۱)

(ترجمہ) حدیث فقہار کے ہاتھ لگے اس سے بہتر ہے کہ وہ شیخ الحدیث کے ہاتھ لگے۔

۷۔ حضرت امام ترمذی (۲۷۹ھ) فقہ کی عظمت کا اقرار ان لفظوں میں کرتے ہیں:

وکذلك قال الفقہاء وہم اعلم بمعانی الحدیث (جامع ترمذی جلد ۱ ص ۱۱۱)

(ترجمہ) اور اسی طرح فقہانے کہا ہے اور وہ حدیث کے معنوں کو زیادہ بہتر جاننے والے ہیں۔

۸۔ امام ابو داؤدؒ کو دیکھئے کس شرح صدر سے امام ابو حنیفہؒ کے بارے میں فرماتے ہیں:

وہم اللہ کان ابو حنیفہ اماماً (الانتقا ص ۱۴ تذکرۃ ص ۱۴)

۹۔ حضرت عبدالرحمن بن جوزی (۵۹۷ھ) محدث جلیل کو کون جیسا جانتا آپ فقہا کو کیا مقام دیتے ہیں یہ بھی دیکھئے،

اعلم ان فی الحدیث دقائق و اقائق لا یعرفها الا العلماء الفقہاء (رفع شبه التنبیہ ص ۳۲)
(ترجمہ) جان لو کہ حدیث میں کئی باریکیاں اور کئی پیچیدگیاں لپٹی ہیں جنہیں وہ علماء ہی پہچان سکتے ہوں جو فقہار ہوں۔

۱۰۔ علامہ حافظ بن حجر عسقلانی (۸۵۲ھ) کی محدثانہ شان کس سے چھپی ہوگی۔ آپ بھی فقہار کو بڑا اونچا مقام دیتے ہیں:

فان علم الحلال والحرام انما یستلقی من الفقہاء (فتح الباری جلد ۹ ص ۳)
(ترجمہ) حلال و حرام کا علم فقہار سے ہی لیا جاسکتا ہے۔

حضرت امام ابن ماجہ (۲۴۳ھ) اور امام دارمی (۲۵۵ھ) دونوں حضرات امام احمد کے مذہب پر چلتے تھے۔ (دیکھئے الانصاف ص ۱) اور فقہ کے سایہ میں چلنا ان کے ہاں عیب نہ سمجھا جاتا تھا۔ یہ دونوں امام حدیث تھے مگر حنبلی مذہب رکھتے تھے۔ محدث ہونا انہیں کسی امام فقہ کی پیروی سے نہ روکتا تھا۔

امام عبدالرحمن نسائی (۳۰۳ھ) کو لیجئے انہوں نے مناسک حج پر فقہ کی ایک کتاب لکھی ہے یہ انہوں نے امام شافعی کے مذہب پر ترتیب دی ہے۔ نواب صدیق حسن خاں صاحب نے بھی آپ کو شافعی المذہب لکھا ہے (ابجد العلوم ص ۸)

امام ابو جعفر الطحاوی (۳۲۱ھ) نے شرح معانی الآثار اور مشکل الآثار جیسی عظیم کتابیں حدیث پر لکھی ہیں۔ مگر آپ حنفی المذہب تھے۔ (دیکھئے لسان المیزان جلد ۱ ص ۲۶۶) مولانا مبارک پوری لکھتے ہیں۔ آپ حنفی تھے (دیکھئے مقدمہ تحفۃ الاحوذی ص ۹۲) آپ کئی مقامات پر حضرت امام ابو حنیفہ سے اختلاف بھی کرتے ہیں۔ آپ مجتہد فی المسائل تھے مجتہد مطلق نہ تھے۔

حضرت امام بخاری (۲۵۶ھ) بہت سے مسائل میں شافعی المذہب ہیں لیکن کئی مقامات پر انہوں نے امام شافعی کی مخالفت بھی کی ہے اور فقہ حنفی کے مطابق رائے قائم کی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آپ ایک درجے میں مجتہد ہیں آپ کی فقہ آپ کے تراجم ابواب میں ہے۔ فقہ کی عظمت آپ کے ذہن

میں کتنی تھی اس کا پتہ آپ کی اس روایت سے چلتا ہے جو آپ نے حضرت ابن عباسؓ سے کو تو ا۔
ربانیہ کی تفسیر میں نقل کی ہے۔

کونوا حکماء علماء فقہاء (صحیح بخاری جلد ۱ ص ۱۶)

(ترجمہ) تم ہو جاؤ حکمت کے حاملین، علم کے جانشین اور فقہ کے خوش چین۔

امام ابو داؤد (۲۴۵ھ) حنبلی المذہب ہیں اور صحابہ کے اقوال کو ساتھ لے کر چلتے ہیں انہیں
نظر انداز نہیں کرتے۔ اختلاف حدیث میں صحابہ کے عمل کو فیصلہ کن ٹھراتے ہیں

اذا تنازع الخبران عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر الی ما عمل بہ صحابہ
من بعدہ۔ (سنن ابی داؤد جلد ۱ ص ۲۴۶)

(ترجمہ) جب حضورؐ سے کسی موضوع پر دو مختلف روایتیں ملیں تو دیکھا جائے گا کہ آپ
کے صحابہ نے آپ کے بعد کیا عمل کیا ہے۔

کیا فقہاء حدیث داں بھی ہوتے ہیں؟ | حدیث بیان اور حدیث دان دو

علیحدہ علیحدہ منصب ہیں تمام

رواۃ حدیث، حدیث بیان ہیں۔ مگر ضروری نہیں کہ وہ حدیث داں بھی ہوں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
خود ان میں فرق بتلا چکے ہیں۔ رب حامل فقہ غیر فقیہہ (رواہ الشافعی) البتہ فقہاء حدیث دان
ضرور ہوتے ہیں۔ حدیث نہ جاننے والا کیسے فقیہ بن سکتا ہے۔

صاحب ہدایہ (۵۹۳ھ) کو ہی لیں حافظ جمال الدین زلیعی (۶۶۲ھ) جیسے جلیل القدر محدثان
کی روایات تلاش کرتے کرتے تھک جاتے ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی (۸۵۲ھ) کی جگہ سپر انداز ہوتے
ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ حدیث مجھے نہیں مل سکی معلوم نہیں صاحب ہدایہ نے کہاں سے لی ہے۔

علامہ علاء الدین صاحب درمختار (۱۰۸۸ھ) کس درجے کے ادب فقیہ ہیں مگر دیکھو وہ
ساتھ ساتھ صحیح بخاری کے شارح بھی ہیں۔ علامہ عینیؒ (۸۵۵ھ) جہاں ہدایہ کے شارح ہیں وہیں
صحیح بخاری کے شارح کی حیثیت سے بھی معروف و مشہور ہیں۔ علامہ شامیؒ (۱۲۵۲ھ) صاحب
درمختار کے بارے میں لکھتے ہیں:

ولہ تعلیقہ علی صحیح البخاری تبلغ نحو ثلاثین کراسا و علی تفسیر

البیضاوی (رد المختار للشامی جلد ۱ ص ۱۷۷)

ترجمہ، آپ کی صحیح بخاری پر تعلیقات ہیں جو تین اجزاء میں ہیں اور تفسیر بیضاوی پر بھی آپ کے حواشی ہیں۔

حدیث اور فقہ میں محل خطر کہاں ہے؟ (۱) فقہ کی عبارت حدیث کی نسبت زیادہ سلیس

ہوتی ہے (۲) فقہ اپنے موضوع میں تدریجی مراحل سے نہیں گزری۔ حدیث اپنے موضوع میں تدریجی منازل سے گزری ہے اور اس نے ۲۳ سال میں تکمیل پائی ہے (۳) حدیث میں نسخ و منسوخ کی بحث چلتی ہے لیکن فقہ میں کوئی نسخ و منسوخ کے قائل نہیں۔ (۴) حدیث میں غلطی لائق درگزر نہیں، فقہ میں نادرست اجتہاد پر بھی ایک اجر کا وعدہ ہے۔

اس صورت حال میں آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ حدیث اور فقہ میں محل خطر کہاں ہے۔ فقہ کے آزاد مطالعہ میں خطرے کم ہیں جبکہ حدیث کے آزاد مطالعہ میں خطرے زیادہ ہیں۔ علماء نے فقہ السنہ میں تو محنت کی ہے اور اس عنوان پر کتابیں لکھی ہیں لیکن سنۃ الفقہ کا عنوان کہیں سے نہ گزرا ہوگا۔

حضرت سفیان بن عیینہ (۱۹۸ھ) کس پاسے کے محدث ہیں اسے حافظ ذہبی کی زبان سے سنئے:

آپ امام۔ حجت، حافظ حدیث۔ وسیع العلم۔ اور جلیل القدر انسان تھے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر امام مالک اور سفیان بن عیینہ نہ ہوتے ہو حجاز سے علم حدیث ختم ہو جاتا۔ امام عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ ابن عیینہ اہل حجاز کی احادیث سب لوگوں سے زیادہ جانتے تھے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ میں نے امام بخاری سے سنا ہے فرماتے تھے ابن عیینہ حماد بن زید سے بڑے حافظ حدیث ہیں۔ امام احمد فرماتے ہیں میں نے ان سے زیادہ حدیث کا جاننے والا کوئی نہ دیکھا۔

(تذکرۃ الحفاظ جلد ۱ ص ۲۱۱ اردو)

آپ حضرت امام بخاری (۲۵۶ھ) اور حضرت امام مسلم (۲۶۱ھ) دونوں کے استاد ہیں خواہیں الحدیث مضلۃ الالفقیہاء۔

(ترجمہ) حدیث میں بہک جانے کی بہت راہیں ہیں مگر فقہاء کے لئے یہ خطرہ نہیں۔
 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود بھی فرماتے ہیں:
 ما انت بمحدث قومًا حدیثًا لا تبلغه عقولہم الا کان لبعضہم فتنہ (صحیح مسلم ج ۱)
 (ترجمہ) تم کسی قوم کے پاس کوئی حدیث بیان کرو جو ان کی سمجھ سے بالا ہو تو وہ ان میں
 سے بعض کے لئے ضرور فتنہ بن جائے گی۔

بعض کے لئے کیوں کہا؟۔ وہ ان سب کے لئے جو اسے نہ سمجھتے ہوں، فتنہ کیوں نہ بنے گی؟
 یہ اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بعض اس پر براہ راست عمل نہ کریں۔ وہ فقہ کے سامنے میں چلنے
 والے ہوں۔ اور کسی فقیہ کی پیروی میں وہ اس فتنہ سے بچ جائیں اور جو بعض براہ راست عمل بالحدیث
 کے قائل ہوں وہ اس گڑھے میں آگرہیں۔ کسی فقیہ کی راہنمائی میں چلنا وہ عیب سمجھتے ہوں۔

بعض حضرات جو حضرت عبداللہ بن مسعودؓ

سے اس لئے ناراض ہیں کہ وہ نماز میں رکوع

کے وقت رفع یدین نہ کرتے تھے۔ ان پر یہ

**حضرت عبداللہ بن مسعود پر الزام
 کہ انہوں نے حدیث کو فتنہ کہا ہے**

الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے حدیث کو فتنہ کہا ہے۔ نہیں ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے حدیث کو فتنہ نہیں
 کہا۔ بلکہ اس شخص کے عمل بالحدیث کو فتنہ کہا ہے جو علم نہ رکھتا ہو اور جہاں اسے کوئی حدیث ملے
 وہ اس پر عمل کرنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اسے فقیہہ درجہ کے علماء
 کی طرف رجوع کرنا چاہئے اور ان سے پوچھے بغیر وہ ظاہر حدیث پر عمل پیرا نہ ہو۔ اس میں بقول حضرت
 سفیان بن عیینہ اس کے گمراہ ہونے کا بہت اندیشہ ہے۔

امام شافعیؒ کہتے ہیں امام مالک سے کہا گیا سفیان بن عیینہ کے پاس کئی ایسی احادیث ہیں جو آپ کے
 پاس نہیں۔ آپ نے کہا اگر میں لوگوں کو وہ تمام احادیث روایت کروں جو میں نے سنیں تو میں احمق ہوں گا
 اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں انہیں گمراہ کر رہا ہوں۔

حافظ ابن عبد البر مالکی لکھتے ہیں آپ نے فرمایا:

انی اريد ان اضلهم اذا ولقد خرخت مني احاديث لوددت اني ضريت بكل

حدیث منها سوطاً ولم احدث بها (ترتیب المذابک جلد ۱ ص ۱۸۸)

مجتہد کے درجہ پر پہنچنے والے علماء
کیلئے امام مجتہد کی پیروی ضروری نہیں

مجتہد اپنے سے بڑے مجتہد کی پیروی کو یہ
یہ جانتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کس
اوپر درجہ کے مجتہد تھے مگر آپ حضرت

عمرؓ کی پیروی میں چلتے تھے۔ ان کا اجتہاد کے سامنے اپنے اجتہاد کو چھوڑ دیتے۔ امام ابو یوسف اور امام
محمد خود مجتہد تھے مگر زیادہ تر حضرت امام ابو حنیفہ کی پیروی میں چلتے تھے۔ یہ جانتے ہیں لیکن اگر کوئی ایسا
نہ کرے تو ہم اسے ملزم دگر دائیں گے۔

قاسم بن محمد الاندلسی القرطبی (۲۷۶ھ) حضرت امام شافعی کے پیرو تھے جب فقہ میں مہارت
حاصل کر لی اور امامت اور اجتہاد کے مرتبہ پر فائز ہوئے تو تقلید چھوڑ دی اور لوگوں کو امام شافعی
سے ہٹانے کے لئے کتاب اللایضاح فی الرد علی المقلدین لکھی۔ علامہ بن جریر الطبری (۳۱۰ھ) بھی
شافعی المذہب تھے آپ نے اجتہاد کے دائرہ میں قدم رکھا تو کسی خاص مسلک کی تقلید سے کٹ کر
ہو گئے۔ لیکن اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جاسکتا کہ غیر مجتہد بھی کسی امام مجتہد کی پیروی سے نکلنے کا مجاز
ہے۔ کیونکہ اندیشہ ہے کہ ظاہر حدیث پر عمل کرنا اس کے لئے فتنہ بن جائے۔

حدیث علم کا خزانہ ہے اور کھرا سونا ہے فقہ اس کے کھارے کھنے اور غلط آلاش سے بچانے کی
علمی ضمانت ہے حدیث اور فقہ میں تو اول درجہ حدیث کا ہے۔ مگر محدثین اور فقہاء میں فقہاء پہلے
ہیں اور بقول امام ترمذی وہ حدیث کے معنی سمجھنے میں محدثین سے آگے ہیں۔

تاہم یہ بات علمی وجہ البصیرت کہی جاسکتی ہے کہ محدثین اور فقہاء میں کوئی علمی فکر اور اختلاف
فاصلہ نہیں تاریخ میں ہر دو طبقے ساتھ ساتھ چلے ہیں۔ ابن حزم ظاہری کے بعد آٹھ سو سال تک کسی
نے فقہ کی ضرورت کا انکار نہیں کیا۔ پہلا شخص جس نے برٹش انڈیا میں فقہ کے خلاف آواز اٹھائی وہ
عبدالحق بناری تھا جو پہلے ہندو تھا اور معلوم نہیں کس ارادے سے مسلمانوں میں گھس آیا تھا۔

مولانا عبد القضاۃ آبادی رحمہ اللہ

عبدالحی فاروقی شعبہ علوم اسلامیہ ہمدرد یونیورسٹی نئی دہلی

لکھنؤ کی سرزمین زبان و ادب اور تہذیب و تمدن کا ہمیشہ گہوارہ رہی ہے۔ شاہانِ اودھ کی فیاضانہ سرپرستیوں اور داد و بخشش کے نتیجہ میں کیلائے شعر و سخن کے گیسو بہت سنوارے گئے۔ اور چنگ و رباب کی صداؤں میں ناؤ و نوش کی محفلیں خوب خوب آراستہ و پیراستہ کی گئیں۔ عوام تو عوام تھے خواص کا بھی ایک بڑا طبقہ عیش پسندی اور تن آسانی میں مبتلا تھا۔ ان حالات کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ معاشرے میں دین سے غفلت اور بے حسی کی وبا پوری طرح پھیل گئی تھی۔ مسجدیں ٹھوٹا خالی اور غیر آباد رہنے لگی تھیں کہ ان میں نمازی نہ تھے اور نماز کا کوئی اہتمام نہ تھا۔ محلہ کے کچھ بوڑھے اور اذکار رفتہ لوگ محض "عاقبت سنوارنے" کے خیال سے مسجدوں میں آجایا کرتے تھے ورنہ بس۔

مدرسوں اور خانقاہوں کا حال بھی کچھ اس سے مختلف نہ تھا، علماء حق اور خاصانِ خدا ضرور وقتاً فوقتاً پیدا ہوتے رہے مگر ان کا دائرہ کار تزکیہ نفس اور اصلاحِ باطن کی سرگرمیاں ایک مخصوص حلقہ تک ہی محدود رہیں اور عوام تک نہ پہنچ سکیں۔ دینی امور سے غفلت اور لاپرواہی کے جہاں اور بہت سے اسباب ہیں وہاں خاص طور سے اس دور کے سیاسی حالات کا بھی بہت زیادہ دخل تھا۔ ایک مذہبی مؤرخ کے لئے اودھ کی تاریخ کا یہ دور کچھ زیادہ خوش کن نہیں ہے۔

یہ ضرور ہے کہ علماء کے طبقہ میں ایک سے ایک صاحبِ علم و فضل اور اپنے اپنے فن میں یکتہ

یہ مقالہ ابتدائی شکل میں ماہنامہ "برہان" دہلی، اپریل ۱۹۷۵ء میں طبع ہوا تھا، اب اس کو مکمل نظر ثانی اور کچھ نئے اضافوں کے بعد دوبارہ شائع کیا جا رہا ہے۔ (مرتب)

روزگار پیدا ہوتے رہے، ان میں محدث و مفسر بھی ہوئے اور صاحب تصنیف و تالیف بزرگ بھی، یہاں تک کہ بانی درس نظامی ملا نظام الدین رحمہ اللہ بھی اس خاک سے تعلق رکھتے تھے۔ لیکن لکھنؤ میں وہ دینی فضا پیدا نہ ہو سکی جو دلوں میں معرفت الہی کی تبدیلی برپا کر کے علمی صالح کی طرف طبیعتوں کو مائل کرتی۔ البتہ اب اخیر دور میں استاذ الاساتذہ علامہ ابوالحسنات محمد عبدالحی فرنگی محلی رحمہ کی ذات گرامی ایسی پیدا ہوئی جس نے اپنی علمی و دینی خدمات سے عوام و خواص اور بالخصوص اپنے شاگردوں میں ایک نئی روح پھونک دی، علامہ موصوف نے علمی اور دینی بیداری پیدا کرنے کے لئے انتھک محنت اور کاوش کی، درجنوں کتابیں، رسالے اور حواشی تحریر فرمائے جس سے اہل بصیرت کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ خواہیں اور اہل علم کے علاوہ عوام میں بھی پیغامِ رشد و ہدایت ضرور پہنچے گا۔ مگر آپ کی عمر نے وفات کی اور کل چالیس سال کی مدت حیات پا کر یہ آفتابِ علم و عمل غروب ہو گیا، لیکن اپنے پیچھے اپنے شاگردوں کا ایک ایسا سلسلہ چھوڑ گیا جن سے علم دین اور عام مسلمانوں کو بہت فائدہ پہونچا۔ انہی میں ایک مخصوص شاگرد اور ان کے صحیح علمی جانشین حضرت مولانا سید عین القضاۃ صاحب حیدر آبادی بھی تھے۔ آپ نے لکھنؤ میں مستقل طور پر قیام فرما کر اپنی مسندِ درس آراستہ کی اور لوگوں کے دلوں میں علوم دینیہ کی طرف رغبت اور شوق پیدا کیا۔ اور خاص طور سے وہ قرآن مجید اور فنِ تجوید و قرأت کی نشر و اشاعت کے لئے ایک ایسی عظیم

لے علامہ محمد عبدالحی بن مولانا عبدالحلیم فرنگی محلی رحمہ اللہ ۱۸۳۶ء میں باندہ یوپی میں پیدا ہوئے۔ جملہ کتبِ درسیہ اپنے والد ماجد ہی سے پڑھیں، کچھ عرصہ تک والد کے ساتھ حیدر آباد میں مقیم رہے۔ مگر والد کے انتقال کے بعد مستقل طور پر لکھنؤ آکر درس و تدریس اور تصنیف و تالیف میں مصروف ہو گئے۔ آپ کو شہرت و قبولیت اپنی زندگی ہی میں حاصل ہو گئی تھی، آپ کی تصنیفات نہایت اہم اور قیمتی ہیں جن کی تعداد ۱۰۹ تک پہونچتی ہے اور بقول بعض ۱۱۰ تک ہے، اکثر و بیشتر شائع ہو چکی ہیں۔ ۱۸۸۶ء میں صرف ۳۴ سال کی عمر میں لکھنؤ میں اپنے وفات پائی اور باغِ مولوی انوار صاحب میں مدفون ہوئے۔

(تذکرہ علماء فرنگی محل، مولوی عنایت اللہ فرنگی محلی رحمہ، صفحہ ۳۳ - ۳۲ - ۱۳۱)

در سگاہ قائم کر گئے جس کی بدولت نہ صرف لکھنؤ کے گلی کوچے کلام ربانی سے گونج اُٹھے بلکہ ہندوپاک اور بنگلہ دیش کا ہر چھوٹا بڑا شہر و قصبہ یہاں کے قُرآن اور حفاظ کی دلنوازا اور روح پرور آوازوں سے معمور ہو گیا۔

وطن، خاندان اور پیدائش | آپ کے آبا و اجداد جیلان کے رہنے والے تھے لیکن ان میں سید محمد سعیدؒ وہ پہلے

بزرگ تھے جو ہجرت کر کے ہندوستان آئے اور ریاست بجا پور میں آکر قیام کیا۔ یہاں تین پشتیں گزار کر آپ کا خاندان مضافات حیدرآباد میں آکر آباد ہوا اور یہیں ایک موضع میں قیام پذیر ہوا جہاں آپ کے والد ماجد سید شاہ محمد وزیرؒ ۱۸۳۱ء میں پیدا ہوئے۔ جب آپ سن شعور کو پہنچے تو موضع کو چھوڑ کر شہر حیدرآباد میں مقیم ہو گئے۔ شاہ صاحبؒ نے علوم دینیہ کی تعلیم اپنے والد سید محمد جعفرؒ سے حاصل کی اور علمیات میں کمال حاصل کیا۔ آپ کا سلسلہ نسب شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر ملتا ہے۔ سید محمد وزیرؒ بہت متقی اور پرہیزگار انسان تھے۔ علمیات کی وجہ سے آپ کی بہت شہرت تھی۔ عوام اور خواص ہر وقت آپ کے استفادہ ہوتے رہتے تھے۔ حیدرآباد کے نواب ناصر الدولہ بہادر (م ۱۸۵۷ء) آپ کے بچہ گردیدہ تھے۔ یہ زمانہ سیاسی طور پر بڑا بڑا شوب تھا۔ نواب ناصر الدولہ کے فرزند نواب افضل الدولہ نظام الملک آصف جاہ خامس (م ۱۸۶۹ء) بھی آپ کے بڑے معتقد تھے۔ وہ اپنی ولی عہدی کے زمانے میں آپ کے پاس اکثر آیا جایا کرتے تھے، ایک بار حاضر خدمت ہوئے اور دُعا کی درخواست کی، سید صاحبؒ نے ان سے فرمایا، جاؤ! فلاں اور فلاں وقت تم کو حکومت ملے گی۔ چنانچہ اس پیشین گوئی کے مطابق میر افضل الدولہ حکمران سلطنت ہو گئے۔ اس کے صلہ میں سید صاحبؒ کو حکومت نظام کی جانب سے ایک پورا موضع بطور معافی نذر کیا گیا۔ سید صاحبؒ کے اکلوتے صاحبزادہ مولانا سید عین القضاۃ صاحبؒ تھے جو حیدرآباد دکن میں ۳ نومبر ۱۸۵۸ء میں پیدا ہوئے۔ ابھی

مولانا رح کی عمر صرف چار سال کی تھی کہ آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس حادثہ نے والد ماجد کو بہت متاثر کیا اور وہ دل برداشتہ ہو کر ساری جائیداد وغیرہ کو ختم کر کے آپ کو لیکر مکہ معظمہ چلے گئے اور وہاں مسلسل گیارہ سال تک مقیم رہے۔ والد کو مولانا رح سے بے حد محبت تھی، ان کی جدائی ایک لمحہ کے لئے بھی گوارا نہ تھی، وہ خود اپنے ہاتھ سے کھانا پکا کر مولانا کو کھلاتے تھے۔

تعلیم و تربیت | مولانا رح کی ابتدائی تعلیم حیدر آباد میں ہوئی۔ فارسی کی چند کتابیں قاضی محمد اسماعیل مہرئی سے پڑھیں۔ اس کے بعد عربی کی کچھ ابتدائی

تعلیم مکہ معظمہ میں حاصل کی۔ مزید تعلیم حاصل کرنے کے لئے آپ کے والد آپ کو لیکر ہندوستان واپس آئے۔ کچھ دن بمبئی میں ٹھہر کر یہ معلومات حاصل کیں کہ اچھی اور اعلیٰ تعلیم کا انتظام ہندوستان میں کہاں کہاں ہے۔ لہذا مختلف علماء و فضلاء کی طرف نظر دوڑائی گئی۔ چنانچہ نگاہ انتخاب استاد الا سائذہ حضرت مولانا عبدالحی فرنگی محلیؒ پر پڑی۔ لہذا آپ کے والد صاحب ۱۲۹۴ھ میں لکھنؤ تشریف لائے اور فرنگی محلی کے قریب مسجد ملا مبینؒ کے نزدیک سکونت اختیار کر کے آپ کو علامہ فرنگی محلیؒ کے حلقہ درس میں داخل کر دیا، اس وقت آپ کی عمر تقریباً اٹھارہ سال تھی۔ آپ کے علمی ذوق و شوق اور نیکی و دینداری کو دیکھ کر حضرت علامہ بے حد محبت و شفقت فرماتے لگے، یہاں تک کہ اپنا آبائی مکان جو کہ فرنگی محلی کے پل کے سامنے تھا آپ کو رہنے کے لئے دیدیا۔ چند کتب درسیہ حضرت علامہ فرنگی محلیؒ کے بعض منتہی طلبہ سے بھی پڑھیں جن میں شاہ محمد حسین الہ آبادیؒ کا نام قابل ذکر ہے۔ عربی اور فارسی ادب کی

۱۔ مصباح المشائخ: مؤلف حکیم ہادی رضا خاں ماہر ص ۵ مطبوعہ منبع الطب لکھنؤ ۱۹۲۸ء

۲۔ ماہنامہ النجم لکھنؤ مرتبہ مولانا عبدالشکور صاحب لکھنؤ، جمادی الاول ۱۳۳۳ھ

۳۔ قطبِ دُوراء مؤلف سید اشفاق حسین رضوی ص ۵ مطبوعہ نامی پریس لکھنؤ۔

۴۔ ماہنامہ النجم لکھنؤ مرتبہ مولانا عبدالشکور صاحب لکھنؤ، جمادی الاول ۱۳۳۳ھ

۵۔ مولانا شاہ محمد حسین الہ آبادیؒ ۱۸۵۳ء میں پیدا ہوئے۔ مولانا عبدالحی فرنگی محلی کے مخصوص شاگردوں میں سے تھے، (بقیہ حاشیہ آئندہ صفحہ پر)

بعض کتابیں شمس العلماء مفتی سید محمد عباس شوستری سے بھی پڑھی تھیں جو اپنے عہد میں ادب کے ممتاز فاضل میں شمار کئے جاتے تھے۔

روزمرہ کی زندگی | درسیات سے فارغ ہونے کے بعد مولانا مرحوم نے مستقل طور پر لکھنؤ میں سکونت اختیار کر لی اور اپنے والد ماجد کے ہمراہ رہنے لگے۔ مولانا تمام عمر مجتہد رہے اور نکاح نہیں کیا، اس کی وجہ بھی خود ہی بیان فرماتے تھے کہ: ”جس عمر میں ضرورت تھی اُس عمر میں والد نے نکاح کی طرف توجہ نہیں کی۔ اور اب اس عمر میں ضرورت باقی نہیں رہی۔“

آپ اپنے والدین کی تنہا اولاد تھے، کوئی بھائی بہن نہ تھا اور نہ کوئی رشتہ دار تھا۔ روزِ فرقا نے جس کمرے میں آپ کا قیام رہتا تھا اس میں صرف ٹاٹ کا فرش رہتا تھا، دوسیاہ یا کبھی بھورے رنگ کے کبیل تھے جو ایک اوڑھنے اور ایک بچھانے کے کام آتا تھا۔ لباس میں کُرتہ پاجاما پنج گوشہ ٹوپی اور حیدر آبادی رد مال تھا، نہایت سادہ غذا استعمال کرتے، عام طور سے شوربا اور پھلکا آپ کو بہت مرغوب تھا۔

(حاشیہ صفحہ گذشتہ)

استاد کے علم سے لکھنؤ میں کچھ دنوں درس لگایا ہے۔ صاحبِ علم و فضل ہونے کے ساتھ ساتھ صاحبِ دل بھی تھے متعدد تصانیف اور فارسی اشعار کا ذخیرہ چھوڑا ہے۔ ۱۳۲۲ھ میں اجیر میں بحالتِ سماع انتقال فرمایا اور وہیں درگاہِ خواجہ اجیری میں مدفون ہوئے۔ تفصیل حال کے لئے ملاحظہ فرمائیں۔ سوانح حیات شاہ محمد حسین الہ آبادی۔ مرتبہ محمد الفاروقی مطبوعہ الہ آباد۔ اور نزہۃ الخواطر جلد ۵ ص ۲۸-۳۲۵ حیدر آباد دکن۔

(حاشیہ صفحہ ۱۱) مفتی محمد عباس بن علی الموسوی کے اجداد میں جعفر بن ابی طالب ہندوستان گئے اور لکھنؤ میں سکونت پذیر ہوئے۔ یہیں مفتی صاحب ۱۲۳۳ھ میں پیدا ہوئے، آپ کی قابلیت اور درس و تدریس کی بڑی شہرت ہوئی۔ حکومتِ اودھ نے تاج العلماء اور افتخار الفضل کے خطابات سے نوازا۔ پھر شاہی دور ختم ہو جانے کے بعد حکومتِ برطانیہ نے سب سے پہلے آپ ہی کو شمس العلماء کا خطاب عطا کیا۔ ۱۸۸۹ء میں لکھنؤ میں انتقال ہوا (نزہۃ الخواطر جلد ۵ ص ۲۸) ماہنامہ النجم لکھنؤ مرتبہ مولانا عبد الشکور صاحب لکھنؤی۔ جمادی الاول ۱۳۴۳ھ

۱۳۴۳ھ قطبِ دہراں مؤلف سید اشفاق حسین رضوی ص ۱۳ نامی پریس لکھنؤ

آپ ہمان نوازی اور تواضع میں بے مثال تھے۔ سال میں چار پانچ مرتبہ دعوت عام کا اہتمام فرماتے، سب سے بڑی دعوت ربیع الاول میں ہوتی تھی جس میں دس بارہ ہزار افراد شریک ہوتے تھے۔ ہر سال حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندیؒ کے سالانہ یوم وفات کے موقع پر شرکت کرنے کے لئے لکھنؤ سے ایک بڑا قافلہ سرہند روانہ فرماتے تھے جس کے لئے ٹرین کی کئی بوگیاں رزرو کرائی جاتی تھیں۔ اس قافلہ میں تقریباً ڈیڑھ سو حفاظ و قراء پندرہ بیس منتظمین، ایک طبیب مع ضروری سامان ادویہ، باورچی، سقہ، چپراسی اور حجام وغیرہ شامل ہوتے تھے، ان کے علاوہ چالیس علماء و مشائخ مزید ہوتے تھے۔ پورے ایک ماہ یہ قافلہ وہاں ٹھہرتا تھا اور وہاں بھی ایک بار مولانا کی طرف سے دعوت عام کا اہتمام ہوتا تھا۔ اس طرح اس قافلہ کی روانگی اور آمد کے کل اخراجات مولانا خود ہی برداشت کرتے تھے جو کہ اس زمانہ میں چھ سات ہزار روپے سے کم نہ ہوتا تھا۔

جب حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب (م ۱۹۲۷ء) اپنی نظر بندی کے بعد ہندوستان

حضرت شیخ الہندؒ ملاقات

واپس تشریف لائے اور تحریک آزادی ہند کو مزید طاقتور بنانے کا پروگرام بنایا تو اس سلسلہ میں آپ نے لکھنؤ کا بھی سفر فرمایا اور مولانا سید عین القضاۃ صاحب سے بھی ملاقات فرمائی تھی۔ مولانا آپ کے استقبال کے لئے اپنے کمرہ کے زینہ تک آئے اور خود اپنی نشست گاہ پر بٹھانے کی کوشش کی۔ حضرت شیخ الہندؒ نے انکار فرمایا۔ مولانا نے فرمایا۔ یہ فقیر کی کمل ہے۔ اس پر تشریف رکھیں۔ حضرت شیخ الہندؒ نے فرمایا، بجائے بزرگاں نشستن خطا است۔ لیکن مولانا کا اصرار جاری رہا۔ مجبوراً حضرت شیخ الہندؒ کو بیٹھنا پڑا۔ دوران گفتگو کسی کو آنے کی اجازت نہ تھی، اس طرح وہ گفتگو تو صیغہ راز میں رہی۔ البتہ کسی طریق سے معلوم ہو گیا کہ آپ نے اچھی خاصی رقم تحریک آزادی کے سلسلہ میں شیخ الہندؒ کو مرحمت فرمائی ہے۔ اسی ملاقات کے ضمن میں مولانا عبد الماجد دریابادی مرحوم نے مولانا سید عین القضاۃؒ کی

وفات پر اپنے اخبار میں تعزیتی نوٹ لکھتے ہوئے لکھا تھا:

”کیا ان کی زندگی ہمارے علماء کے لئے کوئی سبق ہدایت و بصیرت نہیں رکھتی؟ شریعت طریقت کی جامعیت، علم و فقہ کا اجتماع، دنیا سے بے لوثی، امیروں سے بے نیازی، احکام خدا و رسول کی پابندی، بے نفسی و بے غرضی اور خودداری ان تمام حیثیتوں سے مولانا مرحوم ہمارے علماء کیلئے ایک نمونہ تھے، یہی بے نفسی تھی جس سے مولانا عین القضاۃ کی حکومت دلوں پر تھی۔“

ہمارے علماء کو شکایت ہے کہ انگریزی خواں گروہ ان سے باغی ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن مولانا کو کبھی ایسی شکایت نہ ہوئی اور نہ کسی دوسرے عالم کو جو ان کے نقش قدم پر چلے گا کبھی ہو سکتی ہے۔ خدا انہیں کو بڑھاتا ہے جو اپنے تئیں مٹاتے ہیں اور انہیں کو اچھالتا ہے جو اپنے تئیں دباتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اس کی عظمت کبریائی میں خواہ مخواہ شریک ہونا چاہتے ہیں اور اسی فکر و تدبیر میں لگے رہتے ہیں تو خدا ان کی تدبیروں کو اسی دنیا میں الٹا کر دیتا ہے۔ **ولہ الکبریاء فی السموات والارض**۔ رسول خدا حبیب کبریاء (صلی اللہ علیہ وسلم) جب مرتبہ عبدیت میں کمال حاصل کر چکے تب کہیں مرتبہ قرب خاص سے سرفراز ہوئے۔ آج ہمارے لئے اور ہمارے علماء و مشائخ کے لئے اگر صدیق اکبر، عمر فاروقؓ، جنید و جیلانی رحمہم اللہ ہو جانا ناممکن ہے تو کیا عین القضاۃ لکھنویؒ بن جانا بھی دشوار ہے؟۔ لے

طریق درس | آپ کے درس دینے کے اوقات صبح و شام تھے۔ دو سبق صبح کو اور ایک سبق بعد مغرب ہوتا تھا۔ آپ کا حلقہ درس اپنے استاذ مولانا عبدالحی فرنگی محلؒ کے زمانہ ہی سے شروع ہو گیا تھا اور کافی شہرت ہو چکی تھی، طریق درس اور سلیقہ تعلیم ایسا عمدہ اور دلنشیں تھا کہ جو شخص ایک کتاب بھی آپ سے سمجھ کر بڑھ لیتا اس میں ایک قسم کی استعداد پیدا ہو جاتی تھی اور چند ہی اسباق میں مطالعہ دیکھنے کا سلیقہ آ جاتا تھا۔ آپ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ درس دیا کرتے تھے۔ کتاب کے ہر مقام کو سمجھانے میں لب و لہجہ اور تقریر بالکل علامہ فرنگی محلؒ کے مشابہ تھی۔ ہر کس و ناکس کو درس میں داخل

ہونے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اور اگر کوئی طالب علم ناغہ کرتا یا محنت نہ کرتا تو اس کی طرف نظر التفات کم ہو جاتی تھی بلکہ

بیعت و خلافت

آپ کو بیعت کا شرف حضرت شیخ موسیٰ جی ترکیسریؒ (۱۸۳۸ء - ۱۳۵۴ھ) سے تھا جو سلسلہ نقشبندیہ کے ایک جلیل القدر بزرگ تھے۔ شیخ موسیٰ جی رحمہ کو مولانا نظام الدینؒ (م ۱۸۶۶ء) سے خلافت ملی تھی جو حضرت شاہ غلام علی مجددی دہلویؒ (م ۱۸۶۴ء) کے اجل خلفاء میں سے تھے۔ شیخ موسیٰ جیؒ کے تفصیلی حالات میں مولانا عبدالشکور صاحب لکھنویؒ (م ۱۹۶۲ء) نے مکمل ایک رسالہ "کرامات موسویہ" کے نام سے مرتب کر کے شائع کیا تھا جو لائق مطالعہ ہے بلکہ جس زمانے میں آپ کی طبیعت بیعت ہونے کی طرف مائل ہوئی تو کسی مُرشد کی طلب دل میں پیدا ہوئی۔ ہونہر ابھی فیصلہ نہیں کر پائے تھے کہ کس سے بیعت ہوں ایک شب آپ کو خواب میں حضرت موسیٰ جی ترکیسری رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ انہوں نے خواب میں لکھنؤ اسٹیشن سے ترکیسر تک پہنچنے کی تفصیلی راہ دکھا دی۔ چنانچہ اس کے بعد ہی آپ ترکیسر کے لئے روانہ ہو گئے۔ خود فرماتے تھے کہ مجھے اس طرح سب اسٹیشن و مقامات نظر آئے۔ حتیٰ کہ کیم چوکی اسٹیشن پر جو کنواں مجھے نظر آیا تھا اسی پر میں نے فجر کی نماز کے لئے وضو کیا اور نماز پڑھی اور شوق میں پیدل ہی روانہ ہو گیا، پیروں میں چھالے پڑ گئے، بالآخر دس بجے دن میں ترکیسر (ضلع سورت) پہنچ گیا۔ حضرت موسیٰ جی رحمہ کے صاحبزادے مولوی حکیم غلام حسین ترکیسریؒ کہتے تھے کہ والد صاحب نے صبح ہی کو اطلاع دیدی تھی کہ ایک مہمان آ رہا ہے۔ اس بار مولانا کا قیام ترکیسر

۱۔ ماہنامہ النجم مرتبہ مولانا عبدالشکور صاحب لکھنویؒ جہاں ۱۳۳۳ھ

۲۔ کرامات موسویہ کا پہلا ایڈیشن حضرت مولانا لکھنویؒ نے ۱۳۳۳ھ میں اپنے پرنسپل محمد الطابع لکھنویؒ سے شائع کیا

تھا، اس کے بعد ایک عرصہ تک یہ کتاب نایاب رہی۔ لہذا اس کا دوسرا ایڈیشن جناب حاجی اسماعیل محمد ہتر ترکی

کے صوفیہ ۱۹۶۸ء میں شائع ہوا پھر اس کا تیسرا ایڈیشن جناب مولانا محمد یعقوب ابراہیم قاضی صاحب اور

مولانا احمد بیات صاحب کی تحریک پر ۱۹۹۰ء میں شائع ہوا ہے۔ (مرتب)

مگر قرأت کی تعلیم کا چرچا اس ملک میں نہ تھا۔ حضرت مولانا علیہ الرحمہ نے اس مدرسے کے ذریعہ ملک بھر میں قرأت کا عام چرچا کر دیا۔ یہی نہیں کہ مدرسے ہر سال قاریوں اور قرأت جاننے والے حافظوں کی ایک معقول تعداد ملک کے ہر حصہ میں پھیل جاتی ہے بلکہ یہاں کے طالب علموں سے قرآن پاک سن سن کر سب جگہ لوگوں کو اس ضرورت کی طرف توجہ ہو گئی ہے۔ اور اب جہاں کہیں اسلامی مدرسے بنائے جاتے ہیں یا بڑی مسجدوں میں امام مقرر کئے جاتے ہیں تو لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ مدرسوں اور مسجدوں میں قاری یا قرأت جاننے والے امام مقرر ہوں۔ ۱۔

اس وقت بھی یہ مدرسہ مولانا مرحوم کی ایک جیتی جاگتی یادگار ہے۔ اس کی وسیع و عریض عمارت لکھنؤ شہر کے وسط میں واقع ہے۔ اس کے متصل ہی مشہور کارخانہ عطر کی عمارت "حنا بلڈنگ" ہے۔ مولانا کی حیات میں ہر طالب علم کو دونوں وقت کی خوراک اور ضروری اخراجات کے لئے وظیفہ بھی ملتا تھا اور ہر ایک کو سردی و گرمی کے لحاظ سے کپڑے بھی مہیا کئے جاتے تھے۔ جب کوئی بچہ مولانا کے پاس حاضر ہوتا تو آپ اس سے قرآن پڑھنے کی فرمائش کرتے اور شکر فرماتے:

”ہم کو یہ آوازیں بھلی معلوم ہوتی ہیں اور یہی بچے ہمارے توائل ہیں۔ ۲۔
اب تک ہزاروں کی تعداد میں حفاظ، قراء اور علماء یہاں سے فارغ ہو کر نکل چکے ہیں۔
اور بلا مالہ اس برصغیر کے بیشتر حفاظ اور قراء کسی نہ کسی حیثیت سے مدرسہ فرقان لکھنؤ سے نسبت رکھتے ہیں۔ ۳۔

مولانا مرحوم بہت فیاض اور بخیر تھے۔ غریب و مساکین، یتیم و بیواؤں
دستِ غیب اور سائلین کے ساتھ بڑی داد و ہش فرماتے۔ نہ جانے کتنے افراد کی

۱۔ ہفت روزہ سچ لکھنؤ ۳-۴ فروری ۱۹۲۵ء

۲۔ مصباح المشائخ۔ مؤلف حکیم ہادی علی شاہ ماہر ص ۱۵

۳۔ راسم الحرف کو بھی اس مدرسے طالب علمانہ تعلق رہا ہے۔

تو ہوا رتھو! میں مقرر تھیں جن کو ان کی وفات تک کوئی نہیں جانتا تھا۔ پھر ساتھ ہی ساتھ اتنے بڑے مدرسے کے اخراجات، سالانہ دعوتیں اور سرہند کے قافلہ کے مصارف ان سب کا تحفیہ لگانا مشکل ہے۔ یہ آمدنی کن ذرائع سے ہوتی تھی اب تک کسی کو علم نہیں۔ مولانا نے مدرسے کے لئے یا اور کسی دوسرے کاموں کے لئے کوئی چندہ وغیرہ کبھی نہیں کیا، اسی وجہ سے ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں مشہور تھیں۔ چنانچہ ایک موقع پر خود ہی فرمایا کہ:

”ہمارے متعلق لوگوں کا عجیب خیال ہے کوئی کہتا ہے کہ ہم کیسیا جانتے ہیں، کوئی سمجھتا ہے کہ ہم کو دستِ غیب حاصل ہے۔ کسی کا خیال ہے کہ ہم تجارت کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم ان سب باتوں سے بری ہیں۔ ہم نے اصل کو اس لئے مخفی رکھا ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے گا تو وہ اس کی تخریب کے درپے ہو جائیں گے۔ اچھا ہوا کہ ہم کو کیسیا نہ آئے ورنہ ہم سب کو بتلا دیتے۔“

البتہ ثقہ اور باخبر حضرات کا خیال ہے کہ مولانا کے بعض مخصوص معتقدین تھے جو پوشیدہ طور پر ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ واللہ اعلم۔

تصنیفات و تالیفات | مولانا نے وفات سے بہت عرصہ قبل ہی درسِ تدریس اور تصنیف و تالیف کا کام موقوف کر دیا تھا اور گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی۔ صرف اوقاتِ نماز میں آپ اپنے کمرے سے باہر تشریف لاتے اور نماز سے فراغت ہوتے ہی کمرے میں واپس چلے جاتے، اکثر اوقات کمرے کا دروازہ اندر سے بند رہتا تھا۔ ابتداءً دورانِ درس میں آپ نے چند کتب و رسائل تحریر فرما دیئے تھے بس وہی آپ کی علمی متروکات ہیں۔ اکثر کتابیں شائع ہو چکی ہیں لیکن اب نایاب ہیں، چند رسائل قلمی بھی ہیں، ان میں سے کچھ کتابیں اور قلمی رسائل مدرسے کے کتب خانہ میں موجود ہیں باقی بالکل مفقود ہیں۔

۱۔ حاشیہ بر شرح ہدایۃ الحکمتہ للمیبدی (عربی) مولانا نے فارغ التحصیل ہونے کے

بعد ۱۳۰۲ھ میں یہ کتاب تحریر کی گئی جو بہت مقبول و مشہور ہوئی۔ پونے پانچ سو صفحات پر یہ کتاب مشتمل تھی۔ مطبع علوی لکھنؤ سے شائع ہوئی۔

۲۔ خیر النواہی عن ارتکاب الملامہ (اردو) ۱۴ صفحات کا یہ رسالہ غنا کے متعلق ایک استفادہ کا مدلل جواب ہے جس میں آیات کریمہ و احادیث نبویہ و براہین قطعیہ سے غنا کو حرام ثابت کیا گیا ہے۔ ۱۹۱۶ء میں پہلی بار تصویر عالم پریس لکھنؤ سے شائع ہوا پھر اس کے بعد متعدد ایڈیشن شائع ہوئے۔

۳۔ الاغناء فی تحریم الغناء (اردو) اس رسالہ میں بھی آیات قرآنیہ سے حرمت غنا ثابت کی گئی ہے۔ یہ بھی تصویر عالم پریس لکھنؤ سے شائع ہوا ہے۔

۴۔ البیان الصائب فی تفسیر علم الغائب (عربی) اس رسالہ میں ثابت کیا گیا ہے کہ علم غیب محض ذات پاک حق سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے۔ ۱۹۰۲ء میں مطبع مجتہبی لکھنؤ سے شائع ہوا۔

۵۔ ابراز المکنون فی مبحث العلم بماکان وما یكون (عربی) اس میں مولانا نے محققانہ طور پر اس عقیدہ فاسدہ کی پُر زور تردید کی ہے کہ حضرت ختم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع ماکان و مایکون کا علم حاصل تھا۔ مطبع مجتہبی لکھنؤ سے ۱۳۲۲ھ میں طبع ہوا۔

۶۔ التحقیق المجتبیٰ فی غیب المصطفیٰ (عربی) یہ رسالہ اس استفادہ کے جواب میں ہے جس میں آنحضرتؐ کے متعلق دریافت کیا گیا تھا کہ آپؐ کو عالم الغیب کہنا جائز ہے کہ نہیں۔ مولانا نے دلائل شرعیہ سے اس کا عدم جواز ثابت کیا ہے۔ مطبع نامی لکھنؤ سے دوبار شائع ہو چکا ہے۔

۷۔ اراحة الغیب فی مبحث علم الغیب (عربی) یہ رسالہ بھی مسئلہ علم الغیب سے متعلق ہے۔ مولانا مرحوم نے ۱۳۲۶ھ میں جبکہ وہ مکہ معظمہ میں مقیم تھے لکھا تھا جس کو علماء مکہ نے بھی بہت پسند کیا تھا۔ مولانا عبد الشکور صاحب لکھنؤ نے اس کا اردو میں ترجمہ کر کے اپنے پریس عودہ المطابع لکھنؤ سے ۱۳۶۵ھ میں شائع کیا تھا۔

اُس دور میں اور آج بھی مسئلہ غنا اور مسئلہ علم غیب بڑے زور و شور سے زیر بحث رہا ہے۔ اس میں ایک گروہ نے یہاں تک تشدد اختیار کر رکھا ہے کہ وہ اپنے مخالف گروہ کو مسلمان

ہی نہیں سمجھتا۔ مولاناؒ نے غنا کو حرام اور مسئلہ علم غیب کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک محدود دائرے تک ہی ہونا ثابت کیا ہے۔

۸۔ التحقیقات الوثیقة فی بعض مایتعلق بالعقیقة (عربی اردو) اس رسالہ میں عقیقہ کا تفصیل ذکر ہے اور بتلایا گیا ہے کہ عقیقہ کا قیاس قربانی پر کرنا اصول کی رُو سے صحیح نہیں ہے۔ اصح المطابع لکھنؤ سے ۱۳۳۲ھ میں شائع ہوا تھا۔

۹۔ فتویٰ نماز تہجد باجماعت در ماہ رمضان (اردو) اس رسالہ میں رمضان المبارک میں نماز تہجد باجماعت ادا کرنے کو جائز ثابت کیا ہے اور آپ خود بھی اس پر عامل تھے۔ یہ رسالہ بھی چھپ چکا ہے۔

۱۰۔ نہایۃ الارشاد الی احتفال المیلاد (عربی) ڈیڑھ سو صفحات کی اس کتاب میں عقلی نقلی دلائل سے محفل میلاد اور اس میں قیام کو مستحب بتایا گیا ہے۔ ۱۳۳۷ھ میں الناظر پریس لکھنؤ سے شائع ہوئی تھی۔ یہ مسئلہ بھی اختلافی ہے۔ اس سلسلہ میں مولانا کی یہ رائے ایک انفرادی رائے ہے۔ اس کے رد میں ایک رسالہ مولوی حکیم ظہور الدین احمد عیش سنہلی نے کشف الافساد عما فی نہایۃ الارشاد کے نام سے ۱۹۳۱ء میں دہلی سے شائع کیا تھا جس میں رسالہ نہایۃ الارشاد کی سخت تنقید کی گئی مگر آپ کا لب لہجہ نہایت سہمت تھا۔ علمی اور دینی اختلاف کا حق ہر شخص کو ہے مگر کسی عالم دین کی تضحیک و تذلیل کسی طرح محمود نہیں قرار دی جاسکتی۔

۱۱۔ جواب دربارۃ جوازیہ شیخ عبدالقادر شیناؒ (اردو) مطبوعہ نو لکھنؤ پریس لکھنؤ ۱۸۹۰ء

کچھ غیر مطبوعہ سائل | مولانا مرحوم کے کچھ غیر مطبوعہ رسائل بھی ہیں جو مدرسہ عالیہ فرقانیہ لکھنؤ کے کتب خانہ میں محفوظ ہیں، ان میں سے چند

حسب ذیل ہیں:

۱۲۔ نخبۃ المعارف فی تحریم الاغنیہ والمعارف (عربی) یہ رسالہ بھی حرمت غنا میں اور مدرسہ فرقانیہ کے کتب خانہ میں محفوظ ہے۔

۱۳۔ جواب استفتاء اذان خارج المسجد (عربی) یہ بھی مدرسہ کے کتب خانہ میں محفوظ ہے۔

۱۴۔ الاجوبۃ السدیة والاسئلة العدیة (عربی) یہ بھی کتب خانہ میں محفوظ ہے۔

۱۵۔ جواب استفادہ دربارہ لقار حسن بصریؒ (اردو) محفوظ ہے۔

۱۶۔ جواب استفادہ دربارہ مسئلہ علم غیب بذات اقدس حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم (اردو) محفوظ ہے۔

وفات مولانا مرحوم کی پوری زندگی اخفا میں گزری اسی طرح ان کی موت بھی بہت عرصہ تک عجیب و غریب معمہ بنی رہی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ان کی موت کا سبب یہ ہوا کہ ایک ایرانی عالم سید اسد اللہ نجفی ان سے ملنے کے لئے آئے اور عربی میں کچھ اشعار جو حضرت علیؑ کو اللہ وجہ کی طرف منسوب ہیں ان کو سنائے جن میں کچھ معرفت اور کچھ ترک دنیا کے معنوں سے متعلق تھے جن کو سننے ہی مولانا پر ایک وجد کی کیفیت طاری ہو گئی اور اسی عالم میں آپ کا وصال ہو گیا۔ لیکن لکھنؤ کے ثقہ اور باخبر حلقوں کی رائے اس سے مختلف ہے، وہ موت کا سبب یہ واقعہ نہیں بیان کرتے۔ اس سلسلہ میں ہم مولانا عبدالشکور صاحب لکھنؤیؒ کی رائے بیان کرتے ہیں جو مولانا مرحوم کے بہت ہی قریبی اور خصوصی شاگرد تھے۔ وہ تحریر فرماتے ہیں:

”۳ رجب یوم چہار شنبہ کو بعد نماز عصر حضرت مرحوم کا انتقال ہو گیا۔ کئی سال سے حوالی قلب میں درد کا دورہ ہوتا تھا جواب کچھ دنوں سے جلد جلد ہونے لگا تھا اور بعض اوقات تو دن رات کے چوبیس گھنٹہ میں کسی وقت بھی یہ درد مفارقت نہ کرتا تھا۔“

آگے چل کر مزید فرماتے ہیں:

”عوام میں عجائب پرستی کا مادہ بوجہ جہل کے زیادہ ہے اس لئے عجیب اسباب بیان کئے جاتے ہیں۔ آخر وقت میں کچھ عجیب لوگ آگئے تھے انھوں نے حضرت مرحوم کے سامنے کچھ عربی کے اشعار یا کوئی عربی نثر کی عبارت پڑھی تھی۔ اس واقعہ کو ایسے طریقہ سے شہرت دی جا رہی ہے کہ گویا سبب موت یہی ہے (اس کے علاوہ) اور بھی اس قسم کی بہت سی باتیں مشہور کی جا رہی ہیں۔“

مولانا لکھنؤیؒ کی اس عبارت سے یہ معلوم ہوا کہ موت کا سبب اصل مرغن تھا کوئی اور وجہ نہ تھی۔ بہر کیف ۳ رجب ۱۳۳۵ھ مطابق ۲۸ جنوری ۱۹۲۵ء کو مولانا سید علین القضاۃ صاحب کا ۶۸ سال کی عمر میں لکھنؤ میں وصال ہو گیا اور مدرسہ عالیہ فرقانیہ چوک لکھنؤ کے چمن میں مدفون ہوئے۔

مولانا کے تلامذہ

مولانا کے تلامذہ کی تعداد بے شمار ہے کیوں کہ آپ نے اپنی ساری زندگی درس و تدریس میں ہی گزاری۔ ہم یہاں صرف اُن شاگردوں کے نام لکھیں گے جو خود بھی صاحب تصنیف تالیف ہوئے ہیں اور آج بھی ان کے ہزاروں شاگرد، مرید اور معتقد موجود ہیں

- ۱۔ امام اہل سنت مولانا عبدالشکور صاحب فاروقی لکھنؤی سابق مدیر البنجم لکھنؤ (۱۹۶۲ء)
- ۲۔ مولانا عبدالباری صاحب فرنگی محلی سابق مہتمم مدرسہ نظامیہ فرنگی محل لکھنؤ۔
- ۳۔ شمس العلماء مولانا عبدالحمید صاحب فرنگی محلی سابق پروفیسر کیننگ کالج لکھنؤ۔
- ۴۔ شمس العلماء مولانا عبدالحمید صاحب فرنگی محلی بانی مدرسہ قدیمہ لکھنؤ۔
- ۵۔ مفتی محمد یوسف صاحب فرنگی محلی داماد حضرت مولانا عبدالحی صاحب فرنگی محلی
- ۶۔ مولانا عبدالباقی صاحب فرنگی محلی مہاجر مدنی۔
- ۷۔ مولوی عبدالہادی صاحب فرنگی محلی بنیرہ ملا محمد بین شارجہ سلم و مسلم
- ۸۔ مولوی عظیم اللہ صاحب فرنگی محلی استاد عربی گورنمنٹ کالج غازی پور
- ۹۔ حکیم خواجہ کمال الدین صاحب
- ۱۰۔ مولوی محمد ضیاء الحق صاحب بنیرہ مولانا احمد انوار الحق فرنگی محلی
- ۱۱۔ مولانا شاہ محمد جان صاحب ادیب سابق مہتمم مدرسہ اول مدرسہ عالیہ فرقانیہ لکھنؤ۔
- ۱۲۔ مولوی حافظ احمد صاحب بہاری مہتمم مدرسہ عالیہ فرقانیہ لکھنؤ۔
- ۱۳۔ حکیم سید احمد حسن صاحب
- ۱۴۔ حکیم مرزا محمد مہدی صاحب لکھنؤی۔
- ۱۵۔ مولوی حکیم وہاب الحق صاحب فرنگی محلی
- ۱۶۔ مولوی نجیب اللہ صاحب فرنگی محلی — اور
- ۱۷۔ اردو کے مشہور معروف شاعر مرزا محمد ہادی عزیز لکھنؤی بھی آپ کے تلامذہ میں سے تھے جن کے متعلق اکبر آبادی مرحوم نے کہا تھا ہے

سخن میں اور تو اہل تمیز ہی ہیں فقط
شہید جلوہ معشتی عزیز ہی ہیں فقط

از: مولانا اختر امام عادل۔ استاد دارالمعلوم جیلانہ

مدارس اسلامیہ کہفی منشور کی روشنی میں

مدارس اسلامیہ کہفی دفعات کے تناظر میں | اگر آپ قرآن کے ان تینوں دفعات کا جائزہ کریں تو دونوں کے درمیان کھلا توافق نظر آئے گا۔

پہلی دفعہ نظر بد سے حفاظت | (۱) سب سے پہلی دفعہ کا پس منظر وہ واقعہ ہے جس میں حضرت موسیٰ حضرت خضر کے رفیق سفر ہیں اور حضرت خضر اسی کشتی کو عیب دار کر دیتے ہیں جس نے ان کو دریا پا کر آیا تھا، بظاہر یہ احسان کا بدلہ ظلم سے دینا تھا، چنانچہ حضرت موسیٰ نے فوراً اس پر اعتراض کیا اخروقتھا التفرق اہلہما لقد جئت شینا امرا (کہف: ۱۷) کیا آپ نے کشتی میں اس لئے چھید کیا ہے کہ کشتی والوں کو غرق کر دیں، یہ تو آپ نے بڑی سخت چیز کر ڈالی

۱۔ اگر اعتراض کرنے والا حضرت موسیٰ جیسا جلیل القدر پیغمبر اور آشناے راز الہی نہ ہوتا بلکہ کوئی عام آدمی ہوتا تو یقیناً حضرت خضر ایسے اعتراضات کی طرف متوجہ نہ ہوتے مگر اعتراض کرنے والا اللہ کا ایک برگزیدہ پیغمبر تھا اور انہی تکوینی رازوں کو سمجھنے کے لئے وہ ان کے پاس آیا تھا پھر یہ کیونکر ممکن تھا کہ وہ اپنے اس عمل کی توجیہ سے پہلو ہتی کرتے۔

حضرت خضر نے یہ راز فاش کیا کہ میں نے یہ کشتی اس لئے عیب دار کر دی کہ یہ کشتی دنیا میں چند محنت کش غریبوں کی تھی، اور ان کے پاس اس کے سوا کوئی ذریعہ آمدنی نہ تھا، اور چونکہ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو زیر دستی پھین لیتا تھا اس لئے میں نے اس کو عیب زدہ کر دیا تاکہ یہ کشتی اس کی نظر بد سے محفوظ رہے اور اس کی طرف اس کو میلان نہ ہو

تاکہ ان غریبوں کو پریشانی نہ ہو اور یہ بیچارے محنت کر کے روزی حاصل کرتے رہیں۔

اس سے یہ ذریعہ اصول نکلتا ہے کہ جب انسان ایسے حالات میں گھر جائے گا اسکے کمالات اور علم و فن اس کے لئے باعث نقصان بن سکتے ہوں ان کی بنا پر مختلف خطرات پیدا ہو سکتے ہوں اور اس کے مطلوبہ مقاصد ادھورے رہ سکتے ہوں تو اس وقت اپنے پورے نقشہ علم و فن اور لباس کمال پر ظاہری طور پر کوئی ایسا داغ لگا لینا چاہئے جس کی بنا پر لوگ اس کو ناقص اور عیب دار سمجھ کر یونہی چھوڑ دیں اور اس سے کوئی تعرض نہ کریں، اس طرح خطرات سے بچتے ہوئے وہ اپنی اس مطلوبہ منزل پر پہنچ جائے جس کیلئے اس نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا۔

مدارس پیش منظر میں | اب ہمارے مدارس اسلامیہ کو دیکھئے، مدارس کا نصاب تعلیم جو مقرر کیا گیا وہ اندرونی طور پر خواہ کتنا ہی کامل و مکمل تھا

اور قرآن، حدیث، فقہ، کلام، نحوی بلاغت، صرف، ادب، لغت، تاریخ، اصول وغیرہ تمام اسلامی مباحث کا احاطہ ہو گیا تھا، لیکن ظاہری طور پر پھر بھی ناقص تھا بلکہ نقائص سے بھرپور تھا اس میں عصری علوم و فنون، جدید تہذیب و تمدن، سائنس، جغرافیہ اور موجودہ زبانوں پر مشتمل کتابیں نہیں رکھی گئی تھیں، صاف بات ہے کہ اس نصاب کے فارغ طلبہ ان علوم سے بے بہرہ ہوں گے، پھر وہ اس ماڈرن ماحول میں دنیا کے اندر کیسے جی سکیں گے؟

مدارس کا رہن سہن دیکھئے تو نہایت سادہ اور معمولی، ٹوٹی چٹائیاں، بوسیدہ بوریئے پر لٹے دیسک اور تپائیاں اور مخدوش درسگاہیں، وہی درسگاہ بھی اور وہی رہائش گاہ بھی، کھانا بہت معمولی، لباس اور چہرے سے افلاس ٹپکتا ہوا، روشنی اور ہوا کا معقول نظم نہیں، کوئی ٹیپ ٹاپ نہیں، نہ چین نہ پارک، نہ فوارہ، نہ خوبصورت ہوسٹل، نہ تفریح گاہ نہ کینٹین نہ میوزیم، نہ اخبارات اور ٹیلی ویژن کا انتظام، کچھ بھی تو نہیں، کھانا کے لئے لائن لگائے ہوئے طہارت کے لئے قطار میں کھڑے، غسل خانے پر نمبر لگا ہوا، ماڈرن دور کے لحاظ سے کتنے نقائص ہیں جو مدارس کے نظام میں موجود ہیں، ایسے ادارے سے نکلنے والے افراد دنیا میں کس کام کے ہوں گے؟ وہ اپنی زندگی کو کیا رخ دیں گے؟ ان کو کہاں ملازمت ملے گی؟ وہ اپنے

اہل و خیال، اور ماں باپ کے اخراجات کہاں سے پورے کریں گے؟ آخر اہل مدارس مسلمان بچوں پر اتنا ظلم کیوں کر رہے ہیں، وہ ان کو ناکارہ اور تنکما بنانے پر کیوں تلے ہوئے ہیں؟ وہ اپنے نصاب کی اصلاح کیوں نہیں کرتے؟ وہ اپنے ذہن و دماغ میں جدت کی روشنی کیوں نہیں پیدا کرتے؟ وہ اس سائنٹفک ایجادات اور تیز رفتار تمدن کے دور میں صدیوں پرانے دقیانوسی ذہنیت کے حامل کیوں ہیں؟ وہ اپنی چار دیواری سے باہر نکل کر دنیا کے حالات پر نگاہ کیوں نہیں ڈالتے، اور ان سے سبق لینے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟

یہ وہ چند اعتراضات ہیں جو مدارس کے متعلق جدید ذہنوں میں قدرتی طور پر پیدا ہوتے ہیں، لیکن میں ان اعتراضات کو اسی طرح ظاہر بینی پر مبنی ایک اعتراض سمجھتا ہوں جس طرح حضرت موسیٰؑ نے حضرت خضرؑ کے کشتی چھیدنے پر کیا تھا، مگر یہاں کوئی حضرت موسیٰؑ جیسا آشنائے راز نہیں، جس کے سامنے اپنے نصاب کے نقائص کے اسباب بیان کئے جائیں، اور جو کھلے ذہن سے اس کی حقیقی لم کو سمجھ بھی سکے۔

ان کو کیا معلوم کہ یہاں جان بوجھ کر نصاب تعلیم اور نظام زندگی میں نقائص پیدا کئے گئے ہیں اور اس لئے پیدا کئے گئے ہیں کہ دشمن کی نگاہ بد اس پر نہ پڑے، وہ مدارس کی تعلیم کو اپنے لئے کوئی خطرہ نہ سمجھیں، وہ ان کو بے ضرر چیز سمجھ کر ان کی طرف توجہ ہی نہ کریں اور نہ یہاں کے بڑھے ہوئے لوگوں کو کسی کام کا سمجھ کر ان سے اپنی خدمات لینے کی کوشش کریں، وہ بجا طور پر یہاں سے نکلنے والے فضلاء کو تنکما و ناکارہ سمجھیں اور اپنے دفتروں میں کوئی چھوٹا بڑا عہدہ نہ دیں بلکہ ان فضلاء میں سے کوئی بزدل از جذبے سے متاثر ہو کر کافرانہ نظام سے درخواست بھی کر دے تو وہ اس کو مسترد کر دیں، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان مدارس کے فضلاء دین و مذہب کے سوا کسی کام کے نہ رہیں گے، اور پھر وہ چار و پانچ دین کی اشاعت اور مسلمان بچوں کی تعلیم و تربیت کریں گے، اس طرح دین کے حاملین ہر دور میں باقی رہیں گے، دین کو جیسی قربانیاں دینے والوں کی ضرورت ہے وہ اس کو ہمہ وقت میسر رہیں گے اور ان کی تمام تر محنتوں کا رخ دین ہی کی طرف ہوگا اور ان کا ہر قدم دین ہی کے لئے اٹھے گا اس کے نتیجے میں مدارس کا وہ کہنی منشور پورا ہوگا جس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کیلئے یہ مدارس کھولے گئے ہیں۔

تبدیل نصاب کے نتائج | ورنہ جو لوگ اصلاح نصاب کی بات کرتے ہیں ان کے مطابق اگر مدارس کے نصاب میں تمام عصری علوم و فنون داخل کر دیئے جائیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مدارس باقی رہیں گے اور اپنے مقاصد کو پاسکیں گے ہرگز نہیں یا تو ان کو بند ہو جانا پڑے گا؟ ظلم و ستم کا ہاتھ ان کی جانب بالیقین دراز ہوگا اور بزور ان پر قفل چڑھا دیا جائے گا، یا ان کی ہیئت کذاتیہ ایسی بنادی جائے گی اور ان کا گلاس طرح گھونٹ دیا جائے گا کہ ان کے اندر صدائے لا الہ الا اللہ کی گونج نہیں آسکتی، مدارس کا نام اور ڈھانچہ رہ جائے گا مگر اندر روح کچھ بھی نہ ہوگی وہ حقیقت میں بے جان ہوں گے، اگر آپ کو یقین نہ آتا ہو تو بہار کے بورڈ کے مدارس کو دیکھ آئیے، وہاں مدارس کی تڑپتی ہوئی لاشوں کا اندوہناک منظر آپ کو صاف نظر آجائے گا اور کفر کا دلخراش قہقہہ بھی سننے کو ملیگا۔

اس وقت ہمارے اسلامی اداروں سے محدث و فقیہ کے بجائے گریجویٹ اور ایڈووکیٹ پیدا ہوں گے، اور معمار قوم اور خادم ملت کی جگہ غدار قوم اور سفاک ملت جنم لیں گے، پھر یہاں قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند نہیں ہوں گی بلکہ ہیگل، مارکس، نیوٹن، گوٹے اور لینن کے ناپاک انسانوں کی دھوم مچی ہوگی، اور جو زبانیں اسلام اور پیغمبر اسلام کے دفاع میں کھل سکتی تھیں اس وقت خود انہی زبانوں سے اسلام اور مسلمانوں کے محبوب پیغمبر پر اعتراضات کی بوچھاڑ ہو رہی ہوگی، پھر مبین کی کوئی ضمانت نہ ہوگی، اس لئے کہ دین کے محافظ گاہقوں کی ٹوٹی مسجدوں اور بوسیدہ مکتبوں کے بجائے مرکزی یا ریاستی دارالحکومت کی اسمبلیوں اور کونسلوں میں ہوں گے، مسجد کی امامت پر وہ کرسی وزارت کو ترجیح دے گے وہ بد حال مسلمانوں کو چھوڑ کر خوش حال غیر مسلم افسروں، امیروں اور لیڈروں سے ملکر فخر محسوس کریں گے یہ وہ قدرتی نتائج ہیں جو نصاب کو بدلنے کے بعد پیدا ہوں گے، کون سا باضمیر مسلمان ہوگا، جو مسلمان رہتے ہوئے ان نتائج کو قبول کرنے پر آمادہ ہوگا؟ پھر کبھی دور کے کسی بھی مقصد کی تکمیل کب ہوگی؟ اور دین اسلام اور ملت اسلامیہ اپنے مخلص عاہل سے محروم رہ جائے گی؟ کون نہیں جانتا کہ اسلام اور مسلمانوں بلکہ پورے ملک کو جو فائدہ اس لامتناہی نصاب کے پڑھے ہوئے فضلاء حضرت شیخ الہند مولانا محمد وحسن صاحب، حضرت

شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی مجاہد حریت حضرت مولانا عبید اللہ سندھی اور بانی جماعت تبلیغ حضرت مولانا ایاس صاحب وغیرہ علماء سے پہنچا ہے، وہ کسی بہتر سے بہتر اور جدید سے جدید نصاب سے پڑھے ہوئے فاضل سے نہیں پہنچا، وہ کون تھا جو ملک و قوم کے لئے ہندوستان سے عرب افغانستان اور ترکی کی خاک چھان رہا تھا، اور لٹا میں قید بامشقت کی معوبتیں جھیل رہا تھا وہ کس کا جگر تھا جو انگریز کی عدالت میں سرکبض پہنچا تھا؟ اور مسلمانوں کا مقدمہ اٹھا رہا تھا، وہ کس کی زبان تھی جو تنگی تلوار بن کر دشمنوں کے سروں پر گرتی تھی؟ اور وہ کون تھا جن کی صدائے لاہوتی اور لعن داودی نے پوری دنیا کو ایک ہی دھن میں مست کر دیا؟ جس نے توحید و تبلیغ کے خم کے خم انسانیت کو پلانے شروع کئے، جس نے امریکہ و لندن کے گھپ اندھیروں میں اسلام کے چراغ روشن کئے، یہ سارے لوگ انھی ناقص نصاب و نظام والے مدارس سے نکلے ہوئے افراد تھے۔

شورش عذیب نے روح چین میں پھونک دی

ورنہ یہاں کلی کلی مست تھی خواب نازیں

دوسری دفعہ تعمیر افراد | دوسری دفعہ قرآن کے جس واقعہ سے ماخوذ ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے اسی سفر میں ایک بچہ سے

ملاقات ہوئی تو حضرت خضر نے اس کو قتل کر دیا، ظاہری طور پر یہ یقیناً وحشیانہ حرکت تھی، حضرت موسیٰ نے ان کے اس عمل پر بھی اعتراض کیا اقلت نفساً زکیۃ بخیر نفساً لقد جئت مثیناً نکرا (کہتے ہیں) کیا آپ نے ایک معصوم جان کو مار ڈالا، حالانکہ اس نے کسی کا خون نہیں کیا تھا، یہ تو آپ نے ایک نامعقول بات کی۔

حضرت خضر نے تشریح سے الگ ہو کر تکنیکی نظام کے قانون کے تحت جواب دیا (آیت پہلے نقل کی جا چکی ہے) کہ شرعی قانون کے تحت اگرچہ لڑکے کا قتل روا نہ تھا مگر میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے والدین بچے مومن ہیں، مجھے اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ اور پریشان کرے گا اس لئے ہم نے چاہا کہ اس کا خاتمہ کر کے اس کے بدلے کوئی بہتر اور صالح لڑکا اس کے والدین کو دے دیا جائے جو اپنی طبعی سلامتی و شرافت، اور قلبی طہارت و پاکیزگی رکھنے کے ساتھ، قرابتوں اور رشتہ داریوں کی نزاکتیں سمجھنے والا بھی ہو، اور جو والدین کو تنگ کرنے

کے بجائے ان کا پاس دلکاظ اور احترام و اکرام کرنا جانتا ہو۔

اس واقعہ سے یہ قیمتی ضابطہ نکلتا ہے کہ کسی بھی تحریک کی کامیابی کے لئے صالح عناصر کی تعمیر اشد ضروری ہے، قرآن کی نگاہ میں اگر اپنا بیٹا بھی صالحیت کی نعمت سے محروم ہو تو وہ گردن زدنی کے لائق ہے۔ اور گویا وہ بیٹا ہے ہی نہیں، حضرت نوحؑ کے مکالمہ رب سے یہ بات کھل کر سامنے آجاتی ہے، انسان کی کوشش یہ رہنی چاہئے کہ اس کی تربیت گاہ سے ہمیشہ ایسے افراد تیار ہوں جو دین و ایمان کے صالح جذبے سے سرشار ہونے کے ساتھ ساتھ اعزاء و اقرباء کی قرابتوں کا بھی لحاظ کرنے والے ہوں جو تعلقات کو توڑنے کے بجائے جوڑنا جانتے ہوں جو

تو برائے وصل کردن آمدی

نے برائے فصل کردن آمدی

کے صحیح مصداق ہوں، جن کی آواز سے نئے فتنے ابھرنے کی جگہ پرانے فتنوں کے شعلے بھی ٹھنڈے پڑ جاتے ہوں جو حب فی اللہ اور بغض فی اللہ کے مفہوم سے آگاہ ہوں، جو اپنے پہلو میں نرم و نازک اور رقت آمیز دل رکھتے ہوئے بھی پہاڑوں سے ٹکرا جانے اور طوفانوں سے لڑ جانے کا عزم و حوصلہ رکھتے ہوں، جو منبر و محراب کو رونق بخشنے کے ساتھ ساتھ میدان جنگ میں بھی شجاعت و حرارت کی نئی لہریں دوڑا دینے کا گرجا جانتے ہوں جو اپنیوں کے لئے پھول اور غریبوں کے لئے شعلہ جہاں سوز بننا جانتے ہوں، جب تک ایسے افراد، اور رجال کار و دانشکدوں اور تربیت گاہوں سے نہ نکلیں گے، اس وقت تک نہ تحریک کے منصوبے پورے ہوں گے، اور نہ دین و ایمان کا تحفظ آسان ہوگا۔

اس روشنی میں آپ مدارس کا جائزہ لیجئے۔ مدارس سے پڑھ کر جو طلبہ نکلتے ہیں ان سے بڑھ کر طہارت قلبی کا حامل کون ہو سکتا ہے؟ جنہوں نے آٹھ سال تک ریاضت و مجاہدے کی زندگی گزاری ہو، سوکھی روٹیاں اور پتلی دال پر اپنے قیمتی دن کاٹے ہوں اگر کسی کے پاس چشم بینا ہو تو جھانکر دیکھے کہ ان طلبہ اور علماء کو اللہ نے جس شرافت نفس اور غیرت

محبت سے نوازا ہے اس کا عشرہ عشر بھی دنیا کی کسی قوم کے پاس موجود ہے؟

قہاری و جباری و قدوسی و جودت: یہ چار عناصر ہوں تو بتا ہے مسلمان

والدین کا احترام، اور قرابتوں کا پاس و لحاظ کرنے میں بھی کوئی ان کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا، یہ اپنی معمولی کمائی پر بھی اپنے والدین اور رشتہ داروں کو فراموش نہیں کرتے، بیوی کا غلام بن کر نہیں رہ جاتے بلکہ ان کی کوشش یہ رہتی ہے کہ شریعت نے والدین، بیوی اور رشتہ داروں کے جو حقوق مقرر کئے ہیں اپنی اسی تھوڑی سی آمدنی میں ان حقوق کو پورے کریں۔ اقرب رحماء کی عملی تفسیر مدارس کے طلبہ و علماء سے بہتر کسی اور جگہ ملنی مشکل ہے اگر ہمارے بعض فضلاء کالجوں اور یونیورسٹیوں کے ماحول سے متاثر ہو کر والدین اور اقرباء کا لحاظ رکھ رہے ہوں تو یہ شاذ اور نادر واقعات ہیں جو فیصلے کا مدار نہیں بن سکتے، ہم جو باتیں کر رہے ہیں ان کا تعلق عمومیت سے ہے، جب کہ دوسری طرف عمومیت کا حال یہ ہے کہ شادی ہوتے ہی والدین کو بھول جاتے ہیں اور دوسری قرابتوں کا تو پوچھنا ہی کیا؟ اللہ اعلم، اگر کوئی اس اندھیرے میں بھی قرابت و محبت کے دے جلا رہا ہو تو اس سے ہمیں انکار نہیں، مگر اکثریتی نقطہ نگاہ سے جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو اقرب رحماء کا جو عملی نقشہ کہنہ مدارس کے طلبہ میں نظر آتا ہے وہ کہیں اور مشکل سے دکھائی پڑتا ہے۔

اور ایسا کیوں نہ ہو؟ ان مدارس کی بنیاد ہی اس کہنہ آئین پر ہے جس میں طہارت و پاس قرابت کا درس سکھانے کے ساتھ ساتھ تحمل و دیانت کا وعظ بھی جاری ہے اس لئے حالات سے نمٹنے، مشکلات کو سہنے اور لوگوں کے درمیان اجتماعی معاملات کو برتنے میں ہمارے قدر بھارت مدارس اسلامیہ کے فضلاء کو ہوتی ہے، وہ کسی دوسری جگہ کم ہی نظر آتی ہے۔

مدارس کے اکاؤنٹس و واقعات پر نہ جائیے واقعات عالم کے مناظر میں مدارس کو دیکھئے تو مدارس کا ماحول بہت غنیمت دکھائی دے گا، یہاں یہ نہیں سکھایا جاتا کہ والدین نے ہمیں ولادت کی منزل تک پہنچا کر ہم پر کوئی احسان نہیں کیا ہے بلکہ ایک فطری عمل پورا کیا ہے اس لئے ہم ان کے احکام و ہدایات کے پابند نہیں اور ان کے اور ہمارے راستے مختلف ہیں، بلکہ یہاں کا اساسی درس یہ ہے کہ خدا کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ تم پر احسان والدین کا ہے، تم ان کے احسانات کا ہزار بہتر سلوک کر کے بھی بدلہ نہیں چکا سکتے اس لئے تم ان کے ناز و انداز سہنے کے پابند ہو اور ان کے غم اور مشکلات میں شریک ہونے کا تم کو حکم دیا جاتا ہے

درسن لو کہ لا تقل لہما اف ولا تنہما اللہ ان کوان بھی نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو، بلکہ وصاحبہما فی الدنیا معرفۃ اللہ اور دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرو۔ کیا ایسی پاکیزہ تعلیمات کسی اور دانشگاہ میں بھی دی جاتی ہے، ہرگز نہیں۔

دیکھ آئے ہم بھی یاروں کا بنگر

بس فقط پرچھائیاں، پرچھائیاں، پرچھائیاں

یہ خالص کہنی مدارس کی تعلیم و تربیت ہے جس کے نمونے دیکھتے ہوں تو ہمارے ماضی و حال کے واقعات بڑھے یقین آجائے گا کہ کہنی دانشگاہیں اس وقت کی کیسی اہم ترین ضرورت ہیں

بیسری دفعہ جذبہ ایتار کے ساتھ مقصد کی تکمیل | اب ہم تیسری دفعہ پر نگاہ ڈالتے ہیں، یہ دفعہ سورہ کہف کے جس

واقعہ سے لی گئی ہے وہ مختصر لفظوں میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ حضرت خضر کی رفاقت میں ایک غاروں میں پہنچے وہاں ان دونوں حضرات کو شدید بھوک کا احساس ہوا، چاہا کہ بستی والے ان کو مہمان بنا کر کھانا کھلائیں مگر بد بختوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ پھر ان کو وہاں ایک دیوار ملی جو گرا چاہتی تھی حضرت خضر نے اہل بستی کے ناخوش گوار سلوک کے بعد بھی یہ گرتی ہوئی دیوار سیدھی کر دی اور اس پر کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کیا۔ ظاہری قانون کے لحاظ سے ان بد اخلاقوں کے ساتھ حضرت خضر کو جزا سیتہ سیتہ ملنا برائی کا بدلہ اسی کے مانند برائی ہے۔ اس سلوک کو تپا چاہئے نہ کہ ان پر احسان کرنا چاہئے اگر وہ اتنے ہی باضمیر ہوتے تو دو بھوکے اجنبیوں کو مہمان بنانے سے انکار نہ کرتے یہ جائیکہ ان دونوں نے خود خواہش کا اظہار بھی کیا ہو، ایسے پتھر دل انسانوں پر احسان کے کیا توقع قائم کی جاسکتی تھی؟ اسی ظاہری صورت حال کو دیکھتے ہوئے حضرت موسیٰ نے تیسری بار حضرت خضر پر اعتراض جڑ دیا قال لوشئت لیتخذت علیہ اجل (کہف، ۷۷) حضرت موسیٰ نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو اس پر کچھ اجرت لے لیتے۔

حضرت خضر نے جواب میں اپنے عمل کی توجیہ یہ فرمائی کہ اصل یہ دیوار جو گرا چاہتی تھی شہر کے دو تقسیم پھوں کی تھی اور ان کے نیچے ان کا خزانہ مدفون تھا میں چاہتا تھا کہ ان پھوں کے لئے یہ کنز محفوظ رہے اور جب وہ حد شعور کو پہنچیں تو ان کو صحیح سالم یہ مل جائے، اس لئے میں نے یہ

دیوار سیدھی کر دی۔ تو میکے نیک عمل کا ہدف بستی والے نہ تھے کہ میں مورد اعتراض بنتا، بلکہ میرے نیک سلوک کا مقصد بس ان دونوں یتیموں کے ساتھ ہمدردی اور اس مدفون کنز کی حفاظت تھی، جس کے لئے میں خدا کی جانب سے مامور ہوں۔

اس واقعہ سے جو سہرا ضابطہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی نیک مقصد کی تکمیل کیلئے اگر کچھ ظاہری نقصانات بھی اٹھانے پڑیں تو نقصان برداشت کر کے مقصد کو منزل سے ہم کنار کئے بغیر دم نہیں لینا چاہئے، اور اگر کوئی امانت انسان کے سپرد کی گئی ہو تو اس کی حفاظت جان جو کھوں میں ڈال کر بھی کرنی چاہئے۔

کون تھا معمارِ قوم؟ | اس واقعہ اور اس سے نکلنے والے اصول کی روشنی میں کہنی

مدارس پر نگاہ ڈالئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عین اس وقت جبکہ ملک پر مغربیت کی یلغار ہو رہی تھی، یورپی تہذیب طاعون کی طرح ملک میں پھیل رہی تھی، شیطانی لشکر کا جتھہ کا جتھہ سات سمندریار کر کے ہندوستان کی بندرگاہوں پر اتر رہا تھا اسلام کے خلاف عسکری ہتھیاروں کے استعمال کے ساتھ فکر و نظر کے تیر بھی چھوڑے جا رہے تھے ہر اسلامی عقیدہ و حکم کو مشکوک اور ناقابل اعتماد بنانے کی کوششیں جاری تھیں، اسلامی سلطنت و اقتدار کے ستون اکھڑ چکے تھے، مسلمانوں کی عظمتیں قصہ پارینہ بن چکی تھیں اور ہمارے محلات غریبوں کی تحویل میں جا چکے تھے۔ بس ایک مسلمانوں کی اجتماعیت و تنظیم کی کمزور دیوار رہ گئی تھی جو وہ بھی گرا چاہتی تھی اور انتشار و افتراق کے شدید جھونکوں کی زد میں تھی اس وقت اس گرتی ہوئی دیوار کو کس کے ہاتھوں گرنے سے بچایا؟ اس دیوار کے تلے مدفون خزانے دین و ایمان کی کس نے بلا معاوضہ، خالصۃً للہ حفاظت کی؟ ایمانی اعتبار سے کس نے مسلمانوں کو اپنی نسل کشی سے باز رکھا؟ اور ظاہری تمام نقصانات کو اٹھاتے اور برادران وطن کی ہر قسم کی ستم ظریفیوں کو سہتے ہوئے مسلمانوں کی اجتماعی دیوار کو کبھی قلعوں کا سہارا دیا؟ بلاشبہ یہ انھی کبھی مدارس سے بڑھ کر نکلنے والے فضلا رہتے جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کی اس ہندوستان میں ایسے اڈے وقت میں حفاظت کی ورنہ کتنے سینے تھے جو ٹوٹ چکے تھے، کتنے دل تھے جو پاش پاش ہو چکے تھے کتنے ہی مضبوط بازو تھے جو شل ہو گئے تھے، کتنی ہی تیر بارنگا ہیں تھیں جو مغرب کی چکا چوند تہذیب

کے آگے پھرا گئی تھیں، کتنی عقلیں تھیں جو حیران تھیں اور کہتے ہی حوصلہ مند بہادر تھے جن کی لاشیں بے گورہ کفن سنان راہوں پر پڑی تھیں اور دندوں کی خوراک بہیم پہنچا رہی تھیں کیونکہ انہوں نے جنگ و جہاد ضرور کیا شجاعت و بہادری کے جوہر بھی دکھائے اور جذبہ صادق سے سرشار دشمنوں کو چیرتے ہوئے گذر بھی گئے مگر وہ کھلی فضا میں تھے آندھیاں تیز چل رہی تھیں گمران کے لئے کوئی آڑ نہ تھی اور طوفان شدت اختیار کئے ہوئے تھا، لیکن ان کیلئے کوئی کمین گاہ نہ تھی، نتیجہ وہی ہوا جو ہر ایسے موقع پر ہوتا آیا ہے، آندھیاں ان بلند حوصلہ، اور خوش نصیب سوراؤں کو اڑا لے گئیں، اور وہ سرکش ہواؤں کی دوش پر اڑتے ہوئے نامعلوم اندھیروں میں گم ہو گئے۔

جراغ اپنی دف کے بھی کم نہ تھے لیکن

اندھیری شب میں چمکتے چلے گئے وہ بھی

اس کے برخلاف کہنی دانشگاہوں سے نکلنے والے مجاہدین بھی حالات سے نبرد آنا ہوئے وقت کی گردشوں کا مقابلہ کیا اور طوفان سے برسر پیکار ہوئے مگر تیز طوفان اور شدید آندھیاں ان کا کچھ نہ بگاڑ سکیں اس لئے کہ ان کی پشت پر کہنی طارِس کے زبردست دفاعی قلعے تھے اور اسلامی دانشگاہوں کی مضبوط کمین گاہیں موجود تھیں جن کی آڑ میں وہ اپنی حفاظت بھی کر رہے تھے اور مقابلہ کے لئے آگے بھی بڑھ رہے تھے، آخر کار سفید فتنے کی آگ فرو ہو گئی اور وہ سات سمندر کی گہرائیوں میں ڈوب گئی، لیکن لوگوں کو کیا معلوم کہ امت کی گرتی ہوئی دیوار کو بچانے کے لئے انہوں نے اپنے ہتھکنے ظاہری نقصانات و خطرات مول لئے تھے؟ اور اپنے نفس کی تمام خواہشات کی کیسی قربانیاں دی تھیں؟ اگر اندازہ کرنا ہو تو تاریخ آزادی یا تاریخ دیوبند کے واقعات پڑھئے اس میں آپ کو علامہ و فضلاء کے اشار و قربانی، ریاضت و مجاہدہ، اور نقصانات و خطرات کو برداشت کرنے کے انمول نمونے مل جائیں گے، میں مثال کے لئے دو واقعہ ذکر کرتا ہوں، مولانا مناظر احسن گیلانی کا بیان ہے کہ۔

حضرت الاستاذ علامہ انور شاہ کشمیری قدس اللہ سرہ، ہی کو میں نے دیکھا ہے کہ جب دیوبند میں حدیث کا درس بغیر کسی تنخواہ کے وہ برسوں دے رہے تھے اسی زمانہ میں ڈھاکہ کی یونیورسٹی کے شعبہ اسلامیات کی صدارت ہزار روپے ماہوار تنخواہ کے ساتھ پیش ہوئی لیکن بھی نہیں کہ خاموشی کے

ساتھ انھوں نے اس کو مسترد کر دیا بلکہ زمانہ تک خود مدرسہ کے اراکین کو بھی اس کی خبر نہ ہوئی۔
حضرت شیخ الہند کے متعلق کون باد کرے گا کہ ماہوار پچتر روپے ان کے نام سے جو جمع
تھے ان میں سے کل پچاس روپے بعد چندہ مدرسہ کو واپس لرا دیتے تھے اور اسی پچاس میں سرت
و نشاط کی قابل رشک زندگی تقریباً نصف صدی تک برداشت کرتے رہے۔

کوئی چاہے تو طویل فہرست دیوار کے ان معماروں کی تیار کر سکتا ہے جنھوں نے مسلمانوں کے
صالح اسلاف کے موروثی ترکہ کو آئندہ نسلوں تک بغیر کسی معاوضہ یا قلیل ترین معاوضہ کے ہونچانے
کا انتظام کیا، نور اللہ

آسمان تیری لحد پر شبنم افشانی کرے
سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے

ضروری اعلان

محترم قارئین حضرات !

بعض ناگزیر حالات کی وجہ سے "الاحسان نمبر" جولاءِ رمضان
و شوال میں شائع ہونا تھا، اب شوال و ذی قعدہ میں شائع
ہوگا۔ قارئین نوٹ فرمائیں

منیجری

اقلیت کا کلام آزاد

سیاسی بول چال میں جب کبھی "اقلیت" کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مقصود یہ نہیں ہوتا کہ ریاضی کے عام حسابی قاعدے کے مطابق انسانی افراد کی ہر ایسی تعداد جو ایک دوسری تعداد سے کم ہو، لازمی طور پر "اقلیت" ہوتی ہے اور اسے اپنی حفاظت کی طرف سے مضطرب ہونا چاہئے بلکہ اس سے مقصود ایک ایسی کمزور جماعت ہوتی ہے جو تعداد اور صلاحیت، دونوں اعتباروں سے اپنے کو اس قابل نہیں پاتی کہ ایک بڑے اور طاقتور گروہ کے ساتھ رہ کر اپنی حفاظت کے لئے خود اپنے اوپر اعتماد کر سکے، اس حیثیت کے تصور کے لئے صرف یہی کافی نہیں کہ ایک گروہ کی تعداد کی نسبت دوسرے گروہ سے کم ہو، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ بجائے خود کم ہو، اور اتنی کم ہو کہ اس سے اپنی حفاظت کی توقع نہ کی جاسکے، ساتھ ہی اس میں تعداد (محصہ) کیساتھ نوعیت (محصہ) کا سوال بھی کام کرتا ہے، فرض کیجئے ایک ملک میں دو گروہ موجود ہیں ایک کی تعداد ایک کروڑ ہے دوسرے کی دو کروڑ ہے، اب اگرچہ ایک کروڑ، دو کروڑ کا نصف ہوگا اور اس لئے دو کروڑ سے کم ہوگا، مگر سیاسی نقطہ خیال سے ضروری نہ ہوگا کہ صرف اس نسبتی فرق کی بنا پر ہم اسے ایک اقلیت فرض کر کے اس کی کمزور مہستی کا اعتراف کر لیں اس طرح کی اقلیت ہونے کے لئے تعداد کے نسبتی فرق کے ساتھ دوسرے حوالہ (محصہ) کی موجودگی بھی ضروری ہے۔

اب اندازہ کریجئے کہ اس لحاظ سے ہندوستان میں مسلمانوں کی حقیقی حیثیت کیا ہے؟ آپ کو دیر تک ٹھکرانے کی ضرورت نہ ہوگی، آپ صرف ایک ہی نگاہ میں معلوم کر لیں گے کہ آپ کے سامنے ایک عظیم گروہ اپنی اتنی بڑی اور پھیلی ہوئی تعداد کے ساتھ سر اٹھائے کھڑا ہے کہ اس کی نسبت "اقلیت" کی کمزوریوں کا گمان بھی کرنا اپنی نگاہ کو ہرج دھرج کا دینا ہے۔ اس کی مجموعی تعداد ملک میں آٹھ نو کروڑ کے اندر ہے وہ ملک کی دوسری جماعتوں کی طرح

معاشرتی اور نسلی تقسیموں میں بٹی ہوئی نہیں ہے، اسلامی زندگی کی مساوات اور برادری ایک جہتی کے مضبوط رشتے نے اسے معاشرتی تفرقوں کی کمزوریوں سے بہت حد تک محفوظ رکھا ہے، بلاشبہ یہ تعداد ملک کی پوری آبادی میں ایک چوتھائی سے زیادہ نسبت نہیں رکھتی، لیکن سوال تعداد کی نسبت کا نہیں ہے، خود تعداد اور اس کی نوعیت کا ہے، کیا انسانی مواد کی اتنی عظیم مقدار کیلئے اس طرح کے انڈیشوں کی کوئی جائز وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ ایک آزاد اور جمہوری ہندوستان میں اپنے حقوق و مفاد کی خود نگہداشت نہیں کر سکے گی؟

”میں مسلمان ہوں، اور فخر کے ساتھ محسوس کرتا ہوں کہ مسلمان ہوں، اسلام کی تیرہ سو برس کی شاندار روایتیں میرے ورثے میں آئی ہیں، میں تیار نہیں کہ اس کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی ضائع ہونے دوں، اسلام کی تعلیم، اسلام کی تاریخ، اسلام کے علوم و فنون، اسلام کی تہذیب میری دولت کا سرمایہ ہے اور میرا فرض ہے کہ اس کی حفاظت کروں، بحیثیت مسلمان ہونے کے میں مذہبی اور کلچرل دائرے میں اپنی ایک خاص ہستی رکھتا ہوں اور میں برداشت نہیں کر سکتا کہ اس میں کوئی مداخلت کرے، لیکن ان تمام احساسات کے ساتھ ایک اور احساس بھی رکھتا ہوں جسے میری زندگی کی حقیقتوں نے پیدا کیا ہے، اسلام کی روح مجھے اس سے نہیں روکتی وہ اس راہ میں میری راہنمائی کرتی ہے، میں فخر کے ساتھ محسوس کرتا ہوں کہ میں ہندوستانی ہوں، میں ہندوستان کی ایک اور ناقابل تقسیم متحدہ قومیت کا ایک عنصر ہوں، میں اس متحدہ قومیت کا ایک ایسا اہم عنصر ہوں جس کے بغیر اس کی عظمت کا ہیکل ادھورا رہ جاتا ہے، میں اس کی تکوین (بناوٹ) کا ایک ناگزیر عامل (FACTOR) ہوں میں اپنے اس دھوے سے کبھی دست بردار نہیں ہو سکتا۔

ہندوستان کے لئے قدرت کا یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس کی سرزمین انسان کی مختلف نسلوں مختلف تہذیبوں اور مختلف مذہبوں کے قافلوں کی منزل بنے، ابھی تاریخ کی صبح بھی نمودار نہیں ہوئی تھی کہ ان قافلوں کی آمد شروع ہو گئی اور پھر ایک کے بعد ایک سلسلہ جاری رہا، اس کی وسیع سرزمین سب کا استقبال کرتی رہی اور اس کی فیاض گوئی نے سب کے لئے جگہ نکالی، ان ہی قافلوں میں ایک آخری قافلہ ہم پیرایا، اسلام کا بھی تھا، یہ بھی پچھلے قافلوں کے شاہی راہ پر چلتا ہوا، ہمارا، ہمیشہ کے لئے ہمیں گیارہ دنیا کی دو مختلف قوموں اور تہذیبوں کے حامل

کاملان تھایہ گنگا اور جتنا کے دھاروں کی طرح پہلے ایک دوسرے سے الگ الگ بہتے رہے لیکن پھر جیسا کہ قدرت کا اٹل قانون ہے دونوں کو ایک سنگم میں مل جانا پڑا، ان دونوں کا میل تاریخ کا ایک عظیم واقعہ تھا جس دن یہ واقعہ ظہور میں آیا اس دن سے قدرت کے مخفی ہاتھوں نے ہر اسے ہندوستان کی جگہ ایک نئے ہندوستان کے ڈھلنے کا کام شروع کر دیا۔

• ہم اپنے ساتھ اپنا ذخیرہ لائے تھے، یہ سرزمین بھی اپنے ذخیروں سے مالا مال تھی، ہم نے اپنی دولت اس سے حوالے کر دی اور اس نے اپنے خزانوں کے دروازہ ہم پر کھول دیئے، ہم نے اسے اسلام کے ذخیرے کی وہ سب سے زیادہ قیمتی چیز دے دی جس کی اسے سب سے زیادہ احتیاج تھی، ہم نے اسے جمہوریت اور انسانی مساوات کا پیام پہنچا دیا۔

تاریخ کی پوری گیارہ صدیاں اس واقعے پر گزر چکی ہیں اب اسلام بھی اس سرزمین پر ویسا ہی دھوار کھتا ہے جیسا دھوی ہندو مذہب کا ہے اگر ہندو مذہب کئی ہزار برس سے اس سرزمین کے باشندوں کا مذہب رہا ہے تو اسلام بھی ایک ہزار برس سے اسکے باشندوں کا مذہب چلا آتا ہے۔

ہماری گیارہ صدیوں کی مشترک دلی جگہ، تاریخ نے ہماری ہندوستانی زندگی کے تمام گوشوں کو اپنے تعمیری سانچوں سے سجھ دیا ہے، ہماری زبانیں، ہماری شاعری، ہمارا ادب، ہماری معاشرت، ہمارا ذوق، ہمارا لباس، ہمارے رسم و رواج، ہماری روزانہ زندگی کی بے شمار حقیقتیں کوئی گوشہ بھی ایسا نہیں ہے جس پر اس مشترک زندگی کی چھاپ نہ لگ گئی ہو، ہماری بولیاں الگ الگ تھیں مگر ہم ایک ہی زبان بولنے لگ گئے، ہمارے رسم و رواج ایک دوسرے سے بیگانہ تھے مگر انھوں نے مل جل کر ایک نیا سانچہ پیدا کر لیا۔ ہمارا پیرانا لباس تاریخ کی پرانی تصویروں میں دیکھا جاسکتا ہے مگر اب وہ ہمارے جسموں پر نہیں مل سکتا، یہ ہماری مشترک سرمایہ ہماری متحدہ قومیت کی ایک دولت ہے اور ہم اسے چھوڑ کر اس ڈانے کی طرف لوٹنا نہیں چاہتے، جب ہماری یہ ملی جلی زندگی شروع نہیں ہوئی تھی، ہم میں اگر ایسے ہندو مانا، میں جو چاہتے ہیں کہ ایک ہزار برس پہلے کی ہندو زندگی واپس لائیں، تو انھیں معلوم ہونا چاہئے کہ وہ ایک خواب دیکھ رہے ہیں اور وہ کبھی پورا ہونے والا نہیں۔

احادیث نبوی اور قرآن کریم کی روشنی میں

محمد قمر الدین قمر رام نگری

اہم مشورے

خزاں کو چاہو اگر موسم بہار کرو
عمل جو نیک ہیں اب انکو اختیار کرو
تمہارا حال یہ خود ہی خدا کو رحم آجائے
گزارو رب کی اطاعت میں زندگی اپنی
جو ہو چکے ہیں گناہ ان سے تم کرو توبہ
ہے راہِ قسراں کی سار جہان سے بہتر
خدا کا خوف گناہوں کی ڈھال بن جائے
یہی ہے راہِ ہدایت یہی ہے راہِ فلاح
نہیں گمراہ توکل ہوگی رحمتِ رب بھی
خدا جو روٹھ گیا ہے اسے منانا ہے
جہاں میں پھیلا ہے اسلام خلقِ حنیفہ سے
یہی ہے سنتِ نبوی شعائرِ مصطفیٰ
قیام امن و امان ہو تمہارا نصب العین
مشتعل ہونہ لواشتعال سے تم کام
کسی پہ ڈھاؤ نہ ظلم و ستم خدا سے ڈرو
دعا و صبر و تحمل ہے شیوہِ مومن
جو بے قصور تمہیں کوئی مارنے آئے
نہیں ہے مومن صادق کا بزدلی شیوہ
جو کامیاب بنے گی تو نصرتِ رب سے

خدا سے اپنے تعلق کو استوار کرو
بدی کے کاموں سے خود کو نہ شرمسار کرو
کرو دعائیں بجا جت سے بار بار کرو
قبائے زیست عیشیوں نہ تار کرو
نہ اب گناہوں سے دامن کو داغدار کرو
اب اس پہ چلنے کی تم سعی صد ہزار کرو
شعائرِ زیست کو تقویٰ سے ہم کنار کرو
رسولِ پاک کی سنت کو اختیار کرو
نزولِ رحمت و نصرت کا انتظار کرو
پڑھو نمازیں پڑھو توبہ بار بار کرو
بھلا جو چاہو اسے تم بھی اختیار کرو
کہ دشمنوں سے بھی تم اپنے پریمیار کرو
نہ تم فساد کرو اور نہ لوٹ مار کرو
سنی سنائی خبر ہو نہ اعتبار کرو
نہ گھر جلاؤ کسی کا نہ اتیا چار کرو
نہ بے قرار ہو خود اور نہ بے شمار کرو
لگاؤ نعرۂ تکبیر بڑھ کے وار کرو
بہادری سے لڑو اور جاں نہ مار کرو
کبھی نہ قوت بازو پہ انحصار کرو

ہے تم پہ کہ پہونچاؤ دینِ غیروں تک
قمر اب اسکے لئے مال و زر نثار کرو

مکمل اعتماد ————— خدمت خلق

پر مسرت زندگی اور صحت

صحت اور توانائی کیلئے، جسمانی اور اعصابی امراض کے علاج کیلئے
بھرپور اعتماد کے ساتھ آج ہی بذریعہ خط و کتابت رابطہ قائم کیجئے

خالص یونانی دواؤں کا مرکز

عثمانی دواخانہ دیوبند

● دواخانہ کی خصوصیات

- جملہ علاج مکمل رازداری سے
- لا علاج امراض کاشافی اور مکمل علاج: رتلبے
- دوائیں اصل اجزاء سے تیار کی جاتی ہیں
- یونانی ادویہ کے اہرین کی نگرانی
- خالص اجزاء کی آمیزش
- باصلاحیت اور مشہور اطباء کی تجویز۔
- ہندو بیرون ہند ہر جگہ کئے لئے دواخانہ کی خدمات

دواخانہ کی تیار دواؤں کی فہرست مطبوعہ بذریعہ ڈاک مفت طلب فرمائیں

عثمانی دواخانہ، نزد مسجد چھپہ دیوبند، سہارنپور (دیوبند)

مسجد جدید دارالعلوم دیوبند

جوابی تکمیل کیلئے اہل خیر حضرات کی توجہ کی منتظر ہے

دارالعلوم دیوبند کے ہمدان و معاونین حضرات کو جیسا کہ معلوم ہے کہ تقریباً چار سال ہوئے طلبہ کی کثرت تعداد کی بنا پر دارالعلوم میں ایک بڑی جدید مسجد کا کام اللہ تعالیٰ کے فضل پر توکل کرتے ہوئے دارالعلوم سے متصل ایک آراضی خرید کر شروع کر دیا تھا۔

الحمد للہ مسجد کا تعمیری کام بہت آگے بڑھ گیا ہے، اور اس وقت فضل خداوندی اور اہل خیر حضرات کی توجہ سے تیسری منزل پر تعمیری کام جاری ہے، اس مسجد سے طلباء دارالعلوم اور دیگر مسلمانوں کے لئے ایک وقت میں مسقف رحمت والے حصہ میں جہاں چار ہزار نمازیوں کیلئے جگہ ہو جائے گی وہیں اس کار خیر میں حصہ لینے والوں کی طرف سے ایک صدقہ جاریہ ہوگا اور وہ انشاء اللہ اجر عظیم کے مستحق ہوں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کیلئے مسجد تعمیر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر عطا فرمائیں گے

تعمیری کام جاری رکھنے کیلئے اس وقت سرمایہ کی شدید ضرورت ہے

اسلئے تمام اہل خیر حضرات سے درخواست ہے کہ دارالعلوم کی اس مسجد کی تعمیر میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں تاکہ یہ مسجد دارالعلوم کے شایان شان جلد تعمیر ہو سکے۔

یتیم

ڈرافٹس و چیک کیلئے: دارالعلوم دیوبند، اکاؤنٹ نمبر 30076

اسٹیٹ بینک آف انڈیا دیوبند

منی آرڈر کیلئے: (حضرت مولانا) مرغوب الرحمن صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند

بانتھائی
اشاعت خصوصی

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

ماہنامہ

ہفتم دارالعلوم دیوبند

نگران حضرت مولانا غوث الرحمن صاحب

دارالعلوم

استاذ دارالعلوم دیوبند

مدیر مولانا حبیب الرحمن قاسمی

ماہ شوال، ذیقعدہ، ذی الحجہ ۱۴۱۳ھ مطابق اپریل مئی جون ۱۹۹۳ء قیمت شمارہ ہذا = ۲۵/-

سالانہ بدل اشتراک غیر محالک سے سالانہ

سعودی عرب، افریقہ، برطانیہ، امریکہ کنیڈا وغیرہ سے سالانہ ۲۵۰/- روپے ۶۰/- روپے

پاکستان میں ۱۰۰/- روپے ۶/- روپے فی شمارہ

بنگلہ دیش سے ہندوستانی رقم

جلد ۸

شمارہ

۶، ۵۴

ننگار شاہ	ننگار شاہ
۱	حرف آغاز
۲	تصوف ایک تعارف
۳	صوفیت ایک تعارف
۴	سلفی تصوف کتاب سنت کی روشنی میں
۵	احسان و لوگوں میں حضرت مدنی کا مقام رفیع
۶	باطن کی پاکیزگی اور اسکے اثرات
۷	سماع صوفیہ کرام کی نظر میں
۸	قصہ ف اور صوفیہ کا مقصد حیات
۹	بیعت کا مقصد
۱۰	ہندوستان کے قدیم اولیاء مشائخ
۱۱	حضرت خواجہ معین الدین اجمیریؒ تاریخ کی روشنی میں
۱۲	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی
۱۳	اعجازِ اعظمیؒ سر شیخ العلوم
۱۴	شیخ پورہ اعظم گڑھ
۱۵	اختر امام عادل دارالعلوم حیدرآباد
۱۶	صبغة اللہ صاحب بخاری
۱۷	زاہد الحسینی صاحب پاکستان
۱۸	مفتی ظفر الدین صاحب مفتاحی
۱۹	مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی
۲۰	پروفیسر خلیق نظامی صاحب
۲۱	مولانا قاضی محمد اطہر صاحب مبارکپوری
۲۲	پروفیسر نثار احمد فاروقی

ختم خریداری کی اطلاع

ہندوستانی خریدار منی آرڈر سے اپنا چندہ دفتر کو روانہ کریں۔
 چونکہ رجسٹری فیس میں اضافہ ہو گیا ہے اسلئے وی پی نہیں کی جائے گی
 پاکستانی حضرات مولانا عبدالستار صاحب ختم جامعہ عربیہ داؤد والا
 براہ شجاع آباد ملتان کو اپنا چندہ روانہ کریں
 ہندوستان اور پاکستان کے تمام خریداران کو خریداری نمبر کا حوالہ دینا ضروری ہے

منہ جبر

مولانا حبیب الرحمن صاقا سہمی

احسان یا بالفاظ متعارف تصوف کیا ہے؟ انسانی روح کا اپنے مطلوب حقیقی سے ملنے کا شدید اشتیاق؟، تصوف کیا ہے؟ اخلاق کی جان اور ایمان کا کمال، شریعت اسلامی اس کی اساس اور قرآن و حدیث اس کا سرچشمہ، چنانچہ سید الطائفہ شیخ جنید بغدادی کا بڑے واضح الفاظ میں اعلان ہے کہ:

”ایں راہ کسے یاد کہ کتاب بردست راست گرفتہ باشد و سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بردست چپ دہر و شنائی ایں دو شمع می رود تانہ درمغاک شبہت افتد نہ در ظلمت بدعت“

اس راہ کو وہی پاسکتا ہے جو کتاب اللہ کو داہنے ہاتھ میں اور سنت رسول کو بائیں ہاتھ میں لئے ہو اور ان دونوں چراغوں کی روشنی میں راہ سلوک طے کرے تاکہ گمراہی اور بدعت کی تاریکی میں نہ گرے

حضرت سہل بن عبد اللہ تستری جو متقدمین صوفیاء میں امتیازی مقام و مرتبہ کے حامل تھے فرماتے ہیں: ”اصولنا سبعة اشياء التمسك بكتاب الله والاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاكل المحلل ولاذى واجتناب المعاصي والتوبة واداء الحقوق (التاج المکمل) ہمارے سات اصول ہیں کتاب اللہ پر مکمل عمل، سنت رسول کی پیروی، اپنی

ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے دینا، گناہوں سے بچنا، توبہ و استغفار، اور حقوق کی ادائیگی۔

سلطان الہند شیخ معین الدین اجمیریؒ کا یہ مقولہ تاریخ اجمیر میں درج ہے۔

اے لوگو تم میں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ترک کرے گا وہ شفاعت

رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم رہے گا۔

حضرت میر سید اشرف سمنانی مدفون کچھوچھا ضلع فیض آباد فرماتے ہیں،

یکے از ہم شرائط دلی است کہ تابع رسول علیہ السلام قولاً و فعلاً و اعتقاداً بود (طائف شریف)

دلی کی شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے قول، فعل

اور اعتقاد میں پیرو ہو

تصوفی دراصل وہ رہتا ہے جو سالک کو ہر آن باخبر رکھتا ہے کہ دیکھنا کہیں مقصود نگاہ سے اوجھل نہ ہو جائے وہ ہدایت کرتا ہے کہ جب تو بارگاہ خداوندی میں نماز کے لئے کھڑا ہو اور یہ دیکھے کہ قبلہ رو ہے یا نہیں، جائے نماز اور کپڑے پاک ہیں یا نہیں، تو اسی کے ساتھ یہ بھی دیکھ کہ تیرا تصور پاک ہے یا نہیں، دل مالک کائنات کی طرف ہے یا نہیں، غرض تصوف ہر قدم پر سالک کو خبردار رکھتا ہے کہ مقصود اصلی خدائے ذوالجلال والاکرام کے خیال سے دل غافل نہ ہونے پائے، ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل کے تلامذہ نے ان سے سوال کیا کہ آپ بشرحانی رو کے پاس کیوں جاتے ہیں وہ تو عالم و محدث نہیں ہیں؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ میں کتاب اللہ سے واقف ہوں مگر بشر اللہ سے واقف ہیں عارف ہندی اکبر الہ آبادی مرحوم نے بہت خوب کہا ہے۔

قرآن رہے پیش نظر یہ ہے شریعت : اللہ رہے پیش نظر یہ ہے طریقت

اس حقیقت کو یوں بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ فقیہ بھی ہدایت کرتا ہے کہ اے بندے اللہ کا

نام لے، اور صوفی بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ کا نام لے مگر اس طرح کہ وہ تیرے دل میں اتر جائے، یعنی

صوفی کا کہنا ہے کہ صرف زبان سے اللہ کا نام لینا کافی نہیں ہے، زبان کے ساتھ تیرا دل بھی

دائرہ ہونا چاہئے حاصل کا نام یہ نکلے کہ تصوف یا احسان دل کی نگہبانی کا اصطلاحی نام ہے، حدیث

میں ہے: "لَا تَعْبُدُ اللَّهَ ظَاهِرًا وَلَا بَاطِنًا" ترجمہ کرتے تو براہ فائز سے برا کہے، کا جملہ اسی دل کی نگہبانی کو

نگہبانی یا تحفظ اور غیرت تعبیر ہے، امام العارف سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر جملے سے

احسان یا تصوف کی پوری حقیقت بیان فرمادی ہے کیونکہ راہ تصوف کے تمام جہد و عمل ذکر و فکر محاسبہ و مراقبہ وغیرہ کا منشاء و مقصد یہی ہے کہ دل مشاہدہ و حضور کی متابع عزیز سے ہم کنار ہو جائے تصوف کی مستند کتابوں مثلاً قوت القلوب از شیخ ابوطالب مکی، طبقات الصوفیہ از شیخ عبدالرحمن سلمی، حلیۃ الاولیاء از ابو نعیم اصفہانی، الرسائل القشیریۃ از امام قشیری — کشف المحجوب از شیخ علی بن عثمان، بحوری مدفون لاہور، تذکرۃ الاولیاء از شیخ فرید الدین عطاء عوارف المعارف از شیخ سہروردی، فوائد القواد ملفوظات شیخ نظام الدین اولیا، خیر المجالس ملفوظات شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی، انسان کامل از شیخ عبدالکریم جیلی وغیرہ کے صفحے کے صفحے الٹ جائیے صرف زبانی ہی نہیں بلکہ عملاً بھی کتاب و سنت کی تلقین ملے گی، اور باوثوق ذرائع سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اکابر صوفیاء کے مجاہدات، ریاضات اور مراقبات کی اساس و بنیاد قرآن و حدیث کی تعلیمات ہی ہیں، اور ان کی پاکیزہ زندگیاں اسلام کی جیتی جاگتی تصویریں تھیں۔ اسلامی تعلیمات میں محبت الہی، مکارم اخلاق اور خدمت خلق کو بنیادی حیثیت دی گئی ہے۔ تصوف کی تعلیمات بھی انھیں ارکانِ ثلاثہ پر مبنی ہیں، تاریخی شواہد کی بنیاد پر بلا خوف تردید یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ حضرات صوفیاء ہی نے اپنی عملی جدوجہد کے ذریعہ ہر زمانے میں اسلام کے اخلاقی و روحانی نظام کو زندہ رکھا، صوفیاء سے بڑھ کر تبلیغ اور تعمیری کار فرما کسی جماعت نے انکا نہیں دیا، متکلمین، معتزلہ اور حکماء نے صرف دماغ کی آبیاری کی جبکہ صوفیاء نے دماغ کے ساتھ دل کی تربیت اور اصلاح کی اہم ترین خدمت بھی انجام دی اور یہ بات کسی بیان و تشریح کی محتاج نہیں ہے کہ اسلام میں اصلی چیز دل ہے نہ کہ دماغ اگر دل فاسد ہو جائے تو دماغ کا فاسد ہو جانا یقینی ہے، چنانچہ نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے "الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ و اذا فسدت فسد الجسد کلہ و هو القلب انسان کے جسم ایک عضو ہے اگر وہ صالح ہو جائے تو سارا جسم صالح ہو جائے اور اگر وہ فاسد ہو جائے تو سارا جسم فاسد ہو جائے، آگاہ ہو جاؤ وہ قلب ہے۔

حضرات علماء کرام نے علمی و نظری دلائل سے اسلام کی حقانیت کو واضح کیا جبکہ حضرات صوفیاء نے اپنے اعمال و اخلاق اور سیرت و کردار سے اسلام کی صداقت کو مبرا بنایا اور آشکارا کیا اسلئے

تصوف یا طریقت شریعت سے الگ کوئی چیز نہیں ہے بلکہ صحیح معنوں میں تصوف اسلام کا عطر اور اس کی روح ہے، لیکن کوئی انسانی تحریک خواہ وہ کتنی اچھی کیوں نہ ہو جب افراط و تفریط عمل و رد عمل کا بازیچہ بنتی ہے تو اس کی شکل مسخ ہوئے بغیر نہیں رہتی، چنانچہ مشکلیں نے اسلام کو یونانی فلسفہ کی زد سے بچانے میں بڑی قابل قدر خدمت انجام دی ہیں، لیکن آگے چل کر جب علم کلام کو شکوک و شبہات پیدا کرنے کا ذریعہ بنایا گیا تو یہی علم کلام مسلمانوں میں ذہنی انتشار برپا کرنے کا سبب بن گیا، یہی حال تصوف کا بھی ہوا کہ تصوف کی ہمہ گیر مقبولیت اور ہر لغزری دیکھ کر جاہل یا نقلی ارباب غرض صوفیوں کے بھیس میں اس جماعت صوفیہ صافیہ میں درآئے اور اپنی مقصد براری کے لئے شریعت و طریقت میں تفریق کا نظریہ شائع کر دیا، مجاز پرستی قبر پرستی، نغمہ و سرود کو روحانی ترقی کا لازمی جزو بنادیا اور دنیا پرستی سے گریز کو رہبانیت کی شکل دیدی مگر ہمیں اس حقیقت کو فراموش نہیں کرنا چاہئے کہ محققین صوفیاء نے ہمیشہ انصاف گرامیوں کے خلاف آواز بلند کی ہے، اور ان فاسد عناصر کو تصوف سے خارج کرنے کے لئے ہمیشہ کوشاں رہے ہیں۔

اس جعلی اور غیر اسلامی تصوف کی بنا پر سرے ہی سے تصوف کا انکار کر دیا جائے اور اسے نوع انسانی کیلئے بمنزلہ افیون بتایا جائے اور الزام عائد کیا جائے کہ تصوف زندگی کے حقائق سے گریز کی تعلیم دیتا ہے اور اس نے مسلمانوں کے قوائے عمل کو مضطرب یا مردہ بنادیا تو یہ سراسر ناانصافی اور اسلامی تصوف پر ظلم ہوگا۔

بدقسمتی سے خود مسلمانوں کا ایک طبقہ جو براہ راست اسلام اور اسلامی مآثر کا مطالعہ کرنے کی بجائے مستشرقین اور عیسائی مصنفین کے واسطے اور انھیں کی مستعار عنینک سے اسلامی علوم و معارف کو دیکھنے کا عادی ہے، اسلامی تصوف پر اسی قسم کے بیجا اور غلط اعتراضات کرتا رہتا ہے، یہ بات حق و صداقت اور انصاف و عدالت سے کس قدر بعید ہے کہ بدقسمتوں کو بتایا جائے اسلامی تصوف کو اور قبائح مد نظر رکھی جائیں غیر اسلامی تصوف کی سادہ سادگی ان نادان دوستوں نے اپنے اس رویہ سے نہ صرف علم و تحقیق کا خون کیا بلکہ انکھوں بدگمان خدا کو تصوف کی حسنات و برکات سے محروم کر دیا۔

امید ہے کہ ماہنامہ دارالعلوم کا یہ خصوصی شمارہ مخالفین تصوف کے اڑائے ہوئے گرد کو تصوف کے چہرے سے صاف کرنے میں معاون و مددگار ثابت ہوگا، ہم نے حتی الوسع اس بات کی کوشش کی ہے کہ مضامین مفید اور معیاری ہوں، ہم اپنی اس کوشش میں کہاں تک کامیاب ہیں اس کا فیصلہ تو ناظرین ہی کریں گے، ہمارا ارادہ یہ بھی تھا کہ اس نمبر میں اکابر دین و بندرتہم اللہ کے احسان و سلوک پر خصوصیت کے ساتھ بحث و تحقیق پیش کی جائے، مگر اپنے ارادہ میں ہمیں کامیابی نہ مل سکی اور حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی قدس سرہ کے علاوہ اکابر کے تصوف پر مقالات فراہم نہ ہو سکے جس کا ہمیں افسوس ہے، انشاء اللہ کسی اور موقع پر یہ کمی پوری کر دی جائے گی۔

ظلمت کدہ ہند میں اسلام کی ضیاءات

ہندوستان میں اسلام کی اشاعت کرنے والوں میں صوفیا اپنی مزاہانہ تربیت کے باعث علماء کے مقابلہ میں عوام الناس سے زیادہ قریب تھے، صوفیا اپنے گرد مریدوں کا ایک حلقہ قائم کر لیتے تھے جس میں غیر مسلم بھی شامل ہوتے تھے جنہیں وہ اپنی روحانیت اور انسانیت سے اپنا گرویدہ بنا لیتے تھے رفتہ رفتہ یہ گرویدگی اسلام قبول کرنے کا سبب بن جاتی تھی، چنانچہ جنوبی ساحل کے مولوں کو مالک بن دینار کے متوسلین نے اسلام کا حلقہ گوش بنایا، گجرات کے بنجاردوں کو الحلاج نے، ترچاپلی کے لیسوں کو نثار شاہ نے، کچھ کے ممنوں کو یوسف سندھی نے گجرات کے بوہروں کو عبداللہ خوازی نے، آفریدی پٹھانوں کو ناصر خسرو نے مشرف بہ اسلام کیا، نیز پورے کشمیر کو شرف بہ اسلام کرنے کا سہرا شیخ سید علی ہمدانی کے سر پہ جنھوں نے اپنے ساتھ سات سو مشائخ کو لے کر یہ کارنامہ انجام دیا۔

(ہندوپاک میں اسلامی پلچر ۱۲)

[مولانا اعجاز احمد اعظمی قلدہ سید شیخ الاسلام شیخ پور کا اعظم مرگدھ]

تہمید | شیخ ولی الدین محمد بن عبد اللہ الخطیب التبریزی نے اپنی مشہور کتاب مشکوٰۃ المصابیح کے باب اشراط الساعة میں سنن ترمذی کے حوالہ سے ایک طویل حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کی ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند خاص خاص برائیاں ذکر کی ہیں، جن کے عموم و شیوع کے نتیجے میں دنیا کو سرخ آندھیوں، زلزلوں زمین میں دھنسا دیئے جانے، آسمان سے سنگباری، اور مسلسل حوادث و مصائب کا انتظار کرنا چاہئے یہ کل جو وہ امور ہیں، جن میں سے آخری بات کا تذکرہ ان الفاظ میں ہے، ولعنف آخر هذه الامم ما وہا امت کے پچھلے لوگ اگلوں کو مورد لعن قرار دیں، گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک امت کے سابقین اورین کو لعنت و ملامت کرنا جب کہ بعد والوں کو دین کا علم اور دین کا عمل بھیس اگلوں سے ملا ہے، ایسا ہولناک گناہ ہے جس پر سرخ آندھیاں آسکتی ہیں، زلزلہ آسکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ زمین پھٹ جائے اور لوگ اس میں دھنسا دیئے جائیں، یہ بھی نا ایشہ ہے کہ صورتیں بکٹاڑ دی جائیں، حد یہ ہے کہ آسمان سے پتھر بھی برس سکتے ہیں۔

آج قلم و کاغذ اور طباعت و اشاعت کے بحرانی دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر روز بازار میں نئی نئی کتابیں اور نئے نئے مضامین، نئے نئے افکار سے مالا مال گونا گوں مؤلفین و اہل قلم کے قلم سے نکل نکلتی ہیں، بازار میں آرہے ہیں، غیر مسلموں کی بات نہیں، خود مسلمانوں میں زبان و قلم کی بہت سی بات ہے کسی پڑھے لکھے پر مخفی نہیں ہے، یہ کتابیں اور یہ مضامین اگر حقائق پر

مشتل کتاب و سنت کے ترجمان ہوتے، اسلامی مسائل و احکام کی تشریح و توضیح کرتے، تب تو کچھ شکایت نہ ہوتی مگر مصیبت یہ ہے کہ جس نے چند حروف پڑھ لئے، اور اس کے دماغ میں کچھ سوچنے کی صلاحیت ہے وہ بیتاب ہے کہ کسی طرح اپنے نتائج افکار کو، خواہ وہ بالکل بودے اور عقل و فہم سے بعید ہوں منظر عام پر پیش کرے، ان افکار میں اگر کوئی خوبی ہوتی ہے تو بس یہ کہ وہ نئی تحقیقات سامنے لاتے ہیں جن کا سلف میں ذکر بھی نہ ہو۔

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ قرآن شریف لوگوں میں عام ہو جائیگا اسے عورتیں بھی پڑھیں گی مرد اور بچے بھی پڑھیں گے، اس وقت کوئی آدمی سوچے گا کہ میں نے قرآن پڑھ لیا لیکن میری بیرونی نہیں کی جاتی، پھر اس پر عمل کا اہتمام کرے گا، تب بھی اس کی بیرونی نہیں کی جائے گی، پھر وہ اپنے گھر میں مسجد بنا کر عبادت میں لگ جائے گا، پھر بھی اس کی بیرونی نہ کی جائے گی، اب وہ اپنے دل میں کہے گا کہ میں نے قرآن پڑھا اور کسی نے مجھے اہمیت نہ دی کہ میرا اتباع کرتا، میں نے اس پر عمل کیا، پھر بھی میں مقتدی نہ بنا، پھر میں نے اپنے گھر کو مسجد بنا ڈالا تب بھی کوئی میرے پیچھے چلنے والا نہ نکلا، اچھا اب میں نئی تحقیقات اور نئی باتیں پیش کر دوں گا، ایسی تحقیقات اور ایسی باتیں جو نہ اللہ کی کتاب میں ہوں گی اور نہ انھوں نے اللہ کے رسول سے سنا ہوگا، شاید اس سے میری اہمیت ہو، اور میری بیرونی کی جائے، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خبردار اس کی باتوں پر دھیان نہ دینا اگر ایسی ہے۔ (جمع الفوائد ج ۲ بحوالہ داری)

ہم دیکھتے ہیں کہ آج یہی جذبہ تجدد اور ہوس مقتدائیت ہے، جو لوگوں کی زبان و قلم سے نئی نئی تحقیقات اور نئی باتیں نکلواتی رہتی ہے۔

پھر یہ بھی بکثرت ہوتا ہے کہ لوگ سرسری طور پر کتب احادیث و تفسیر کی ورق گردانی کر کے ہمہ دانی کے زعم میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ان سے جو کچھ اپنی استعداد کے مطابق الٹے سیدھے مطالب اخذ کر لیتے ہیں ان کو اسلاف کی کتابوں اور ان کی زندگیوں میں تلاش کرنے لگتے ہیں اور جب وہ اپنی فہم کے لحاظ سے ان کے مطابق نہیں پاتے یا کچھ کم و بیش دیکھتے ہیں تو ان پر زبان طعن دراز کرنے لگتے ہیں۔

یہ بات ہم علم و عمل کے ہر شعبے میں بہت عرصے سے دیکھ رہے ہیں لیکن اس باب میں مطعون تر اور منظم تر جو شعبہ ہے وہ احسان و سلوک کا شعبہ ہے جس کا اصطلاحی نام "تصوف" ہے، اور جس کا گروہ یہ سب سے زیادہ مشق ستم کی جاتی ہے وہ صوفیہ کا گروہ ہے، تصوف سے بڑھ کر کوئی بدعت نہیں اور صوفیہ سے بڑھ کر کوئی گمراہ نہیں، یہ نئے ادھر چند برسوں سے اتنی بڑھ گئی ہے کہ جن حلقوں میں تصوف کل تک نہ پایا افتخار اور وجہ سعادت تھا، جس کے حصول کے بغیر آدمی کی دینی شخصیت نامتام اور ادھوری سمجھی جاتی تھی، آج انھیں حلقوں کے افراد اس کے نام اور نسبت سے شرمانے لگے ہیں، کل تک جن بڑوں نے تصوف کے ذریعہ اپنی شناخت پیدا کی تھی آج انھیں کے چھوٹے اسے باعث تنگ سمجھنے لگے ہیں، اولین سابقین کو تو چھوڑیے قرون متاخرہ میں کون نہیں جانتا کہ کم از کم اسی برصغیر ہندوپاک میں مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد سرسندی اور ان کی اولاد و افتاد حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی اور ان کی اولاد، نیز حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کے نامور صاحبزادگان اور روحانی و معنوی اخلاف یہ سب حضرات نہ صرف یہ کہ تصوف اور صوفیہ کے علم و عمل کے ذوق آشنا تھے بلکہ اس کے زبردست داعی اور وکیل بھی تھے، ان کی زندگیوں سے تصوف حکالہ لے لے کر ان کے کمالات کی روح فنا ہو جائے گی، پھر ان کے بعد علماء دیوبند کے اساطین مولانا مہتمم قاسمی، مولانا رشید احمد گنگوہی کی ساری زندگی تصوف ہی کے محور پر گردش کرتی رہی، ان کے کمالات کا ہر معقول شخص کو اعتراف ہے، لیکن ستم ظریفی کی حد ہے کہ جن ذرائع سے تصوف کی بات نہ پہونچے اور جس کو انھوں نے ہمیشہ اپنے لئے باعث سعادت سمجھا اور جس کا نیک اثر کے لئے ہوتا پسند نہیں کیا اسی کو ان کے بہت سے اخلاف مٹانے پر تلے ہو چکے ہیں

تصوف کے سلسلے میں غلط فہمیوں کی لمبی زنجیر ہے جس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اس کے منکر ہیں، اور وہ لوگ بھی جو اس کے قائل و معترف ہیں، ان کے قائل میں ان کی غلطی یہ ہے کہ بہت سے وہ امور جو اس فن میں مطلوب ہیں ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور ان میں ایسا غلو کئے ہوئے ہیں جو تصوف کے خلاف ہے، دینا ایسا بانسی دینی نسلحت کی خاطر ان میں تغیر و تبدل کر دیا جائے تو تصوف میں تغیر و تبدل نہ ہوتا، وہ جسوں نے تو حد ہی کر رکھی ہے کہ اس کو شریعت سے الگ کوئی چیز

سمجھتے ہیں، اور منکرین کی غلط فہمی یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو کسی نے خواہ وہ کتنا ہی ناتمام شخص ہو تصوف کے نام سے پیش کر دی اسے تصوف سمجھ کر قرآن و سنت کے معیار پر پرکھنے لگے اور انھیں مطابق نہ پا کر پورے تصوف ہی کا انکار کر دیا، حالانکہ جس طرح جماعت میں معتبر اور غیر معتبر افراد ہوتے ہیں اسی طرح صوفیہ میں بھی دونوں طرح کے افراد ہیں، پس اس باب میں ہمیشہ انھیں کا ارشاد معتبر ہوگا جو تصوف کے محققین ہوئے ہیں، ہر وہ شخص جو اپنا شمار صوفیہ میں کرتا ہو اس کی بات معتبر نہ ہوگی، خود محققین صوفیہ نے ان کا رد کیا ہے اسلئے یہ کسی طرح مناسب نہیں غیر محققین افراد کے اقوال کو تصوف اور صوفیہ کے سر تقویٰ کر تصوف کا انکار کیا جائے۔ اور بعض لوگوں نے — اور ایسے لوگوں کی تعداد کچھ کم نہیں ہے — تصوف کا سنجیدگی سے مطالعہ نہیں کیا، حقائق کو پہچانا نہیں، رسوم کو تصوف سمجھ لیا اور غلط فہمیوں میں پڑ گئے۔

اس مقالہ میں قصہ یہ ہے کہ تصوف کی حقیقت، اس کے مقاصد، اس کے مبادی و ثمرات، نیز احوال صوفیہ پر اس طرح روشنی ڈالی جائے کہ اصل حقیقت واضح ہو جائے غلط فہمیاں دور ہو جائیں اور کام کرنے والوں کی ہمتیں تازہ ہو جائیں، دلوں سے افسردگی دور ہو جائے۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مضمون کے آغاز میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کی ایک عبارت نقل کر دی جائے، جس میں انھوں نے نہایت ایجاز و بلاغت کے ساتھ شریعت اسلامی کا مکمل تعارف پیش کر دیا ہے، شاہ صاحب کی مشہور تالیف تفسیلات الہیہ ہے اس کے پہلے حصہ میں تحریر فرماتے ہیں۔

ومعظم ما دعت الی اقامته الرسل امور ثلثة تصحیح العقائد فی المبدأ والمعاد
والمجازاة وغیرھا وقد تکفل بهذا الفن اهل الاصول من علماء الامة شکراً لله
مساعیهم وتصحیح العمل فی الطاعات المقربة والارتقاات الضرورية علی وفق
السنة وقد تکفل بهذا الفن فقهاء الامة فهدی الله بهم کثیرین واقام بهم
فرقة عوجاء۔

وتصحیح الاخلاص والاحسان الذین هما اصلا الدین الحنیفی الذی ارتضاه

کم سوتے تھے، اور اخیر شب میں استغفار کیا کرتے تھے اور ان کے مال میں ساکلیں اور غیر ساکلیں کا حق تھا۔ اور یقین لانے والوں کے لئے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری ذات میں بھی تو کیا تم کو دکھلائی نہیں دیتا۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور حضرت جبریل کے سوال کے جواب میں کہ احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ احسان اس کو کہتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔

اور قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ تیسری قسم از روئے ماضی کے تمام مقاصد شرعیہ میں دقیق اور باعتبار اصل کے سب سے زیادہ گہری ہے، اور شریعت کے تمام احکام کے مقابلہ میں ایسی ہے، جیسی روح جسم کے مقابلہ میں اور اس فن کی کفالت حضرات صوفیہ صافیہ رحمہم اللہ نے فرمائی، چنانچہ یہ حضرات پہلے خود ہدایت یاب ہوئے، پھر ہادی بنے، خود ہدایت حاصل کی اور دوسروں کو ہدایت دی، خود پایا اور دوسروں کو پلایا، اور سعادت بلند پر فائز ہوئے اور بڑا نصیبہ پایا۔ اللہ ہی کے لئے ان کی خوبیاں ہیں۔ اللہ اکبر ان کی افادیت کتنی عام ہے اور ان کا نور کتنا تام ہے۔

تصوف ایک اصطلاحی لفظ | تصوف کے سلسلے میں سب سے پہلے یہ حقیقت ذہن نشین کر لینی چاہئے کہ تصوف، ایک شرعی مقصد، جس کو حضرت

شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے دینی احکام کے لئے بمنزلہ روح کے قرار دیا ہے، اصطلاحی عنوان ہے، عنوان سے بدکنا، اس کو ہدف اعتراض بنانا معقولیت سے بعید ہے۔

بات یہ ہے کہ دور رسالت میں تمام علوم و فنون دینیہ اور تمام اعمال شرعیہ کا سرچشمہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی۔ آپ سے حضرات صحابہ نے اپنی اپنی استعداد کے مطابق کمالات علمیہ و عملیہ کی تحصیل کی، اور مختلف علوم میں امتیاز پیدا کیا، لیکن اس وقت تک علوم کے لئے الگ الگ عنوانات اور ان کے حاملین کے لئے الگ الگ نام متعین نہ ہوئے تھے۔ آپ کے تمام شاگردوں اور متوسلین کا ایک لقب تھا، یعنی صحابہ، ان کے بعد جو لوگ آئے وہ تابعین ہوئے۔ پھر علوم میں امتیاز اور اس کے واسطے سے ان کے متخصصین میں امتیاز پیدا ہونے لگا، چنانچہ علم حدیث، علم تفسیر، علم فقہ، علم الانساب، پھر علم اسرار الرجال، علم اصول، علم کلام اور مختلف علوم الگ الگ عنوانات سے

ظاہر ہونے لگے، ظاہر ہے کہ یہ تمام علوم سادہ اور ابتدائی شکل میں عہد نبوت میں موجود تھے مگر جوں جوں ان کی تفصیلات مرتب ہوتی گئیں، ان کی تدوین ہوتی گئی۔ ان کے الگ الگ نام متعین ہوتے گئے۔ اور ان کے لحاظ سے ان کے ماہرین کے نام معروف ہوتے گئے۔ تو کیا چونکہ عہد نبوت میں یا عہد صحابہ میں یہ نام اور یہ القاب نہ تھے، اس لئے ان کو بدعت اور محدث قرار دے دیا جائے گا۔ اگر نہیں تو پھر اسم تصوف ہی سے وحشت کیوں ہے؟ ہاں یہ دیکھ لینا چاہئے، اور بغور سمجھ لینا چاہئے کہ جس علم یا جس عمل کا یہ عنوان مقرر ہوا ہے اس کی اصل قرآن و سنت، عہد نبوی اور صحابہ میں موجود ہے یا نہیں؟ اگر دین کے اس معیار پر تصوف کا مصداق کھڑا نہیں ثابت ہوتا تو بے شک یہ لائق رد اور قابل انکار ہے لیکن اگر ایسا نہیں ہے، اس کے مقاصد و اغراض کتاب و سنت سے ماخوذ اور اس کے وسائل و ذرائع حد جواز کے اندر ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کا اس بنا پر انکار کر دیا جائے کہ کثرت و سنت میں اس نام کا پتہ نہیں، اگر ایسا دطیرہ عام کر دیا جائے تو بہت سے علوم کو شریعت کے دائرہ سے خارج کرنا پڑے گا۔

اس حقیقت کے مان لینے کے بعد اس بحث کی ضرورت باقی نہیں رہتی کہ تصوف کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اور اس کا ماخذ اشتقاق کیا ہے؟ خواہ یہ صوف سے مشتق ہو کہ بیشتر اہل تصوف اپنے زہد و قناعت کی وجہ سے موٹے جھوٹے اور سادہ لباس پر اکتفا کرتے تھے، یا صفو سے اسے مشتق مانا جائے کہ تصوف میں صفائے قلب کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ بس اس کے مفہوم اور معنوں پر نگاہ کرنی چاہئے، پھر یہ بھی نہیں ہے کہ اس فن کا بس یہی ایک نام ہو اہل تصوف نے اسے احسان سے بھی تعبیر کیا ہے، جو خالص حدیث کا لفظ ہے، اسے طریقت بھی کہا ہے، جو شریعت کی پیروی کا راستہ ہے۔ اسے سلوک بھی کہتے ہیں کہ یہ درحقیقت مریضیات الہی اور احکام شرع کی رہنمائی ہے۔

تصوف کی حقیقت | اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

قل ان

تم کہہ دو کہ بالیقین میری نماز، اور میری سار

عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا، یہ سب غالا

صلاتی و نسکی و محبای و معافی لله رب

العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت و
انا والمسلمین۔

(سورہ انعام)

اللہ ہی کے لئے ہے، جو مالک ہے سارے
جہان کا اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو
اسی کا حکم ہوا ہے، اور میں سب ماننے والوں
میں پہلا ہوں۔

دوسری جگہ فرماتے ہیں۔

و ما امر و الا لیعبد و اللہ مخلصین
لہ الدین حنفاء و یقیمو الصلوۃ
و یؤتوا الزکوۃ و ذلک دین القیمہ۔
(سورہ بینہ)

حالانکہ ان لوگوں کو یہی حکم ہوا تھا کہ اللہ کی
اس طرح عبادت کریں کہ اسی کے لئے
خالص رکھیں دین کو یکسو ہو کر، اور نماز کی
پابندی رکھیں اور زکوٰۃ دیا کریں، اور یہی
طریقہ ہے درست مضامین کا۔

ایک اور جگہ ارشاد ہے۔

وما خلقت الجن و الانس الا لیسعبدون۔
(سورہ زاریات)

میں نے جن و انس کو محض اپنی بندگی کے لئے
پیدا کیا ہے۔

ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں۔

یا ایہا الذین امنوا اذکرو اللہ ذکرا کثیرا
و سبحوہ بکرة و اصیلا۔ (سورہ احزاب)

اے ایمان والو! اللہ کو بہت کثرت سے یاد کرو
اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو۔

اس نوع کے مضامین قرآن پاک میں جا بجا بیان ہوئے ہیں۔ ان آیات پر غور کرنے سے
حسب ذیل باتیں سامنے آتی ہیں۔

(۱) انسان اور جنات کی تخلیق کا مقصد محض اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت ہے۔

(۲) عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہئے، اس میں کسی غیر کی شرکت نہیں ہونی چاہئے۔

حتیٰ کہ حظ نفس کے بھی شائبہ سے پاک ہونی چاہئے۔

(۳) عبادت اور بندگی کا یہ خلوص ساری زندگی میں جاری و ساری رہنا چاہئے، عبادت

کے جو متعینہ طریقے اور اوقات ہیں، وہ تو ہیں ہی، ان کے علاوہ زندگی کا ہر لمحہ ہر

حرکت و سکون، اور ہر قول و فعل للہیت کے رنگ میں ڈوبا ہوا ہونا چاہئے۔ زندگی بھی اسی ذات برحق کے لئے، اور موت بھی اسی محبوب حقیقی کے لئے ہے۔

خواہم کہ ہمیشہ درہوائے تو زیم خاکے شوم و بندیدہ پائے تو زیم
مقصود من خستہ ز کو نین توئی از بہر تو میرم و از برائے تو زیم (۱)
میں چاہتا ہوں کہ ہمیشہ آپ کی محبت میں زندہ رہوں، مٹی ہو جاؤں، اور آپ کے پاؤں کے نیچے زندگی بسر کروں، مجھ خستہ کا مقصود ساری کائنات میں بس آپ ہیں۔ چاہتا ہوں کہ آپ کے لئے مروں اور آپ کے لئے جیوں۔

آپ تصوف کی چھوٹی بڑی تمام کتابیں جو معتبر ائمہ صوفیہ نے لکھی ہیں، پڑھ جائیے۔ ان کے اقوال و فرمودات پر نظر ڈال لیجئے، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کر لیجئے، سب کا حاصل اور خلا یہی نکلیں گا کہ اللہ کی عبادت ہو، خلوص اور یکسوئی کے ساتھ ہو، اور پوری زندگی اس کی بندگی و طاعت کے سانچے میں ڈھل جائے، بس بندہ کی تمام تر کوشش یہی ہو۔

اس جگہ حضرات صوفیہ کی تالیفات سے ایسے اقوال و عبارات نقل کئے جاسکتے ہیں جو مذکور بالا مضمون کی دلیل ہوں، مگر اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ بات ایسی عیاں اور معروف ہے کہ اس کے لئے کسی حوالے کی ضرورت نہیں۔ تصوف کا حاصل اور صوفیہ کی ساری تگ و دو کا حاصل بس یہی ہے کہ زندگی و موت کا بخور رضا باری تعالیٰ ہو جائے۔

یہاں ایک لمحہ غور کیجئے، جو کچھ تصوف کا مقصود ذکر کیا گیا ہے، جس پر تمام صوفیہ کا اتفاق

(۱) حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رادی ہیں کہ ان کے شیخ، شیخ الاسلام خواجہ فرید الدین گنج شکر قدس سرہ، ایک رات خاص حال اور خاص کیفیت میں حجرہ عبادت میں ٹپکتے تھے، اور یہ رباعی نہایت درد و سوز کے ساتھ پڑھتے اور سجدے کرتے تھے۔ کم و بیش ایک ہزار سجدے کئے تھے۔ ان اللہ والوں کے دلوں میں محبت کی وہ آگ لگی رہتی تھی کہ ان کے پورے وجود کو پھونک کر کہہ دیتی تھی کہ میں رقص کرتا ہوں مست ہو کر، مجھے وہ اپنا بنا رہے ہیں۔ جلے گی ان کے سوا ہر اک شے وہ آگ دل میں لگا رہے ہیں۔ آج ستم ظریف، ان کی نیتوں پر شبہ کرتے ہیں۔ و سیعلم

الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ (مولانا محمد احمد پر تاب گدھی)

ہے، کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ اصل ایمان سے علیحدہ کوئی چیز ہے۔ درحقیقت یہی ایمان ہے البتہ ایمان میں کبھی اضمحلال آجاتا ہے، اس پر نفسیات کی کدورتیں، اور غفلت کے گردو غبار چھا جاتے ہیں، معصیت کے امراض اسے ضعیف اور بے جان بنا دیتے ہیں، تو کوشش کی جاتی ہے کہ یہ کدورتیں، یہ گردو غبار، اور یہ ضعف و اضمحلال دور کر کے اسے صاف ستھرا، قوی اور ہندار بنا دیا جائے، اسی کوشش اور جدوجہد کو عام اصطلاح میں تصوف سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

اتباع سنت یہاں اس بات کی بھی وضاحت ضروری ہے کہ ایمان کی دولت ہمیں نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے حاصل ہوئی ہے، ان پر ایمان لانا، ان کو واجب الطاعت ماننا، ان سے قلبی محبت دلگاؤ رکھنا، اور ان سے نقوش قدم پر چلنا، ایمان میں داخل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور ان کے اتباع کے بغیر اگر کوئی شخص چاہے کہ رضائے باری تعالیٰ کو اپنی زندگی کا محور بنائے تو یہ ناممکن ہے۔

قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني
يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم
والله غفور رحيم۔

(سورہ آل عمران)

ولکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ
لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر
وذكر اللہ کثیرا۔

(سورہ احزاب)

حاصل یہ نکلا کہ مقصود اصلی اور مطلوب حقیقی تو اللہ تعالیٰ کی رضا و محبت ہے، لیکن اس کا طریقہ سرکار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی و اطاعت ہے۔ پس انسان کی ساری کوشش یہ ہونی چاہئے کہ اپنے کو نبی کے نقش قدم پر ڈال دے، اقوال و اعمال، افکار و نظریات،

عقائدات و جذبات، سیرت و کردار، ہر اعتبار سے ٹھیک ٹھیک نبی کا پیرو ہو، اس کے ساتھ یگانگت و اتحاد پیدا کر لے ورنہ کچھ نہ حاصل ہوگا۔

محال است سعدی کہ راہ صفا توں رفت جز بر پئے مصطفیٰ
سعدی! یہ بات محال ہے کہ حق کا راستہ بجز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے اور کسی طرح چلا جاسکتا ہو۔

سعدی علیہ الرحمہ صوفیہ کے مستند ترجمان ہیں، تمام صوفیہ کا اس پر اتفاق ہے کہ دنیوی و اخروی تمام سعادات دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہیں۔ اس کے بغیر سب بیکار ہے۔

مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمہ جن کا مقام جماعت صوفیہ میں بہت بلند ہے، وہ اپنے مکتوبات میں بار بار نہایت تاکید اور شد و مد کے ساتھ اتباع سنت کی ترغیب دیتے ہیں، اپنے ایک مکتوب میں اپنے مرشد گرامی خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمہ کے فرزند خواجہ محمد عبداللہ کو تحریر فرماتے ہیں کہ

نصیحتی کہ بہ فرزندى اعزى ولبا نراجہ نموده مى آید اتباع سنت سنیه است
علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتحیۃ والجناب از بدعت نامرضیہ... سعادت مند
کسے است کہ دریں عزبت احیائے سنتے از سنن متروکہ نماید و امانت بدعتے از بدع
مستعملہ فرماید۔ ایں آں وقت است کہ ہزار سال از بعثت خیر البشر علیہ و علی آلہ
الصلوٰۃ والسلام گزشتہ است، علامات قیامت پر توانداختہ است و سنت بواسطہ
بعد عہد نبوت مستور شدہ است و بدعت بعلت افشار کذب جلوہ گر گشتہ شاہبانے
باید کہ نصرت فرماید و ہر میت بدعت نماید..... بہگی ہمت و تہامی نہت متوجہ آں باید

کہ نروج سنتے از سنن نموده آید و رفع بدعتے از بدع کردہ شود۔ (مکتوب ۲۳ دفتر دوم ص ۵۵)
ترجمہ: نصیحت جو فرزند عزیز اور تمام دوستوں کو بطور خاص کی جاتی ہے، وہ سنت سنیه
علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی تابعداری، اور بدعات ناپسندیدہ سے گلی اجتناب کی ہے...
وہی شخص سعادت مند ہے، جو اسلام کی غربت کے اس دور میں، متروکہ سنتوں میں سے کسی

سنت کو زندہ کرے، اور جاری بدعات میں سے کسی بدعت کو ختم کرے۔ یہ وہ وقت ہے کہ حضرت خیر البشر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت پر ایک ہزار برس گزر چکے ہیں، قیامت اپنا سایہ ڈال رہی ہے، عہد نبوت سے بعد کی وجہ سے سنتیں پوشیدہ ہو رہی ہیں، اور کذب کی شیوع کی وجہ سے بدعات جلوہ گر ہو رہی ہیں، کوئی شاہباز چاہے جو سنت کی نصرت کرے، اور بدعات کو شکست دے، پوری توجہ اور اہتمام سے اس پر متوجہ ہونا چاہئے کہ کسی سنت کی ترویج ہو اور کسی بدعت کا خاتمہ ہو۔

خلاصہ | اب تک کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرات صوفیہ کا ملین اور مشائخ محققین کے نزدیک تصوف کا حاصل یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کامل، اس کے واسطے سے حق تعالیٰ کی رضا کا حصول ہو، یہی تصوف کی روح ہے، اور اس کی غایت ہے، اگر یہ بات کسی کو حاصل ہو تو اس نے تصوف کی روح پالی، خواہ وہ اس نام سے آشنا نہ ہو، اور جو اس سے محروم رہا اس کو تصوف سے کوئی تعلق نہیں، خواہ اس کو تصوف کی تمام اصطلاحیں ازبر ہوں، خواہ وہ تمام رسوم تصوف کو ادا کرتا ہو، اور خواہ وہ خود کو زمرہ صوفیہ میں شمار کرتا ہو۔

یہاں تک تصوف کی حقیقت اور اس کے مقاصد کے سلسلے میں اجمالی گفتگو کی گئی ہے اب مناسب یہ ہے کہ اس سلسلے میں قدرے تفصیلی بات بھی ہو جائے، تاکہ تصوف کے متعلق لاعلمی یا غلط فہمی کی وجہ سے جو شکوک و شبہات عموماً دماغوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ ان کا تصفیہ ہو جائے، نیز اس باب میں علماء دیوبند۔ جو سلسلہ تصوف کے مجدد ہوئے ہیں۔ کا موقف بھی واضح ہو جائے۔

دین میں تصوف کا مقام | اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، جو انسانی زندگی کے ہر مرحلہ میں اس کی رہنمائی کرتا ہے، ولادت سے لے کر موت تک، جتنے اوچے احوال سے آدمی گزرتا یا گزر سکتا ہے، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، خرید و فروخت، معاملات و اخلاق، دوستی و دشمنی، نکاح و طلاق، سیاست و حکومت، عبادت و اطاعت، فرض ہر شعبہ حیات کو اپنی کامل گرفت میں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ شریعت اپنے

آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے۔ اس طریقہ حیات کے علاوہ اور کوئی دستور العمل معتبر اور لائق قبول نہیں ہے، حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

ومن یتبع غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ (سورہ آل عمران)

اور جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کا طالب ہوگا، تو وہ مقبول نہ ہوگا، اور وہ آخرت میں تباہ کاروں میں سے ہوگا۔

پوری شریعت اور پورے دین پر غائرانہ نظر ڈالنے تو اصولی طور پر شریعت پانچ اجزاء پر مشتمل نظر آتی ہے، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی ارشاد فرماتے ہیں کہ ”غور سے سن لیجئے، دین کے پانچ اجزاء ہیں، ایک جز تو عقائد کا ہے کہ دل سے اور زبان سے یہ اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی جس طور پر خبر دی ہے، وہی حق ہے۔

دوسرا جز عبادات ہیں، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ۔ تیسرا جز معاملات ہیں، یعنی احکام نکاح و طلاق، حدود و کفارات، بیع و شرا، اجارہ و زراعت وغیرہ، اور ان کے جزو دین ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شریعت یہ سکھلاتی ہے کہ کھیتی یوں بویا کرو اور تجارت فلاں فلاں چیز کی کرو، بلکہ ان میں شریعت یہ بتاتی ہے کہ کسی پر ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو اور اس طرح معاملہ نہ کرو جس میں نزاع اور جھگڑے کا اندیشہ ہو غرض جواز و عدم جواز کا بیان کیا جاتا ہے جو سماجی معاشرت ہے، یعنی اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، مہمان بننا، کسی کے گھر پر حبا نا کیونکر چاہئے اس کے کیا آداب ہیں، بیوی، بچوں، عزیزوں، اجنبیوں اور نوکروں وغیرہ کے ساتھ کیونکر برتاؤ چاہئے۔

پانچواں جز تصوف ہے جس کو شریعت میں اصلاح نفس کہتے ہیں۔ آج کل لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تصوف کے لئے بیوی بچوں (اور دوسرے دنیاوی اور معاشرتی امور) کو چھوڑنا پڑتا ہے، یہ بالکل غلط ہے، یہ جاہل صوفیوں کا مسئلہ ہے، جو تصوف کی حقیقت کو نہیں جانتے۔

غرض دین کے پانچ اجزاء ہیں، ان پانچوں کے مجموعے کا نام دین ہے، اگر کسی میں ایک جزو بھی ان میں سے کم ہو، تو وہ ناقص دین ہے“ (۱)

جس طرح جسم انسانی میں اگر کوئی ایک عضو نہ ہو، یا ناقص ہو تو ایسا شخص حسن و جمال کے معیار پر پورا نہ اترے گا، اسی طرح اگر کسی شخص کی دین داری مذکورہ پانچ اجزاء میں سے کسی ایک سے خالی ہو تو اس میں نقص کا رہ جاننا گزیر ہے۔

اصلاح نفس کی اہمیت | پھر غور کیجئے، اصلاح نفس یا تصوف، جسے دین کا ایک جزو بتایا گیا ہے، بلاشبہ یہ پانچ اجزاء میں سے ایک جزو ہی ہے، مکمل

دین نہیں ہے، لیکن اس میں بھی ذرا تردد نہیں کہ یہ ایسا جزو ہے جو باقی اور اجزاء کے لئے تکمیل و تزیین کا سامان ہے، اگر نفس کی اصلاح نہ ہو، اور وہ اپنی بہمیت پر قائم رہے، اور شہوات و خواہشات میں ملوث رہے، تو ہو سکتا کہ دین کے باقی اجزاء وجود میں آتے رہیں، مگر نفس کے تلویثات کی وجہ سے وہ مکدر ہوتے رہیں گے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

جس نے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب اور
جس نے اس کو خراب کر رکھا وہ ناکام ہوا۔

قد افلح من زكّھا وقد خاب من
دسّھا۔

دوسری جگہ ارشاد ہے

جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور
نفس کو اس کی خواہش سے روکا۔ اس کا مستقر
جنت ہے

واما من خاف مقام ربه ونهى النفس
عن الهوى فان الجنة هي الماوى

حقیقت یہ ہے کہ نفس، انسانی وجود کا وہ جزو ہے جس میں بگڑنے اور فاسد ہونے کی استعداد اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا اسے مطلقاً ”امارة بالسوء“ برائی کا حکم دینے والا قرار دیا ہے، لیکن یہی نفس تزکیہ اور طہارت کے قبول کر لینے کے بعد نفس مطمئنہ بن جاتا ہے جس میں دخول جنت کی ندا سننے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے، مشہور صوفی بزرگ حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی فرماتے ہیں

(۱) بصائر حکیم الامت ص ۸۴ بحوالہ وعظ تفصیل الدین۔

نفس آدمی بمنزلہ درختیست کہ بہرہ ہوائے شیطانی در ذاتِ این کس بیخ می گیرد
و محکم می شود، اگر آدمی بتدریج و سکونت بزور عبادت و تقوی و بقوت محبت و
عشق ہر روز آن درخت را بہ جنبانہ ہر آئینہ بیخ اوست شود و قابل قلع گردد۔ (۱)
آدمی کا نفس ایک درخت کی طرح ہے، شیطانی وساوس کی مدد سے اس میں بیج پڑتا ہے
پھر وہ درخت بن کر مضبوط ہو جاتا ہے، اگر انسان آہستہ آہستہ سنجیدگی سے عبادت و تقویٰ کے
زور، اور محبت و عشق الہی کی قوت سے روزانہ اس درخت کو ہلاتا رہے گا، تو یقیناً وہ سست
پڑ جائے گا، اور اکھاڑنے کے قابل ہو جائے گا۔

اور جب یہ درخت اکھڑ جاتا ہے، تو آدمی کو احکام الہی کی پابندی میں کوئی دشواری محسوس
نہیں ہوتی، بلکہ اس میں شوق و ذوق کا اضافہ ہو کر حلاوتِ لذت کی ایک جدید کیفیت شامل
ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پوری زندگی پر لطف اور کیف آفریں ہو جاتی ہے۔
گویا دین کی تکمیل کا مدار اصلاحِ نفس پر دو طریقوں سے ہے، ایک تو اس طرح کہ وہ
خود شریعت کا ایک جز ہے، وہ نہ ہو تو اس میں ایک جز کی کمی رہ جاتی ہے۔ دوسرے اس
طرح کہ باقی اجزاء کی کا حق تکمیل بھی اسی جز کے واسطے سے ہے، اس کے نہ ہونے سے ہر جزو
میں کمی و اضمحلال کو راہ مل جاتی ہے۔

تصوف کے اجزاء | تصوف کوئی علمی اور تحقیقاتی فن نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عملی اور تجربی
شعبہ ہے، یہی وجہ ہے کہ مشائخ صوفیہ، مریدین کے قیل و قال
کو پسند نہیں کرتے، فرماتے ہیں کہ کام کرتے رہو، مقصود کام کرنا ہے، کلام کرنا نہیں ہے۔
صوفیہ کے مشہور شارح اور ترجمان خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب نے فرمایا ہے کہ

کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی
ذکر کے التزام سے ہوگی فکر کے اہتمام سے ہوگی

لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ عمل سے پہلے، اس کا بقدر ضرورت علم ہو، تاکہ اعمال میں غلطی نہ
ہو، اس لحاظ سے، اور دوسرے فنون کی طرح تصوف کے بھی کچھ بادی و مقدمات، کچھ مقاصد

اور کچھ ثمرات و فوائد ہیں۔ ان میں عمل کے لحاظ سے اصل چیز تو مقاصد ہیں، لیکن ان کے حصول کے لئے کچھ ابتدائی تمہیدات اور بنیادی مقدمات ہوتے ہیں۔ جن کو بروئے کار لائے بغیر مقصد کا حصول نہیں ہوتا، پھر مقاصد کو عمل میں لانے کے بعد ان کے کچھ ثمرات و فوائد حاصل ہوتے ہیں، ان ثمرات میں سے بعض تو مطلوب بھی ہوتے ہیں، اور محمود بھی، اور بعض صرف محمود ہوتے ہیں۔ ان کا حصول مطلوب نہیں ہوتا۔ اس کی قدرے تفصیل حکیم الامت حضرت تھانوی کے قلم سے ملاحظہ فرمائیے۔

”ہر مطلوب میں کچھ مبادی ہوتے ہیں، کچھ مقاصد، کچھ زوائد و توابع، اصل مقاصد

ہوتے ہیں۔ اور مبادی ان سے مقدم ہوتے ہیں، مگر مقصود بالعرض؛ (۱)

اور زوائد ان سے موخر مگر غیر مقصود ہوتے، اسی طرح اس طریق میں بعض مبادی

ہیں، وہ چند علوم و مسائل ہیں، جو موقوف علیہ ہیں بصیرت فی المقصود کے لئے، اور بعض مقاصد

ہیں کہ وہی مقصود بالتحصیل ہیں، اور انہیں پر مدار ہے کامیابی و ناکامی کا، اور بعض زوائد ہیں کہ

ان کا وجود نہ معیار کامیابی ہے، اور نہ فقدان معیار ناکامی۔

منجملہ مبادی کے امراول مذکورہ بالا ہے (یعنی چند علوم و مسائل، جو غالباً اعظم المبادی اور

اجمع المبادی ہیں اور مقاصد اعمال خاصہ میں جو کما افعال اختیاریہ ہیں، جن میں ایک حصہ اعمال صالحہ متعلق بجوارح

ہے (یعنی ایسے اعمال جن کا تعلق اعضا و ظاہر سے ہے جن کو سب جانتے ہیں، نماز و روزہ حج و

زکوٰۃ و دیگر طاعات واجبہ و مندوبہ اور دوسرا حصہ اعمال صالحہ متعلق بقلب و نفس ہے، مثل

افلاص و تواضع و حب حق و شکر و صبر و رضا و تقویٰ و توکل و خوف و رجا و امثالہا اور ان کے

اضداد کا ازالہ، اور ان اعمال اختیاریہ کو مقامات کہتے ہیں، اور یہی نصوص میں مامور بالتحصیل ہیں

(یعنی قرآن حدیث میں ان کے حاصل کرنے کا حکم ہے)، اور ان کے اضرار مامور بالازالہ بمعنی الکف

والردع ہیں (یعنی افعال مذکورہ کی ضد جو اعمال و افعال ہیں۔ انہیں ترک کرنے کا حکم ہے)، اور

(۱) مقصود بالعرض کا مطلب یہ ہے کہ خود وہ چیز مطلوب نہیں ہے، لیکن چونکہ حصول مقصود کے لئے

ضروری ہے، اس لئے اس کا برتن ضروری ہے، مثلاً کھانے کے لئے برتن چولہا بذات خود مطلوب

نہیں ہے، لیکن اس کے حصول کا ذریعہ ہے، اس لئے وہ مقصود بالعرض ہے۔

ان اعمال کی غایت تعلق بحق و رضائے حق ہے کہ روح اعظم سلوک و تصوف کی یہی ہے اور زوائد احوال خاصہ ہیں مثل ذوق و شوق، قبض و بسط، صحو و سکر، غیبت و وجد اور استغراق و اشباہما اور یہ امور غیر اختیار یہ ہیں، اعمال مذکورہ پر اکثر ان کا ترتیب ہوتا ہے اور گاہ نہیں ہوتا، یہ احوال نہ مامور بہا ہیں اور نہ ان کے اضداد مامور بالازالہ، اگر ترتیب ہو جائے تو محمود ہے اور اگر نہ ہو تو مقصود میں کچھ خلل نہیں، اسی لئے کہا گیا ہے کہ المقامات مکاسب والا احوال مواہب (مقامات کو حاصل کیا جاتا ہے، اور احوال عطیہ خداوندی ہیں)۔

پس خلاصہ یہ ہوا کہ طریق میں تین امر مسجوت عنہ ہیں (۱) علوم جن سے مقصود میں بصیرت حاصل ہوتی ہے (۲) اور اعمال جو کہ مقصود ہیں، اور انہیں کا اہتمام ضروری ہے (۳) اور احوال جو کہ مقصود نہیں ہیں، گو محمود ہیں، ان کے درپے ہرگز نہیں ہونا چاہئے عہ

مقاصد تصوف | تصوف کے مقاصد جن کا اوپر ذکر ہوا، اور جنہیں اصطلاح میں مقامات کہا جاتا ہے، ان کے مطلوب و مامور ہونے میں کسی مسلمان کو کلام نہیں

ہو سکتا حضرت تھانوی نے اس کے دو شعبے بیان فرمائے۔ ایک شعبہ وہ ہے جو اعضائے ظاہرہ سے متعلق ہے، مثلاً نماز روزہ حج و زکوٰۃ اور دوسری طاعات، ان میں جو کچھ فرض ہے، وہ تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ البتہ ان میں جو کچھ نوافل ہیں ان کی تکثیر اور ان کا اہتمام مقربین اور اصحاب سلوک کا وظیفہ ہے، لیکن تصوف میں زیادہ اہتمام ان اعمال کا ہوتا ہے، جن کا تعلق قلب سے ہے جن کے حاصل ہونے کے بعد اول الذکر اعمال میں جان پڑتی ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ

الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت
صلح الجسد کلہ و اذا فسدت فسدت
الجسد کلہ الا وھی القلب۔

سنو! بدن میں گوشت کا ایک ٹوٹھڑا ہے جب
وہ درست ہوتا ہے تو سارا بدن درست ہوتا ہے
اور جب وہ بگڑتا ہے، تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے

سنو! وہ دل ہے۔

نماز پر شخص پڑھتا ہے، لیکن اگر اس میں قلب کا عمل یعنی خشوع شامل نہیں ہے، تو نماز عبادت کا ظاہری ڈھانچہ بن کر رہ جائے گی، اس نماز سے فریضہ الہی از روئے فقہ ظاہری تو اتر جائے گا۔ مگر اس

عہ بصائر حکیم الامت بحوالہ تربیت السالک ص ۷۰

پراس فلاح کی ضمانت نہیں ہے، جس کی طرف اذان میں جی علی الفلاح کہہ کر دعوت دی جاتی ہے کیونکہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

فدا فلاح المومنون الذین ہم فی صلاتہم
خاشعون . کامیاب ہوئے وہ مومن جو اپنی نماز میں صاف
خشوع ہیں .

ہم اس جگہ چاہتے ہیں کہ مقاصد تصوف کی تفصیل بقدر ضرورت کر دیں، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ جس تصوف کی مخالفت آج کل ایک فیشن بن گئی ہے وہ انسان کو کن بلندیوں تک پہنچانا چاہتا ہے، اور اس سے محروم ہو کر لوگ کن پستیوں میں جا پڑے ہیں .

حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی جماعت علماء و مشائخ دیوبند کے سرخیل ہیں، جو ایک طرف باکمال محدث اور زبردست فقیہ ہیں، تو دوسری طرف اعلیٰ درجہ کے صوفی اور شیخ طریقت بھی ہیں، جن کے فیض صحبت سے علماء ربانیین کی ایک بڑی تعداد وجود میں آئی، اور جن کے انفاس قدسیہ کی برکت سے برسوں کی نہیں بلکہ صدیوں کی جی جانی بدعات کا خیمہ اکھڑ گیا، ان کی ایک مختصر تحریر اس موضوع پر عربی زبان میں تذکرۃ الرشید میں مولانا عاشق الہی صاحب میرٹھی مرحوم نے نقل کی ہے، اصل عبارت نقل کرنے میں ذرا طوالت ہے، تذکرۃ الرشید میں ملاحظہ فرمائیں، یہاں ترجمہ درج کیا جاتا ہے .

(۱) علم صوفیہ : نام ہے علم دین کا خواہ وہ ظاہری ہو یا باطنی اور قوۃ یقین کا، اور یہی علم اعلیٰ ہے .

(۲) حال صوفیہ : اخلاق کا سنوارنا، اور ہمیشہ خدا کی طرف لو لگائے رکھنا .

(۳) حقیقت تصوف : اللہ تعالیٰ کے اخلاق کے ساتھ مزین ہونا، اپنے ارادہ کو ترک کرنا اور بندے کا

اللہ تعالیٰ کی رضا میں بالکلیہ محو ہو جانا .

(۴) اخلاق صوفیہ : وہی ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ

نے ارشاد فرمایا ہے وانک لعلی خلق عظیم . بیشک تم بڑے خلق پر فائز ہو

نیز جو کچھ حدیث میں آیا ہے اس پر عمل کرنا .

صوفیہ کے اخلاق کی تفصیل یہ ہے .

(۱) اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، اس کی ضد تکبر ہے . (۲) مخلوق کے ساتھ لطف و مہربانی کے ساتھ پیش آنا

اور خلقت کی ایذاؤں کا برداشت کرنا (۳) نرمی اور خوش خلقی کے ساتھ معاملہ کرنا، غیظ و غضب سے بچنا (۴) ہمدردی اور دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینا، مخلوق پر فیض و شفقت کی وجہ سے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق کے حقوق کو اپنے نفسانی حظوظ پر مقدم رکھا جائے (۵) سخاوت کرنا (۶) درگزر اور خطا کا معاف کرنا (۷) خندہ روئی اور بے انتہائی (۸) سہولت اور نرم پہلو رکھنا (۹) تقصیر اور تکلف سے پرہیز کرنا (۱۰) خرچ بلا تنگی اور اسراف کے کرنا (۱۱) خدا پر بھروسہ رکھنا (۱۲) تھوڑی دنیا پر قناعت کرنا (۱۳) پرہیزگاری (۱۴) جنگ و جدل اور عتاب نہ کرنا، مگر کسی حق کی بنیاد پر (۱۵) بغض و کینہ و حسد نہ رکھنا (۱۶) مال و جاہ کا خواہش مند نہ ہونا (۱۷) وعدہ کی پابندی کرنا (۱۸) بردباری (۱۹) دولت بخشی (۲۰) بھائیوں کے ساتھ موافقت و محبت رکھنا، اور اغیار سے علیحدہ رہنا (۲۱) محسن کی شکرگزاری اور جاہ کا مسلمانوں کے فائدے کے لئے استعمال کرنا۔

صوفی اخلاق میں اپنا ظاہر و باطن مہذب بنانا ہے، اور تصوف سارا ادب ہی کا نام ہے (کس ادب کا؟) بارگاہِ احدیت کا ادب، اور حق تعالیٰ کے جلال و ہیبت کی وجہ سے از روئے حیا، ماسوی اللہ سے اعراض کرنا، حدیثِ نفس (یعنی ہمہ وقت نفس کی گفتگو میں مشغول رہنا) بدترین معصیت اور ظلمت کا سبب ہے (۱۰)۔

غور کر لیجئے۔ ان مقاصد میں کوئی بات اہل ایمان کے لئے نہ مبہم ہے اور نہ اجنبی کہ اسکی تشریح و تعریف ضروری ہو، البتہ قوتِ یقین جس کو مولانا نے علمِ اعلیٰ سے تعبیر کیا ہے، اس کی قدرے وضاحت کر دینی مناسب ہے۔

قوتِ یقین | اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات از قبیل امور غیب ہیں۔ اور انسان کے ادراک و حواس کی قوت عالمِ شہور سے متعلق ہے، پھر یہ کیونکر ممکن ہے کہ اس کو حق تعالیٰ کی ذات و صفات کے اوپر ایسا یقین حاصل ہو، اور اس کے ساتھ ایسا قوی تعلق و ارتباط پیدا ہو کہ اس کی درجہ سے مشابہات کا یقین اور دنیا کی چیزوں کا تعلق مضحک اور مانہ پڑ جائے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ ہر شخص خوب جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اس مادی جسم کے ساتھ جو عناصر اربعہ سے مرکب ہے، ایک غیریادی چیز بھی جوڑ رکھی ہے جس کا تعلق بنیادی طور پر جسم کے ساتھ

کم اور عالم غیب کے ساتھ زیادہ ہے، وہ روح ہے، اور جس طرح محسوس چیزوں کے ادراک و علم کے لئے اللہ تعالیٰ نے جسم انسانی میں مختلف اعضا بنا کر ان میں احساس کی طاقت رکھ دی ہے مثلاً آنکھ میں دیکھنے، کان میں سننے، زبان میں ذائقہ، ناک میں سونگھنے اور کھال میں چھونے کی طاقت رکھ دی ہے، اسی طرح عالم غیب کی چیزوں کے ادراک کے لئے اللہ تعالیٰ نے روح کو بھی ایک عضو عطا فرمایا ہے، اور اس میں امور غیبیہ کے ادراک کی قوت ودیعت فرما دی ہے، اس کا نام "قلب" ہے۔

پھر ہر شخص یہ بھی بخوبی جانتا ہے کہ جس حاسہ سے کام لیا جاتا رہے گا، وہ اپنا فریضہ باقاعدہ انجام دیتا رہے گا، اور جس حاسہ کو معطل کر دیا جائے، رفتہ رفتہ اس کی طاقت ضعیف ہو جاتی ہے، مثلاً اگر نگاہ کو معطل کر دیا جائے، ہمیشہ آنکھ پر پٹی بندھی رہے، اور اس سے کام نہ لیا جائے تو زیادہ مدت نہیں گزرے گی کہ بصارت ضعیف ہو جائے گی، اور ایک عرصہ میں بالکل ہی نائل ہو جائے گی۔

یعنی یہی حال قلب کا بھی ہے، اگر اس کو امور غیبیہ کے ساتھ جوڑے رکھا گیا، اور اس کے موانع کے دور کرنے کا اہتمام کیا گیا تو اس کو غیبی امور کے ساتھ مناسبت قوی ہوتی جائے گی یہاں تک کہ یہ اپنی قوت کی وجہ سے تمام حواس ظاہرہ پر غالب آجائے گا۔

اور غیبی امور کے ساتھ اس کے تعلق کی ترتیب یہ ہے کہ اللہ کا ذکر بکثرت کیا جائے، ذکر کا اصل محل قلب ہے، مگر اس میں ذکر جاگزیں کرنے کے لئے زبان سے کام لینا پڑتا ہے، پھر یہ بھی ضروری ہے کہ ذکر کے دل میں راسخ ہونے سے جو چیزیں مانع ہیں، ان سے علی حسب مراتب اور بقدر ضرورت اجتناب کیا جائے، تاکہ اللہ کی یاد دل میں بیٹھ کر حضوری کی کیفیت پیدا کرے۔ اس مرتبہ میں پہنچ کر آدمی کو یقین کی قوت حاصل ہوتی ہے۔

حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہیؒ نے اس حقیقت کو سمجھانے کے لئے ایک بار ارشاد

فرمایا کہ

”تمام اذکار و اشغال و مراقبات وغیرہ کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی حضوری ہر وقت میسر رہے، بعض نے اس حضوری کے دو درجے کر دئے ہیں جن

میں ایک یہ ہے کہ اسم ذات مجیدہ (قوت خیال) میں قائم ہو جائے، پھر اسم سے مسمیٰ (یعنی ذات حق) کی طرف بآسانی راستہ مل جاتا ہے (اور یہی دوسرا درجہ ہے) یہ جو بزرگوں نے چلہ و غیرہ کا طریقہ ایجاد کیا ہے، اس کا یہی مطلب تھا کہ کوئی دوسرا نقش و خیال مجیدہ پر نہ پڑے، مثلاً یا ہر نکلے تو گھونگھٹ کر کے نکلے کہ کسی کو دیکھو گے تو اس کی صورت کا نقش مجیدہ کو مکدر کر دے گا، جس طرح انسان کو اپنی ہستی کا ہمہ وقت علم ہے کہ ”میں ہوں“ بس ایسا ملکہ بلکہ یہی علم حق تعالیٰ کے ساتھ رہنا چاہئے، فرق اتنا ہے کہ اپنے تئیں جسم صورت شکل، آنکھ ناک، کان کے ساتھ مشاہدہ کرتا ہے، حق تعالیٰ کو بدول اس کے مشاہدہ کرے کہ وہ ہے۔

دور بینا بارگاہ الست غیر انہیں پے نبردہ اندکہ ہست (۱)

کے یہی معنی ہیں، اور النہایتہ راجعۃ الی البدایۃ کا یہی مطلب ہے کہ جس طرح لوزائیدہ بچہ جانتا ہے کہ ”اللہ ہے“ بس یہی قائم ہو جانا سب کچھ ہے۔ انسان کسی وقت اپنی ہستی کو بھی بعض مصروفیت میں فراموش کر دیتا ہے، لیکن یہ فراموشی نہایت خفیف اور کالعدم ہوتی ہے۔

پہلے بزرگ اخلاق سینہ کو چھڑانے کی محنتیں کرایا کرتے تھے تاکہ یہ کا آسان ہو جائے۔ مگر متاخرین نے خصوصاً ہمارے سلسلے کے بزرگوں نے یہ طریقہ مسترد کیا ہے کہ ذکر اس قدر کثرت سے کرے کہ یہ اخلاق ذکر کے نیچے دب جائیں اور ذکر تمام باتوں پر غالب آجائے۔ (۲)

ذکار و استغفار پر مفصل گفتگو تو آگے آرہی ہے، لیکن اس تحریر سے معلوم ہوا کہ مقاصد معارف میں اہم فصد جو عم اعلیٰ ہے، وہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی حضوری حاصل ہو جائے، حقیقت کے ایسی نظر سے حق تعالیٰ بندے کے ساتھ ہیں۔

حق تعالیٰ کی بارگاہ نے جو درجے میں ان کی رسائی بس اسی قدر ہے کہ ”وہ ہے“ (اس سے زیادہ ان کی بھی رسائی نہیں ہے)۔ (۲) تذکرۃ الرشید ص ۱۲

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وہو معکم اینما کنتم
بلکہ وہ تو شہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔

ونحن اقرب الیہ من جبل الوریث
ہم آدمی کے اس کی شہ رگ سے زیادہ قریب
ہیں۔

یہ حقیقت باوجودیکہ ایک امر محکم ہے، مگر انسان اس سے عموماً غافل رہتا ہے، اس غفلت کا علاج ”ذکر کثیر“ ہے، اور اس کے اثر کرنے کی شرط، موانع کا انسداد ہے، ذکر کثیر کے بعد اس حضوری اور معیت کا راسخ علم بندے کو حاصل ہوتا ہے، اس حضوری کے دو درجے ہیں، اور یہ دونوں درجے الگ الگ استعدادوں کے لئے ہیں، کبھی تو اللہ تعالیٰ کے نام کو ذکر کثیر کے ذریعے انسان کے دل میں، دماغ میں، خیال میں منتقل کر دیا جاتا ہے، چنانچہ ذکر کو باری تعالیٰ کے نام کا استخراج کامل حاصل ہو جاتا ہے، یہ پہلا درجہ ہے، پھر اس خیال کو اسم سے مسمیٰ اور ذات کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے، یہ دوسرا درجہ ہے، اور یہی اصل مقصود ہے، اور جن کی استعداد اعلیٰ ہوتی ہے، ان کو پہلے درجہ کی حاجت نہیں ان کو براہ راست ذات حق کی حضوری حاصل ہو جاتی ہے۔

مقاصد تصوف پر ایک بار پھر نظر ڈال لیجئے، ان میں سے کون سی بات قابل اعتراض ہے، جس سے ہمارے بہت سے بھائی بدک رہے ہیں، بلکہ سچ بول چھئے تو حلاوت ایمان، جس کا حدیث میں تذکرہ کیا گیا ہے، اور جو منجملہ انعامات الہیہ کے ہے، اس کا حصول انہیں مقاصد کے حصول پر موقوف ہے۔ واللہ الموفق۔

(۱) من انس رضی اللہ عنہ: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوة الایمان، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما ومن احب عبدًا لا یحبہ الا اللہ ومن یکرہ ان یعود فی الکفر بعد ان انقذہ اللہ منہ کما یکرہ ان یلقی فی النار (بخاری و مسلم) تین باتیں جس میں ہونگی اسے ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی، ایک یہ کہ اللہ اور اس کے رسول، دنیا کی ہر شے سے زیادہ اے محبوب ہوں، دوسرے یہ کہ اگر کسی سے محبت (بقیہ صفحہ آئندہ پر)

مبادی تصوف

ترتیب کے لحاظ سے مبادی اور تمہیدات کا ذکر پہلے آنا چاہئے تھا۔ لیکن چونکہ مبادی کی اہمیت، مقاصد کی اہمیت پر موقوف ہے، کیونکہ مبادی مقصود نہیں ہوتے، حصول مقصود کے ذرائع ہوتے ہیں، مقصد جتنا رفیع اور وسیع ہوگا، اس کے مبادی و مقدمات اسی کے بقدر مہتمم بالشان ہوں گے۔ اس لئے پہلے مقاصد پر گفتگو کی گئی، مقصد کی عظمت و جلالت کا جب انکشاف ہو گیا، تو ظاہر ہے کہ جن ذرائع سے اس کا حصول ہوگا۔ ان کا بجالانا کس قدر ضروری ہوگا، مقصد تصوف کی تحصیل کے لئے جو ضروری مقدمات درکار ہیں، ان کو ہم تین بنیادی عنوانات پر تقسیم کر سکتے ہیں۔ (۱) بیعت و صحبت (۲) ریاضت و مجاہدہ (۳) اذکار و اشتغال و مراقبات۔

بیعت و صحبت

جہاں تک انسانی طبیعت کا معاملہ ہے، ہر زمانے کے عقلا کا اس امر پر اتفاق ہے کہ انسانی طبیعت کے بناؤ اور بگاڑ میں جس قدر صحبت و معیت کا دخل ہے، اتنا کسی اور چیز کو دخل نہیں ہے، یہ ایک ایسا بدیہی اور فطری مسئلہ ہے جس پر کسی دو شخص کی رائے مختلف نہ ہوگی، قرآن سے، حدیث سے، اقوال علماء سے، حتیٰ کہ عام انسانی افراد سے یہ بات اس قدر محقق ہے کہ اس کے لئے کسی طرح کا ثبوت پیش کرنا تحصیل حاصل (بقیہ صفحہ گزشتہ) رکھے تو محض اللہ کے واسطے محبت کرے، تیسرے یہ کہ کفر میں لوٹنا اس کے نزدیک آگ میں گرنے کی طرح ہولناک بن جائے، حلاوت ایمان کیا ہے؟ امام نووی اس کا جواب دیتے ہیں۔ استلذاذا الطاعات، طاعات سے لذت یاب ہونا۔ و تحمل المشاق فی رضی اللہ عزوجل و رسولہ باللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی رضا مندی کے لئے دشواریوں کو جھیلنا، و ایثار ذلک علی عرض الدنیا۔ اور متناع دنیا پر اسے ترجیح دینا۔ و محبة العبد ربہ سبحانہ و تعالیٰ بفعل طاعته و ترک مخالفتہ و کذلک محبة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بندے کا اپنے رب سے محبت کرنا اس طرح کہ اس کی اطاعت میں سرگرم رہے اور اس کی خلاف ورزی سے بچتا رہے، اور اسی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی محبت رکھے، ہم نے جن مشائخ صوفیہ، جو واقعی تصوف کے صحیح نمائندے تھے کی سیرتوں کا مطالعہ کیا ہے، یا ہمیں ان کی صحبت میں رہنے کا اتفاق ہوا۔ ان کے پاس اس حلاوت ایمانی کے جتنے نمونے ہم نے دیکھے، کہیں اور دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ کثر اللہ امثالہم۔

اور طول لا طائل ہے، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی ساری فضیلت و کمال کار از اسی ایک بات میں ہے کہ ان کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و معیت ایمان و عقیدت کے ساتھ حاصل ہوئی تھی، اگر کسی کو یہ صحبت حاصل نہیں ہے، تو وہ ایمان و عمل کے خواہ کتنے اونچے درجے پر فائز ہو، باتفاق امت اسے کسی صحابی کے مقابل میں نہیں رکھا جاسکتا۔

اللہ تعالیٰ کا دستور یہی ہے کہ جس کسی کو کوئی کمال حاصل ہوتا ہے، وہ کسی صاحب کمال ہی کی صحبت میں حاصل ہوتا ہے، حضرات صوفیہ نے اس اصول کے پیش نظر طریق کا مدار صحبت پر رکھا ہے، لیکن یہ بھی معلوم و مسلم ہے کہ نری صحبت بلا تعلق و محبت اور بغیر اعتقاد و انقیاد کے مفید و موثر نہیں ہوتی، اس لئے یہ حضرات فرماتے ہیں کہ جس شخص کو کوئی دینی کمال اور تقویٰ کا حسن و جمال حاصل کرنا ہو، وہ کسی صاحب کمال اور متقی و خوش و خصال کو تلاش کرے، اس سے عقیدت و مناسبت ہو، تو اس کی صحبت میں رہے، اس سے علم و عمل سیکھے، اس طریقے سے اسے کمال حاصل ہوتا چلا جائیگا۔

تجربہ یہی ہے کہ جو کچھ کسی کو حاصل ہوا ہے، اسی طریقہ سے حاصل ہوا ہے، دنیاوی علوم و فنون اور اعمال و اشغال میں بھی یہی دستور کار فرما ہے، اگر کسی کو تجارت کرنی ہے تو تاجروں کی صحبت میں رہ کر سیکھے۔

صحبت کی تاثیر مشہور ہے کہ کسی جوہری کا انتقال ہونے لگا، اس کا بچہ ابھی چھوٹا تھا۔ اس نے ایک صندوق میں جواہرات اور انہیں کے ہم شکل اور

ہم رنگ پتھر کے ٹکڑے رکھ دیئے۔ اور ایک رقعہ پر وصیت تحریر کی کہ اس صندوق میں جواہرات ہیں اور انہیں کے ہم رنگ پارہائے سنگ رکھے ہوئے ہیں۔ بڑے ہونے کے بعد تم اسے فلاں شخص کے پاس جو میرا دوست اور جوہری ہے، لے جا کر اسے دکھانا، وہ شناخت کر کے تمہیں اصل جواہرات حوالے کر دے گا۔ شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد یہ لڑکا صندوق لے کر اپنے باپ کے دوست کے پاس پہنچا، اور اسے وصیت نامہ دکھایا۔ اس جوہری نے وصیت نامہ اور جواہرات اور سنگ ریزوں کو دیکھ کر کہا کہ میں یونہی چھانٹ کر جواہرات تم کو نہیں دے سکتا، اس کی ایک شرط ہے، وہ یہ کہ میری دکان پر تم پانچ سال تک کام کرو۔ اس نے پانچ سال تک کام

کیا، ان پانچ برسوں میں اسے جواہرات کی مکمل شناخت حاصل ہو گئی، اب اس نے صندوق منگوا یا، اور قفل کھول کر کہا کہ اب تم خود پہچان لو، میرا مقصد یہی تھا کہ تم کو یہ معرفت و شناخت حاصل ہو جائے، اگر میں اسی وقت تمہیں دے دیتا تو جواہرات تو تمہیں مل جاتے، لیکن نہ تم کو جواہرات کا علم حاصل ہوتا اور نہ ان کی قیمت معلوم ہوتی، اس حکایت سے صحبت کی اہمیت کا خوب اندازہ ہوتا ہے۔

حکیم الامت حضرت تھانویؒ لکھتے ہیں کہ:

صحبت کی برکت

”بھلا نری کتابوں سے بھی کوئی کامل و مکمل ہوا ہے،

موٹی بات ہے کہ بڑھئی کے پاس بیٹھے بغیر کوئی بڑھئی نہیں بن سکتا، حتیٰ کہ بسولہ بھی بطور خود ہاتھ میں لے کر اٹھائے گا تو وہ بھی قاعدے سے نہ اٹھایا جائے گا بلا درزی کے پاس بیٹھے سوئی پکڑنے کا اندازہ بھی نہیں آتا، بلا خوش نویس کے پاس بیٹھے، اور بلا قلم کی گرفت اور کشش دیکھے ہرگز کوئی خوش نویس نہیں ہو سکتا عرض بدوں کامل کی صحبت کے کوئی نہیں بن سکتا“ (۱)

صحبت صالح ترا صالح کند	صحبت طالح ترا طالح کند
ہر کہ خوابد ہم نشینی با خدا	گو نشیند در حضور اولیا
یک زمانہ صحبت با اولیا	بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا
صحبت نیکان اگر یک ساعت است	بہتر از صد سالہ زہد و طاعت است

نیک آدمی کی صحبت تم کو نیک بنا دے گی، اسی طرح بد بخت کی صحبت تم کو بد بخت بنا دے گی، خوش شخص خدا کی ہم نشینی کا طالب ہو، تو اس کو اولیا کرام کی صحبت میں بیٹھنا چاہئے، اللہ والوں کی تھوڑی دیر صحبت سو سالہ طاعت بے ریا سے بہتر ہے، نیکوں کی صحبت اگر گھڑی بھر نصیب ہو جائے تو وہ سو سالہ زہد و طاعت سے بہتر ہے۔

کامل کی صحبت میں بعض اوقات کوئی گڑبات آ جاتا ہے، یا کوئی حالت ایسی قلب میں پیدا ہو جاتی ہے، جو ساری عمر

ساعت کا مطلب

(۱) شریعت و طریقت ص ۶۹ بحوالہ تصوف و سلوک ص ۱۱۱۔

کے لئے مفتاح سعادت بن جاتی ہے، ہر وقت ہر ساعت مراد نہیں ہے بلکہ وہی وقت اور وہی ساعت مراد ہے، جس میں یہ حالت میسر ہو، تاہم ہر صحبت میں اس خاص بات کا احتمال ہے، اس لئے ہر صحبت کا اہتمام کرنا چاہئے، اس سے ہر صحبت کا مفید اور نافع ہونا ظاہر ہے، اور اس حالت کو صد سالہ طاعت کے قائم مقام بتلانے کی ایسی مثال ہے کہ اگر کسی کے پاس سوا شرفیاں ہوں، تو بظاہر اس کے پاس اسباب اور سامان کچھ نہیں ہے، لیکن اگر ذرا تعمق کی نگاہ سے دیکھا جائے تو ہر چیز اس کے قبضے میں ہے، کیوں کہ اشرفیوں سے اسباب خریدا جاسکتا ہے، اسی طرح اگر اس کے اندر وہ کیفیت پیدا ہو تو بظاہر خاص طاعات میں سے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، مگر حکماً ہر چیز ہے۔ (۱)

شیخ کی صحبت میں طالب پوشیدہ طور پر آہستہ آہستہ اپنے اندر اخلاق حمیدہ کو جذب کرتا رہتا ہے، بالآخر وہ اعلیٰ درجہ کا صاحب اخلاق بن جاتا ہے، صحبت نیکان کے متعلق شیخ سعدی علیہ الرحمہ کا یہ قطعہ بہت عجیب اور مناسب ہے۔

گلے خوشبوئے درحمام روزے	رسید از دست محبوب بدستم
ہدو گفتم کہ مشکى يا عبيرى	کہ از بوئے دل آویز تو مستم
بگفتا من گل ناچیز بودم	ولیکن مدتے با گل نشستم
جمال ہم نشین در من اثر کرد	و گرنہ من ہماں خالم کہ ہستم (۲)

ترجمہ: ایک روز حمام میں ایک محبوب کے ہاتھوں سے ایک خوشبودار مٹی مجھ کو ملی میں نے اس سے پوچھا کہ تو مشک ہے یا عنبر کہ تیری دل آویز بو سے میری طبیعت مست ہو گئی، وہ بولی کہ میں ایک ناچیز اور معمولی مٹی تھی، مگر ایک مدت تک پھول کی صحبت میں رہی ہوں اس سے ہم نشین کے جمال نے مجھ میں اثر کیا ہے، ورنہ میں تو وہی مٹی ہوں، جو پہلے تھی۔

حضرات مشائخ اور صوفیہ جب کسی سالک اور مرید کو اپنے حلقہ ارادت میں داخل **بیعت** کرتے ہیں تو اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بیعت کرتے ہیں۔ یعنی پکھلے گناہوں سے توبہ کراتے ہیں، اور آئندہ معصیت نہ کرنے کا عہد لیتے ہیں، اور معصیت ہو جانے کی

صورت میں توبہ کر لینے کا وعدہ کراتے ہیں، نیز اعمال صالحہ پر استقامت اور سنت و شریعت کے اتباع کامل کا معاہدہ کراتے ہیں۔ یہ سارے کام تو خود مرید اور سالک کے کرنے کے ہیں، لیکن انسانی فطرت ہے کہ اپنے کسی عمل پر دوسرے کو گواہ بنالیا جاتا ہے۔ تو اس میں بختگی آجاتی ہے، اور اس کا اہتمام بڑھ جاتا ہے۔ ایک شخص جب اپنے شیخ و مرشد کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہے، اور شریعت پر استقامت کا عہد کرتا ہے، تو اس میں بڑی قوت آجاتی ہے۔ بیعت کا یہ طریقہ فطرت انسانی کے عین مطابق ہے، یہی وجہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے یہاں اپنے امتیوں سے بیعت لینے کا عام دستور تھا۔ امام نسائی نے اپنی کتاب میں مختلف امور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیعت لینے کا ذکر فرمایا ہے۔ خود قرآن کریم میں ایمان و عمل صالح پر بیعت لینے کا ذکر موجود ہے۔ ارشاد ہے۔

اے نبی، جب تمہارے پاس مومن عورتیں اس غرض سے آئیں کہ تمہارے ہاتھ پر بیعت کریں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، کسی پر کوئی بہتان نہ باندھیں گی، اور معروف میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی، تو ان کو بیعت کر لو، اور ان کے لئے اللہ سے استغاثہ کرو، بیشک اللہ غفور رحیم ہیں۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يَشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔

یہ تو گناہوں سے اجتناب کے سلسلے میں بیعت ہے، بعض مواقع پر جہاد پر بیعت کا ذکر ہے۔

جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں، وہ درجۃ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ہاتھ کے اوپر ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يَبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ۔

بیعت کی شکل کیا ہوتی ہے؟ اس کی وضاحت درج ذیل حدیث سے ہوتی۔

عن عوف بن مالک الاشجعی قال کنا
عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم تسعة
اثنانینہ او سبعة فقال لا تبایعون
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبسطنا
ایدینا وقلنا علی ما نبایعک یا رسول
اللہ قال علی ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا
به وتصلوا الصلوات الخمس وتسمعوا
وتطیعوا۔

عوف بن مالک اشجعی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا
تھے، نو آدمی تھے، یا آٹھ، یا سات آدمی آئے
ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کے رسول سے بیعت نہ
کرتے، ہم نے اپنے ہاتھ پھیلا دیئے اور
کیا کہ کس امر پر بیعت کریں یا رسول اذ
آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو،
اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، ۱۰

(مسلم، ابوداؤد و نسائی)

پانچوں نمازیں پڑھو اور احکام سنو اور مانو
حکیم الامت تھانویؒ اس پر تحریر فرماتے ہیں:

”حضرات صوفیاء کرام میں بیعت کا معمول ہے، جس کا حاصل التزام احکام (یعنی احکام
ظاہری و باطنی پر استقامت، اور اہتمام کا معاہدہ ہے، جس کو ان کے عرف میں بیعت
طریقہ کہتے ہیں، بعض اہل ظاہر اس کو اس بنا پر بدعت کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے۔ صرف کافروں کو بیعت اسلام اور مسلمانوں کو بیعت
جہاد کرنا معمول ہے، مگر اس حدیث میں صریح اثبات موجود ہے، کہ یہ مخاطبین چونکہ
صحابہ ہیں، اس لئے یہ بیعت اسلام یقیناً نہیں ہے، کہ تحصیل حاصل لازم آتا ہے
اور مضمون بیعت سے ظاہر ہے کہ بیعت جہاد بھی نہیں ہے، بلکہ بدلت الفاظ
معلوم ہوتا ہے کہ التزام و اہتمام اعمال کے لئے ہے، پس اس کے سنت ہونے
میں کوئی شبہ نہیں، بعدہ بوجہ اشتباہ بیعت خلافت کے سلف نے صحبت پر اکتفا
کیا، پھر خرقہ کی رسم بجائے بیعت کے جاری ہوئی، جب وہ رسم (بیعت) خلفاء
میں نہ رہی تو صوفیہ نے اس مردہ سنت کو پھر جاری کیا۔“ (۱)

ابتداء میں خلفاء و حاکم عامۃ الناس سے بیعت لیا کرتے تھے، یہ بیعت حکومت

وفاداری اور تسلیم و انقیاد کی تھی، اس دور میں اگر صوفیہ دست بدست بیعت طریقت لیتے تو صورتہ مشابہت کی وجہ سے خلفاء و حکام کو بدگمانی ہوتی، اور خطرات کا اندیشہ ہوتا، اس لئے حضرات مشائخ نے یہ طریقہ موقوف کر دیا، کیونکہ یہ مقصود نہیں ہے، صرف صحبت پر اکتفا کیا، پھر بعض حضرات نے بطور علامت کے بجائے بیعت کے خرچہ دینا بخیر کیا، جو اس بات کی نشانی ہوتی کہ اس شخص کو فلاں بزرگ کی خدمت و صحبت حاصل ہے، بعد میں بیعت کا دستور خلفاء نے ختم کر دیا، تو مشائخ نے پھر وہی قدیم سنت تازہ کر دی۔ (۱)

بیعت کی ضرورت | یہ بات یقینی ہے کہ بیعت کی ضرورت اس درجہ عام نہیں ہے کہ ہر شخص کو اس کا پابند قرار دیا جائے، بہت سی سلیم طبیعتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ وہ خود بخود نیکی کی طرف مائل ہوتی ہیں، اور مختلف اسباب و عوامل سے ان کے اندر تقویٰ و دیانت کا رجحان متعین ہو جاتا ہے، ایسے لوگ اگر بیعت نہ ہوں تو مضائقہ نہیں، لیکن عام انسانی طبائع کو دیکھتے ہوئے، اس کی ضرورت کا احساس ہوتا ہے، امت کے حکیم حضرت تھانویؒ لکھتے ہیں کہ:

”نفس میں بعض خفیہ امراض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بدوں تنبیہ شیخ محقق عارف کے سمجھ میں نہیں آتے، اور اگر سمجھ میں آ بھی جاتے ہیں، تو ان کا علاج سمجھ میں نہیں آتا، اور جو معلوم ہوتا ہے تو نفس کی کشاکشی سے اس پر عمل مشکل ہوتا ہے، ان ضرورتوں سے پیر کامل بخیر کیا جاتا ہے کہ وہ ان باتوں کو سمجھ کر آگاہ کرتا ہے، ان کا علاج و تدبیر بتاتا ہے، کیونکہ خود اپنی حالت کا سمجھنا آسان نہیں ہوتا، اور شیخ کو بصیرت ہوتی ہے۔“ (۲)

عازد اللہ یونہی جاری ہے کہ کوئی کمال بدوں استاذ کے حاصل نہیں ہوتا، تو جب اس نے طریقت میں آنے کی توفیق ہو، تو استاذ طریق کو ضرورتاً تلاش کرنا چاہئے جس کے فیض تعلیم و برکت صحبت سے مقصود حقیقی تک پہنچے۔

(۱) مضمون القول الجمیل و افہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی میں بھی مفصل بیان کیا گیا۔

(۲) شریعت و طریقت ص ۶ بحوالہ انفاس عیسیٰ و قصہ السبیل و غلط الباطن۔

گر ہو اے اس سفر داری دلا دامن رہبر گیر و پس بیا
 بے رفیقے ہر گز شد در راہ عشق عمر بگزشت و نشد آگاہ عشق
 اے دل اگر اس سفر کی خواہش ہو تو رہبر کا دامن پکڑ کر پیچھے پیچھے آؤ اس لئے کہ جو بھی
 عشق کی راہ میں بغیر رفیق کے چلا، اس کی عمر گزر گئی اور وہ عشق سے آگاہ نہ ہو سکا (۱)

شیخ کامل بیعت و صحبت کی اہمیت و ضرورت ثابت ہو جانے کے بعد ایک ایسے
 شخص کی ضرورت ہے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر سالک مطمئن ہو جائے
 اور اس کی صحبت و تعلیم سے تقویٰ کی راہ طے کرے۔ ضرورت ہے کہ اس کے واسطے اعلیٰ
 درجہ کا دین دار و متقی اور صالح و مصلح تلاش کیا جائے کیونکہ صحبت و بیعت کی تاثیر بیان
 کی جا چکی ہے، حدیث شریف میں ہے۔

عن ابی ہریرۃ قال، قال رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم: المرء علی دین
 خلیلہ فلینظر احدکم من ینخالل (۲)
 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست
 کے طریقے پر ہوتا ہے، سو ذرا دیکھ بھال لینا
 چاہئے کہ کس کے ساتھ دوستی کرے۔

جب معمولی دوستی کے اندر یہ اثر ہوتا ہے، تو شیخ اور استاذ سے تو اعلیٰ درجہ کی محبت
 ہوتی ہے، اس کا کیا کچھ اثر ہو گا، چنانچہ مشاہدہ ہے کہ جس کے ساتھ جس قدر محبت و عقیدت
 ہوتی ہے، اسی اعتبار سے اس کے اعمال و اخلاق کا اثر جلد اور محکم طور پر سرایت کرتا ہے، اگر
 خدا نخواستہ پیر کا حال بہتر نہیں ہوا تو اس کے حال کی خرابی مرید میں بھی آئے گی، اس لئے
 تلاش مرشد میں بہت احتیاط کرنی چاہئے۔ ہر شخص اس لائق نہیں ہوتا کہ اس کے ہاتھ میں
 ہاتھ دیا جائے۔

شیخ کامل کی علامات مشائخ محققین نے شیخ کامل کی کچھ علامات ذکر کی ہیں
 جن کو دیکھ کر شیخ کامل کو پہچانا جاسکتا ہے، حضرت
 مخافویؒ نے ان علامات کو اس طرح تحریر کیا ہے۔

(۱) شریعت و طریقت ص ۶۲ بحوالہ تعلیم الدین . (۲) ابوداؤد و ترمذی .

(۱) علم شریعت سے بقدر ضرورت واقف ہو، خواہ تحصیل سے، خواہ صحبت علماء سے، تاکہ فساد عقائد و اعمال سے محفوظ رہے اور طالبین کو بھی محفوظ رکھ سکے ورنہ مصداق ہے
ادخلینہم گم است کرار ہیری کند کا ہو گا۔

(۲) عقائد، اخلاق و اعمال میں شرع کا پابند ہو۔

(۳) تارک دنیا، راغب آخرت ہو، ظاہری و باطنی طاعات پر مداومت رکھتا ہو۔

(۴) کمال کا دعویٰ نہ کرتا ہو کہ یہ بھی شعبہ دنیا ہے۔

(۵) بزرگوں کی صحبت اٹھائی ہو اور ان سے فیوض و برکات حاصل کئے ہوں۔

(۶) تعلیم و تلقین میں اپنے مریدوں کے حال پر شفقت رکھتا ہو، اور ان کی بری بات

سنے یا دیکھے تو ان کو روک ٹوک کرتا ہو، یہ نہ ہو کہ ہر ایک کو اس کی مرضی پر چھوڑ دے۔

(۷) جو لوگ اس سے بیعت ہوں، ان میں سے اکثر کی حالت باعتبار اتباع شرع و قلت

حرص دنیا کے اچھی ہو۔

(۸) اس زمانہ کے منصف علماء و مشائخ اس کو اچھا سمجھتے ہوں۔

(۹) بہ نسبت عوام کے، خواص یعنی فہم و دین دار لوگ اس کی طرف زیادہ مائل ہوں۔

(۱۰) اس کی صحبت میں چند بار بیٹھنے سے دنیا کی محبت میں کمی اور حق تعالیٰ کی محبت میں ترقی محسوس ہوتی ہو۔

(۱۱) خود بھی ذا کړو شاغل ہو، کیونکہ عمل یا عزم عمل کے بغیر تعلیم میں برکت نہیں ہوتی۔

(۱۲) مصلح ہو، نرا صالح ہونا کافی نہیں ہے، شیخ ہونے کے لئے دونوں کے جمع کی ضرورت

ہے کہ صالح بھی ہو اور مصلح بھی ہو، تاکہ جو مرض باطنی بیان کرے اس کو بہت توجہ سے

سن کر اس کا علاج تجویز کرے، اور جو علاج تجویز کرے اس سے دم بدم نفع ہوتا

چلا جائے اور اس کے اتباع کی بدولت روز بروز حالت درست ہوتی جائے۔

جس شخص میں یہ علامات ہوں تو پھر یہ نہ دیکھے کہ اس سے کوئی کرامت صادر ہوتی ہے

یا نہیں، یا یہ شخص صاحب تصرفات ہے یا نہیں، یا اس کو کشف ہوتا ہے یا نہیں، یا یہ خود دعا

کرتا ہے قبول ہوتی ہے یا نہیں، کیونکہ یہ امور لوازم مشیخت یا ولایت سے نہیں ہے، اسی

طرح یہ نہ دیکھے کہ اس کی توجہ سے لوگ مرغ بسمل کی طرح تڑپنے لگتے ہیں یا نہیں، کیونکہ یہ بھی لوازم بزرگی میں سے نہیں ہے، اصل میں یہ ایک نفسانی تصرف ہے، جو مشق سے بڑھ جاتا ہے۔ یہ کام غیر متقی بلکہ غیر مسلم بھی کر سکتا ہے، اور اس سے چنداں نفع بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اثر کو بقا نہیں ہوتا، صرف مرید غنی کے لئے جو ذکر سے اصلاً متاثر نہ ہوتا ہو چند روز تک شیخ کے اس عمل سے اس میں ایک گونہ تاثر و انفعال و قبول آثار ذکر کا پیدا ہو جاتا ہے یہ نہیں کہ خواہ مخواہ لوٹ پوٹ ہی ہو جائے (۱)

کچھ ضروری اور مفید ہدایات | اگر کوئی شخص ایک شیخ کی خدمت میں خوش اعتقادی کے ساتھ ایک معتد بہ مدت تک رہے

مگر اس کی صحبت میں کچھ تاثر نہ پائے تو دوسری جگہ اپنا مقصود تلاش کرے، کیونکہ مقصود خدا تعالیٰ ہے نہ کہ شیخ، لیکن شیخ اول سے بداعتقاد نہ ہو، ممکن ہے کہ وہ کامل و مکمل ہو مگر اس کا حصہ وہاں نہ تھا، اسی طرح اگر شیخ کا انتقال قبل حصول مقصود کے ہو جائے یا ملاقات کی امید نہ ہو، جب بھی دوسری جگہ تلاش کرے، البتہ بلا ضرورت محض ہوسنا کی سے کئی کئی جگہ بیعت کرنا بہت برا ہے، اس سے بیعت کی برکت جاتی رہتی ہے، اور شیخ کا قلب بکدر ہو جانا ہے، اور نسبت قطع ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اور ہر جانی مشہور ہو جاتا ہے۔

شیخ کو سب سے افضل سمجھنا | مشہور ہے کہ اپنے پیر کو سب سے افضل سمجھے ظاہراً اس میں اشکال ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہیکہ:

و فوق کل ذی علم علیم۔ ہر صاحب علم سے بڑھ کر دوسرا عالم ہے۔

اتنا سمجھے کہ میری تلاش سے زندہ لوگوں میں اس سے زیادہ نفع پہنچانے والا شخص مجھ کو نہیں مل سکتا۔ (۲)

ریاضات و مجاہدات | اہل تصوف کے یہاں تلاش مرشد کے بعد دوسرا اہم اور ضروری کام ریاضت و مجاہدہ نفس ہے، اور یہ بات صرف

اسی فن کے ساتھ خاص نہیں ہے، آدمی کوئی بھی کمال حاصل کرنا چاہے بہر حال محنت و کوشش

(۱) شریعت و طریقت ص ۶۴ بحوالہ تعلیم الدین (۲) ایضاً۔

کلفت و مشقت اور جگر کا وی اور پتہ ماری سے چارہ نہیں، ایک کاشت کار سے لے کر ایک صاحب قسط اس و قلم تک جسے چاہیں دیکھ لیں، اگر کسی نے کوئی کمال حاصل کیا ہے تو استاذ کی رہنمائی کے بعد وہ مجاہدہ و محنت ہی کا ثمرہ ہوگا، راتوں کو جاگنا، دن کو تھکنا، جسم کو مشقتوں کا عادی بنانا، سردی گرمی کی تکالیف کا سہنا، کھانے پینے کے معمولات کا گڑ بڑ ہونا، کبھی فاقہ کی نوبت آجانا، کون سی ایسی مشقت ہے جو کسی اہم مقصد کو حاصل کرنے کے لئے انسان نہیں برداشت کرتا، تحصیل علم کے لئے علم کے شدید ایسوں نے جو مجاہدے کئے ہیں، تاریخ کی داستانیں ان سے جگمگ رہی ہیں، یہ مجاہدہ کسی ایک علم کی خصوصیت نہیں ہے، تمام علوم کا یہی حال ہے، دنیاوی علوم میں اگر کوئی کسی کمال کا طالب ہے، تو اسے بھی محنت و مشقت کا وہی طریقہ اختیار کرنا ہوگا، جو دینی علوم کے لئے اختیار کیا جاتا ہے، یہ عجیب بات ہے کہ ہر کام کیلئے مجاہدہ مسلم، ہر کمال کے لئے تحمل کلفت عین کمال، لیکن اگر صوفیہ قرب خداوندی کیلئے مجاہدہ کا نام لیں تو مورد طعن! یہ کہاں کا انصاف ہے، دوسرے علوم و فنون کے لئے اگر کوئی استاذ اپنے شاگردوں سے محنت و مشقت لیتا ہے، اس کے لئے اپنے تجربے سے کچھ اصول و قواعد اور طریقے متعین کرتا ہے، تو کسی صاحب کو یہ خیال نہیں گزرتا کہ یہ اصول و قواعد کتاب و سنت اور سلف صالح سے منقول ہیں یا نہیں؟ اس میں صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ حصول علم کے لئے یہ بات معین ہے یا نہیں، اگر معین ہے تو مضائقہ نہیں کہ وہ طریقہ مسلمانوں سے لیا گیا ہے، یا دوسری اقوام سے، لیکن مقاصد تصوف کو حاصل کرنے کے لئے اگر ضرورت کی بنا پر یا سہولت کے واسطے کچھ تجربہ کاروں نے کچھ مجاہدے یا ریاضتیں تجویز کیں تو فوراً سوال قائم کر دیا جاتا ہے کہ یہ طریقہ کتاب و سنت میں کہاں ہے، سلف صالح نے اس طریقہ پر کب عمل کیا ہے؟ یہ طریقہ تو جوگیوں سے لیا گیا ہے، یہود و نصاریٰ سے لیا گیا ہے؟ وغیرہ ذلک من الخرافات^(۱)

(۱) بہت عرصہ سے شور مچایا جاتا ہے کہ تصوف، ہندوؤں کے جوگ کا مشی ہے، اور صوفیوں نے جوگیوں سے اعمال و اشغال حاصل کئے ہیں، پروپیگنڈہ خواہ کتنا ہی جھوٹا ہو، اس میں بڑی طاقت ہے، اچھے اچھے ذہن و دماغ اس شور و غوغا سے ماؤوف اور بہتیرے کان اس چیخ و پکار سے بہرے ہو گئے ہیں، لیکن اس میں حقیقت کتنی ہے اس کا اندازہ کسی قدر خود اسی مضمون سے اور تفصیل سے دوسرے مضمون کے ذریعے ہو جائے گا۔ اللہ ہمارے ناقلین کو فہم سلیم دے۔

کتاب وسنت کی ساری مشق کے لئے بس تصوف غریب ہی رہ گیا ہے۔ باقی ہمیں کتاب وسنت کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ وہ لوگ کرتے ہیں، جن کو کتاب وسنت کے حروف و نقوش کے علاوہ کسی اور چیز سے مس نہیں، جو حدیث لم یبق من القرآن الارسمہ (قرآن کی صرف تحریر باقی رہے گی)، اور لم یبق من الدین الارسمہ (دین کا صرف نام باقی رہ جائے گا) کے مصداق ہیں، جن کی زندگیوں میں، ان کے مکان میں، ان کے لباس میں، ان کی اولاد میں، حتیٰ کہ ان کے قلوب میں یہودیت اور نصرانیت بھری پڑی ہے، اور کتاب وسنت کا دور تک پتہ نہیں چلتا۔

یہ لوگ تصوف کو کتاب وسنت کے معیار پر پرکھتے
وسائل و مقاصد کا فرق | وقت بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ دوسری جگہوں

پر یہ بات انہیں خوب یاد ہوتی ہے۔ کہ شریعت نے ان چیزوں کو بطور خود جو مقصود اور مطلوب ہیں متعین اور متشکل کر دیا ہے، لیکن ان مقاصد کے حصول کے لئے ان کے ذرائع و وسائل میں وسعت کا راستہ اختیار کیا ہے، بعض مواقع پر تو شریعت نے مقصد کے ساتھ حصول مقصد کا بھی طریقہ متعین کر دیا ہے، اس میں تو تغیر و تبدل ممکن نہیں، جیسے طہارت کے لئے پانی یا بوقت ضرورت مٹی کا استعمال، یا نماز کے اعلان کے لئے اذان پکارنا، کہ یہ ذرائع ہیں لیکن چونکہ حصول مقصود کے لئے شریعت نے انہیں ذرائع کو متعین کر دیا ہے اس لئے وضو کے لئے آدمی بجائے پانی کے کوئی اور سیال چیز استعمال کرے تو اس سے طہارت حاصل نہ ہوگی، اسی طرح نماز کی اطلاع عام کے لئے بجائے اذان کے اور کسی ذریعے سے کام لیا جائے، تو وہ درست نہ ہوگا۔

لیکن زیادہ تر مواقع میں شریعت نے حصول مقصود کا کوئی خاص طریقہ کار مقرر نہیں کیا ہے، زمانہ اور ماحول کے لحاظ سے طریقہ کار کے اخذ و اختیار کا معاملہ اصحاب معاملہ کے سپرد کر دیا ہے، البتہ جواز و عدم جواز کی حدود متعین کر دی ہیں کہ ان سے خروج نہ ہو، جواز کے دائرہ میں رہتے ہوئے، مقاصد کے حصول کے لئے کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جاسکتا ہے، خواہ وہ خاص طریقہ عہد نبوت میں رہا ہو یا نہ رہا ہو، اس طریقے کو

کتاب و سنت سے خارج نہیں قرار دیا جاسکتا جس طریقے کی اباحت کتاب و سنت سے ثابت ہوگئی، اس کو کیونکر کہا جاسکتا ہے کہ وہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، مثلاً تحصیل علم، مقاصد شرعیہ میں سے ایک عظیم مقصد ہے لیکن اس کے لئے شریعت نے کوئی خاص طریقہ منضبط نہیں کیا ہے، آدمی کوئی بھی جائز طریقہ اختیار کرے، جس سے علم حاصل ہو جائے بس کافی ہے، اس میں اس اعتراض کی گنجائش نہیں ہے کہ تم نے فلاں خاص طریق سے علم حاصل نہیں کیا ہے، اس لئے تمہارا علم معتبر نہیں، بس شرط یہ ہے کہ وہ صراطِ مستقیم منحرف نہ ہو۔

البتہ اس مسئلہ میں حدود کی رعایت ضروری ہے، یعنی اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے اسے ذریعے اور سبب ہی کے درجے میں رکھا جائے۔ اس کو مقصود اور بالذات عبادت نہ بنالیا جائے، ورنہ وہ بدعت قرار پائے گا، ذرائع میں بطور خود کوئی تقدس اور عبادت کا پہلو نہیں ہے، اگر ذرائع میں تقدس کا تصور ہے تو مقاصد کے اعتبار سے ہے، اگر کسی وقت ان سے مقصود کا حصول نہ ہو، یا کسی وجہ سے ان میں ضرر کا پہلو غالب ہو جائے، یا ان سے بہتر کوئی دوسرا طریقہ تحصیل مقصود کے لئے اندرونی تجربہ حاصل ہو جائے، تو بے تامل اول کو چھوڑ کر دوسرے ذرائع اختیار کیے جائیں گے۔

آپ پڑھ چکے ہیں کہ تصوف کا مقصود رضا، خداوندی اور اخلاق عالیہ کا حصول، رضا کی احتساب۔ دل میں یاد الہی کا رسوخ اور عبادات میں ان کی روح یعنی خشوع و خضوع کا حصول ہے، ان مقاصد کے حصول کے لئے شریعت نے کچھ قواعد اور کچھ دستور اور طریقے بیان کئے ہیں، ان کو نہ تو کبھی بدلا جاسکتا، اور نہ انہیں ترک کیا جاسکتا، یہ ذرائع قربِ رضا کے سلسلے سے تو ذرائع ہیں، ورنہ وہ بذات خود مقصود اور عبادت ہیں۔ مثلاً نماز روزہ، حج و عمرہ، تلاوت و ذکر و غیرہ۔

لیکن ان مقاصد کے حصول اور ان کے مذکورہ بالا وسائل کو عمل میں لانے کی راہ میں بہت سے موانع پیش آتے ہیں، بہت سی رکاوٹیں اور اڑچنیں پڑتی ہیں ان موانع کو ہٹانے اور بارہ دنوں کو دور کرنے کے لئے کچھ تدبیریں اور کچھ معالجات کی ضرورت پڑتی ہے، شریعت

نے ان معاملات اور ان تدبیروں کو کسی خاص شکل میں متعین نہیں کیا ہے، انہیں تدبیروں اور انہیں معاملات کو اصطلاح صوفیہ میں ”مجاہدات و ریاضات“ سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہ مجاہدات نہ عبادت ہوتے اور نہ مقصود، اگر کسی شخص کو بغیر مجاہدہ و ریاضت کے مقصود حاصل ہو جائے، تو اسے ان کی کچھ ضرورت نہیں حضرات صحابہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت سے ان اصطلاحی مجاہدات کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی، ان کے لئے نماز، روزہ، تلاوت قرآن، اور ذکر الہی ہی کافی تھے، ان کے بعد بھی خود صحابہ کی برکت، دنیا دارانہ ماحول کے مغلوب ہونے کی وجہ سے ان مجاہدات کی زیادہ ضرورت نہ تھی، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، نفوس پر دنیا داری اور غفلت کا غلبہ ہوتا گیا، اب نماز، روزہ، تلاوت وغیرہ سب باقی ہیں، مگر تزکیہ نفس اور خشوع و ادب کا پتہ نہیں ہے، اس غفلت کو دور کرنے کے لئے ماہرین مناسب مجاہدے تجویز کرتے گئے، آج بھی اگر کسی کی استعداد عالی ہو یا مرشد قوی تاثیر رکھتا ہو، تو زیادہ مجاہدہ کی ضرورت نہیں پڑتی۔

نفس و شیطان کی رخنہ اندازی | اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کی طرح معصوم و بے خطا، اور خواہشات و شہوات

سے مبرا نہیں پیدا فرمایا، اور نہ شیاطین کی طرح سراپا طغیان و بغاوت بنا کر رکھا، بلکہ آگ پانی، مٹی ہوا کے امتزاج سے اس کا پتلہ اور ڈھانچہ بنایا، اور پھر اپنے امر خاص سے اس میں لطیف اور پاکیزہ روح ڈال دی، اس میں مذکورہ بالا چاروں عناصر کی خصوصیات بھی ہیں اور روحانیت و ملکوتیت کی بھی استعداد ہے، پھر دونوں استعدادوں کی امداد کے لئے اللہ نے دو مخلوق برپا کیں، آگ پانی، مٹی اور ہوا کے آمیزہ سے شہوات و خواہشات بھرا، نفس تیار ہوا، جو ہر وقت لذت کو شی و عیش پرستی کی جانب دوڑتا رہتا ہے، اس کی امداد کے لئے ابلیس اور اس کی ذریت ہے، اور روح لطیف کی امداد کے لئے ملائکہ کا لشکر ہے، ان دونوں میں توازن برقرار رکھنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے انسان میں ایک اور قوت ودیعت فرمائی، جس کا نام ”عقل“ ہے، اور عقل کی رہنمائی کے ذریعے کی، عقل ان دونوں جذبات میں اعتدال و توازن برقرار رکھتی ہے۔

غور کیجئے، اگر نفس کا میلان شہوات و معاصی کی جانب ہے، تو اس کو ہوا دینے والا ہے، اور اگر روح کا انجذاب حق تعالیٰ کی بارگاہ قدس کی جانب ہے، تو اس کی

مدد کے لئے جنود ملائکہ حاضر ہیں، انسان اس کشمکش میں گرفتار ہوتا ہے تو عقل، دونوں کے درمیان شریعت کی رہنمائی میں محاکمہ کرتی ہے، پھر یہ نو وہ اسے بالکل شیطان بن جانے دیتی، اور نہ انسانوں کی صف سے نکل کر فرشتہ بننے کی اجازت دیتی، پھر وہ انسان ہی رہ کر بارگاہِ قدس میں ترقی کرتا رہتا ہے، تاہم عام انسانوں کے حق میں نفس و شیطان کا پہلہ بھاری رہتا ہے، اس کی دو وجہیں ہیں، اول یہ کہ انسان بچپن سے بلوغ تک ایسے عبوری دور میں ہوتا ہے جبکہ عقل ناپختہ اور شعور نابالغ ہوتا ہے اس دور میں روح بھی خواہیدہ اور نفس کے تابع ہوتی ہے، اس عبوری عہد میں نفس اپنی لذات و ضروریات پر ٹوٹا رہتا ہے، اس عہد میں نفس کافی طاقتور ہو چکا ہوتا ہے، بلوغ کے وقت تک جبکہ اس کی عقل کامل ہوتی ہے، نفس کا غلبہ ہو چکا ہوتا ہے، اس عبوری مرحلہ کے گزرنے کے بعد وہ خدا کے احکام کا مخاطب ہوتا ہے، یہ احکام نفس کی عین ضد ہوتے ہیں کیونکہ نفس تو بالکل آزاد رہنا چاہتا ہے، اور احکام اسے پابند بناتے ہیں، پس وہ بغاوت کرتا ہے، اور شیطان اس کی مدد کرتا ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ ایمانیات کا تعلق غیبی حقائق سے ہے، اور اعمال صالحہ کی بنیادیں بھی غیبی امور پر ہیں، اس کے برخلاف نفس اور طبیعت کے تقاضے اور خواہشات کا تعلق اس دنیا کے حاضر کے ساتھ ہے، اور آدمی کی نہاد عاجلانہ ہے، پس عالم غیب سے اس کا تعلق ذرا مشکل سے قائم ہوتا ہے اور اس دنیا کے ساتھ جلد رشتہ جڑ جاتا ہے۔ اسی لئے بیشتر نفوس اپنی لذات و خواہشات میں منہمک ہوتے ہیں۔

اب بجز اس کے اور کوئی چارہ نہیں کہ بجز اسے شریعت کی لگام پھنائی جائے، اگر وہ گناہ بدوڑ سے نواس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی جائیں اس کے ملکاتِ رذیلہ کو دور کیا جائے۔ خصائلِ حمیدہ کا اسے خوگر بنایا جائے، اور عبادت و طاعت کا ذوق اس کے اندر بیدار کیا جائے، یہی بنیاد ہے ریاضات و مجاہدات کی۔

مجاہدے کی اقسام | مجاہدات کی حقیقت اجمالاً واضح کر دینے کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حضراتِ صوفیہ کے نزدیک جو ضروری مجاہدات ہیں، جن کے اختیار کے بغیر حصولِ مقصود ممکن نہیں، ان کا تذکرہ کسی قدر تفصیل سے کر دیا جائے۔ اس سے اندازہ

ہو جائے گا کہ صوفیہ کس قدر فطرت شناس اور روح ایمان کے کس درجہ عارف اور واقف کار ہیں۔
 حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں کہ:
 ”مجاہدے کی دو قسمیں ہیں، ایک مجاہدہ جسمانی کہ نفس کو مشقت کا عادی بنایا جائے،
 مثلاً تکثیر نوافل سے نماز کا عادی کرنا، اور روزہ سے کثرت سے کھانے کی حرص وغیرہ
 کو کم کرنا۔

اور ایک مجاہدہ مخالفت نفس ہے کہ جس وقت نفس معصیت کا تقاضا کرے اس
 وقت اس کے تقاضے کی مخالفت کرنا۔

اصل مقصود دوسرا مجاہدہ ہے اور یہ واجب ہے، اور پہلا مجاہدہ بھی اسی کی تحصیل
 کے لئے کیا جاتا ہے کہ جب نفس مشقت برداشت کرنے کا عادی ہو جائے گا، تو اس
 کو اپنے جنسبات کے ضبط کرنے کی بھی عادت ہوگی، لیکن اگر کسی کو بغیر مجاہدہ جسمانی
 کے نفس پر قدرت حاصل ہو جائے تو اس کو مجاہدہ جسمانیہ کی ضرورت نہیں، مگر ایسے
 لوگ بہت کم ہیں، اسی واسطے صوفیہ نے مجاہدہ جسمانیہ کا بھی اہتمام کیا ہے۔ (۱)

مجاہدہ جسمانی کے ارکان

حضرات صوفیہ کے نزدیک جسمانی مجاہدہ کے چار
 بنیادی ارکان ہیں۔ اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ

کسی بھی فن میں اعلیٰ کمال حاصل کرنے کے لئے ان چاروں مشقتوں سے گزرنا ناگزیر ہے
 اول قلت طعام، یعنی کم کھانا، کم کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی کھانا اتنا کم کھائے کہ اس
 کی طبعی قوت گھٹ جائے، کم کھانے کا وہی مطلب ہے، جسے اطباء صحت جسمانی کے لئے ضروری
 قرار دیتے ہیں، یعنی یہ کہ جب تک خوب بھوک نہ لگے، کھانا نہ کھایا جائے، اور جب تھوڑی
 بھوک باقی رہے، جبھی ہاتھ کھینچ لیا جائے، یہ تندرست جہاں صحت جسمانی کے لئے اکیسر ہے
 صحت روحانی کے لئے بھی ناگزیر ہے، آدمی ہر وقت اپنا پٹناپ کھاتا رہے، یا ضرورت
 سے زائد پیٹ کو بھرتا رہے تو اخلاط میں اعتدال باقی نہیں رہتا جس سے اگر اس کی جسمانی
 صحت متاثر ہوتی ہے تو اسی کے ساتھ رطوبات فاسدہ کی کثرت کی وجہ قلب و دماغ تشویش

کناجگاہ بن جاتا ہے، جس سے دل کی یکسوئی باقی نہیں رہتی، جو کہ ایک ضروری چیز ہے۔
 دوسرے قلت منام: کم سونا۔ اس سے بھی مراد یہ ہے کہ آدمی ضرورت سے زیادہ نہ
 سوئے، ضروری نیند جو چند گھنٹوں میں پوری ہو جاتی ہے، اس سے زیادہ سونے سے بلغم
 بڑھتا ہے، سستی پیدا ہوتی ہے، اور آدمی کا ہل ہو کر رہ جاتا ہے۔
 تیسرے قلت کلام: یعنی کم بولنا، اس مسئلہ میں تو شاید دنیا کے کسی عقل مند کو اختلاف
 نہ ہو گا کہ ضرورت سے زائد کلام کرنا ہر عملی مقصد کے لئے سخت مضر ہے، خاموشی سے بہتر
 وقت کو اور قوت کو بچانے والی کوئی چیز نہیں ہے۔

چوتھے قلت اختلاط مع الانام: یعنی لوگوں کے ساتھ کم سے کم تعلق رکھنا مطلب یہ ہے کہ
 آدمی زیادہ خلوت اختیار کرے، کسی کام کو تکمیل تک پہنچانے کے لئے خلوت جس قدر ضروری
 ہے، اس سے کام کرنے والا ہر شخص واقف ہے۔

آدمی کا نفس ان چار چیزوں یعنی طعام، منام، کلام، اور اختلاط مع الانام کا حد درجہ حریص
 ہے، جب اس میں تغلیل کا ارادہ کیا جائے گا، تو شدید مشقت برداشت کرنی ہوگی، مگر یہ چاروں
 مجاہدے ایسے ہی ضروری ہیں، جیسے ذیابیطس کے مریض کو شکر سے پرہیز ضروری ہے۔
 حضرت حکیم الامت لکھتے ہیں کہ:

”جو شخص ان چاروں کا عادی ہو جائے گا، واقعی وہ اپنے نفس پر قابو یافتہ

ہو جائے گا کہ تقاضائے معصیت کو ضبط کر سکے گا“ (۱)

مجاہدہ نفس | مجاہدہ نفس کا مطلب یہ ہے کہ جب نفس گناہ کا تقاضا کرے تو اس کی
 مخالفت کی جائے، اسے زبردستی معصیت سے روکا جائے، اس میں
 نفس کو شدید کلفت ہوتی ہے، یہ مجاہدہ فرض ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ کیا جائے، اور نفس کو
 ڈھیل دے دی جائے تو وہ معاصی کا ارتکاب کر کے ہر وقت غضب الہی کو دعوت دیتا
 رہے گا، لیکن عین گناہ کی خواہش کے وقت نفس کو قابو میں کرنا ایسا مشکل امر ہے کہ اس میں
 کامیابی کی امید بہت کم ہوتی ہے۔ البتہ اگر پہلے سے اس کی تدبیر کی جائے تو اول تو تقاضائے معصیت
 (۱) تعلیم الدین۔

کم ہوگا، اور اگر ہوگا تو اس کا مقابلہ آسان ہوگا، اس کی تدبیر کیا ہے۔ حضرت حکیم الامت کی زبانی سنئے۔ فرماتے ہیں:

”یہ بات اس وقت حاصل ہوگی جبکہ نفس کی جائز خواہشوں کی بھی کسی حد تک مخالفت کی جائے، مثلاً کسی لذیذ چیز کو جی چاہا تو فوراً اس کی خواہش نہ پوری کی جائے، بلکہ اس کے تقاضے کو روک دیا جائے اور کبھی کبھی سخت تقاضے کے بعد اس کی جائز خواہش پوری کر دی جائے، تاکہ نفس پریشان نہ ہو جائے، بلکہ اس کو کسی قدر خوش رکھا جائے، اور اس سے کام لیا جائے اس لئے کہ اگر مزدور خوش دل کند کار بیش، تو جب مباحات میں مخالفت نفس کے عادی ہو گئے اس وقت معاصی کے تقاضے کی مخالفت پر آسانی سے قادر ہو گئے، اور جو شخص مباحات میں نفس کو بالکل آزاد رکھتا ہے، وہ بعض اوقات تقاضائے معصیت کے وقت اس کو دبا نہیں سکتا“ (۱)

مجاہدہ میں اعتدال | اعتدال اور توسط تمام دینی اعمال میں ضروری ہے، یہ بات مجاہدے میں بھی قابل لحاظ ہے، مجاہدے سے مقصود نفس کو پریشان کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کو مشقت کا عادی بنانا ہے، اور راحت و تنعم کی عادت سے باہر نکالنا ہے۔ اسی لئے حضرات مشائخ نے از خود کوئی مجاہدہ اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے، حضرت تھانوی کا ارشاد ہے کہ:

”پس مجاہدہ میں بھی اعتدال کی رعایت کرنا چاہئے، مگر اس اعتدال کو بھی اپنی رائے سے تجویز نہ کریں، بلکہ کسی محقق سے درجہ اعتدال اور طریق مجاہدہ معلوم کریں“ (۲)

مجاہدہ درحقیقت معالجہ ہوتا ہے، اور علاج ہمیشہ مریض کی طبیعت، اس کی قوت اور اس کے مرض کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور اس میں اس کی بھی رعایت ملحوظ ہوتی ہے کہ اس کو کس درجہ کی صحت و قوت مطلوب ہے، اس لئے جیسے ایک مریض کے علاج کو دوسرے مریض کے علاج پر قیاس نہیں کیا جاسکتا، اسی طرح ایک شخص کے مجاہدے کو دوسرے کے مجاہدے پر

قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ اور نہ اس پر اعتراض کیا جاسکتا، مثلاً ایک شخص کو نہ کام ہے، اور نہ دوسرے کو کینسر، نہ کام کے مریض کا علاج سستا اور اس کا پرہیز معمولی ہوگا، اس کو شفا بھی جلد سے حاصل ہو جاتی ہے، اس کے برعکس کینسر کے مریض کا علاج گراں اور مشکل اور پرہیز سخت ہے اور صحت بھی بہت دیر میں حاصل ہوتی ہے دونوں ایک ہی طبیب کا علاج کرتے ہیں، لیکن دونوں کے علاج میں بہت فرق ہے۔

اسی طرح ایک عام آدمی ہے، اور ایک سپہ سالار افواج ہے، دونوں ایک مرض میں مبتلا ہیں، عام آدمی کو ہلکی دوا دی جاتی ہے، اور عام غذا تجویز کی جاتی ہے کہ اس کو شفا حاصل ہو اور بقدر ضرورت طاقت حاصل ہو جائے۔ لیکن سپہ سالار کو اعلیٰ قسم کی دوا تجویز کی جاتی ہے تاکہ جلد صحت حاصل ہو۔ اور عمدہ قسم کی مقوی غذائیں اور طاقت کی دوائیں بتائی جاتی ہیں تاکہ پوری قوت خود کرا آئے، کیونکہ اس کا کام بڑا اور طالب مشقت ہے۔ پس اول کو معمولی شفا مطلوب ہے، اور دوسرے کو اعلیٰ درجہ کی شفا درکار ہے۔

ٹھیک یہی حال مجاہدات کا ہے۔ از خود اگر کوئی مجاہدہ اختیار کیا جائے گا تو نقصان کا اندیشہ ہے، اس کیلئے شیخ و راہبر کی ضرورت ہے، وہ موقع اور ضرورت کے مناسب مجاہدات تجویز کرے گا بعض لوگ بزرگوں کے حالات کی کتابیں پڑھتے ہیں۔ ان میں ان کے بعض مشکل اور سخت مجاہدات منقول ہیں۔ ان سے انہیں وحشت ہوتی ہے، انہیں خیال کرنا چاہئے کہ ان حضرات سے بہت بڑے بڑے کام لینے تھے، اس لئے ان سے مجاہدات بھی سخت کرائے گئے، ورنہ عام اور معمولی آدمیوں کے سلسلے میں ایسے مجاہدے منقول نہیں ہیں، یہ طبیب کی تجویز ہے، اس پر غیر طبیب کو اعتراض کی گنجائش نہیں ہے۔

اور یہ بھی عجیب ستم ظریفی ہے کہ جن بزرگوں نے یہ مجاہدات کئے ہیں انہوں نے ان کے ذریعے بڑے بڑے کمالات حاصل کئے۔ انہیں ان پر کوئی اعتراض نہیں ہوا، لیکن آج کے بالشتیے، جن کو نہ ان مجاہدات کی ہوا لگی، اور نہ انہیں اپنے منہ زور نفس کو ہاتھ لگانے کا کبھی حوصلہ ہوا، انہیں ان مجاہدات پر اعتراض سوچھ رہا ہے۔ دوستو! اگر تم سے نہیں ہوتا، نہ کرو، مگر اعتراض تو نہ کرو۔ یہی حال امراض کے اعتبار سے علاج کا معاملہ ہے، کبھی مرض شدید ہوتا ہے تو علاج میں

بظاہر سختی ہوتی ہے، ناواقف اسے سختی کہتا ہے، مگر واقف کار اسے عین شفقت تصور کرتا ہے، آخر ڈاکٹروں کے آپریشن اور چیر بچاڑ کو کون سختی کہتا ہے۔

مرض کی شدت اور علاج کی سختی | حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کی سوانح حیات ”تذکرۃ الرشید“ میں حضرت کا ایکٹ

ملفوظ — منقول ہے، فرماتے ہیں:

”اخلاق سیئہ بہت سے ہیں، مگر اکثر نے دس میں محصور کر دیا ہے، پھر ان دسوں کا خلاصہ تکبر کو بتایا ہے، اگر یہ دور ہو جائے تو باقی خود دور ہو جاتے ہیں، حضرت جنید بغدادی کے پاس کوئی آدمی بیس سال رہا اور ایک روز عرض کیا کہ حضرت اتنی مدت میں مجھے آپ سے کچھ حاصل نہیں ہوا، وہ شخص اپنی قوم کا سردار اور برادری میں ممتاز تھا، آپ سمجھ گئے کہ اس کے دل میں بڑائی ہے، فرمایا اچھا ایک بات کرو، اخروٹوں کا ایک ٹوکرا بھر کر خانقاہ کے دروازے پر بیٹھ جاؤ، اور پکارو کہ جو شخص میرے ایک جوتہ مارے گا اس کو ایک اخروٹ دوں گا، اور جو دو مارے گا تو دو دوں گا۔ اسی طرح زیادہ کرتے چلے جاؤ، جب یہ کام کر چکوا اور اخروٹ کا ٹوکرا خالی ہو جائے تب میرے پاس آؤ، اس شخص نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضرت یہ کام تو مجھ سے نہ ہو سکے گا، حضرت جنید نے فرمایا کہ یہ وہ مبارک کلمہ ہے کہ اس کو ستر برس کا کافر صدق دل سے ایک مرتبہ پڑھ لے تو واللہ مسلمان ہو جائے گا مگر تو اس وقت اس کے پڑھنے سے کافر طریقت ہو گیا۔“ (۱)

بزرگوں سے جو مجاہدات منقول ہیں، اگر ان میں ہمارے ذکر کردہ اس نکتے سے صرف نظر کر لیا جائے تو آدمی اعتراضات کی وادی میں جا گرے گا، اور محروم ہو گا، لگا ہوں کہ اس قصور نے بڑی محرومیاں پیدا کی ہیں اور بڑے فتنے اٹھائے ہیں۔ اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن۔

اذکار - اشغال - مراقبات

میادی تصوف میں تیسری اہم چیز اذکار و اشتغال اور مراقبات ہیں۔

اذکار | ذکر کی دو حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت سے تو یہ مقاصد میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان
 یا ایہا الذین امنوا اذکروا للہ اے ایمان والو! اللہ کا ذکر بکثرت کرو۔

ذکر اکثریہ (سورہ احزاب)

دوسری جگہ فرمایا۔

اور۔۔۔ شخص اپنے رب کی یاد کیا کر اپنے دل میں عاجزی
کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور زور کی آواز کی نسبت
کم آواز کے ساتھ صبح و شام اور غافلوں میں سے
(سورہ اعراف)

عقلمند کی زندگی، عقلیت پرست کی زندگی، اور ذکر فرض ہے، اور یہ خود مطلوب ہے۔
لیکن دوسری حیثیت سے مقصود و مطلوب کے لئے معاون اور ذریعہ بھی ہے، منجملہ
مقاصد شرع کے محبت الہی کی تحصیل بھی ہے، جس قدر اللہ کا ذکر کیا جائے گا اسی قدر اللہ تعالیٰ
سے محبت ہوگی، اور محبت کے بعد خدا کی اطاعت و بندگی پر دوام حاصل ہوگا۔ اور اس کے
نتیجے میں خدا کا قرب میسر ہوگا، بزرگوں نے ذکر کو دونوں حیثیتوں سے اختیار کیا ہے، مقصود ہونے
کے اعتبار سے یہ حضرات پوری زندگی کو ذکر سے سرشار کر دینا چاہتے ہیں، جو ”ذکر کثیر“ کا اعلیٰ
مصدق ہے، یہاں تک کہ ذکر کا رنگ ان پر اتنا چڑھ جاتا ہے کہ انہیں دیکھ کر اللہ یاد آنے
لگتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں نیک لوگوں کی علامت بیان کی گئی ہے کہ

اذا راوا ذکرا لله۔ _____ جہان پر نظر پڑے تو اللہ یاد آئے۔

لیکن ذکر کا یہ رنگ آدمی پر چڑھے کیونکر؟ اس کے لئے بطور وسیلہ کے ذکر کو ہی استعمال کیا گیا اور اس طرح کے ذکر کے مختلف طریقے تجربہ کی رو سے تجویز کئے گئے۔ ان کی خاص خاکہ تعداد متعین کی گئی۔ ان کی وضع اور ہیئت مقرر کی گئی، جہر اور سر کی حدیں بنائی گئیں، اور ان سے

کا حاصل یہ ہے کہ ذکر بعجلت اور بسہولت دل میں راسخ ہو جائے۔ اور ظاہر ہے کہ قرآن وحدیث میں ذکر کا حکم مطلق ہے، اس مطلق حکم کی تعمیل کے لئے اگر کوئی خاص طریقہ بشرطیکہ وہ جائز ہو، وضع کیا جائے، اور اسے بطور وسیلہ کے عمل میں لایا جائے، اس طریقہ خاص کو مقصود اور عبادت نہ قرار دیا جائے، تو اس میں اسی کو کلام ہو سکتا ہے، جو اصول شرع بلکہ اصول عقل سے بھی نابلد ہو۔

آپ نے دیکھا ہو گا کہ حضرات صوفیہ کبھی ذکر کا جہرا حکم دیتے ہیں، کبھی اس کے لئے بیٹھنے کی کوئی خاص ہیئت بتاتے ہیں، اور حکم دیتے ہیں کہ مثلاً لا الہ الا اللہ پر سر اور گردن کو پیچھے لے جاؤ اور یہ خیال کرو کہ غیر اللہ کی محبت اور اس کا اثر دل سے خارج ہو رہا ہے، اور پھر لا الہ الا اللہ کی ضرب دل پر لگاؤ کہ اللہ کا نور یا اللہ کی محبت دل میں بیوست ہو رہی ہے، یہ ضربیں متواتر اور مسلسل لگائی جاتی ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ دل سے غیر اللہ کی مقصودیت فنا ہو کر اللہ کی معبودیت مستحکم ہو جائے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے یہ طریق زیادہ موثر ثابت ہوا ہے کبھی مشائخ ذکر قلبی تلقین کرتے ہیں، اور اس کے بھی مختلف طریقے ہیں، مثلاً یہ کہ خیال کرو کہ دل کی دھڑکنیں ناطق ہیں، اور اللہ اللہ کر رہی ہیں، یہ طریقے اس لئے اختیار کئے جاتے ہیں کہ ذکر کا رسوخ ہو جائے، کبھی پورے کلمہ لا الہ الا اللہ کی مشق کراتے ہیں، کبھی لا الہ الا اللہ کی ضرب لگاتے ہیں، کبھی صرف اللہ اللہ رٹاتے ہیں، یہ سب تمرینات ہیں، اور تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ ان کے مختلف اثرات قلب پر مرتب ہوتے ہیں، یہ سب قلب میں ذکر کے رسوخ کے اسباب و ذرائع ہیں، انہیں بدعت قرار دینا دینی اعتبار سے اپنے ذہنی افلاس کی خبر دینا ہے، ایک بچہ قرآن حفظ کرتا ہے، ظاہر ہے کہ جب تک وہ قرآن کے الفاظ اپنی زبان سے نہیں رٹے گا، کلمات قرآنی اس کی لوح دل پر نقش نہ ہوں گے۔ وہ کبھی پوری آیت دہراتا ہے کبھی ایک ہی لفظ کا تکرار کرتا چلا جاتا ہے، کیا اس کو بدعت کہا جائے گا۔

حضرات صوفیہ اللہ کے نام کو مختلف طریقے سے رٹاتے ہیں، یہ طریقے مقصود نہیں ہیں، مقصود یہ ہے کہ وہ نام دل میں راسخ ہو جائے، اسی کے لئے ضربیں لگواتے ہیں۔ اسی کے لئے خلوت میں بیٹھاتے ہیں، اسی کے لئے چلوں کا حکم دیتے ہیں، خدا کے نام میں جو برکت اور عطا

ہے، اس کے اثر سے رذائل فنا ہوتے ہیں، ایمان میں ترقی ہوتی ہے، دل نرم ہوتا ہے، ماسوی اللہ کی محبت دل سے زائل ہو جاتی ہے، غرض اس ایک نام کے رٹنے سے روح اسلام اور روح ایمان حاصل ہوتی ہے، اور یہی روح نہ حاصل ہو تو آدمی روح حیوانی رکھتے ہوئے مردہ ہے۔ حدیث میں ہے:

عن ابی موسیٰ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذی یذکر اللہ والذی لا یدکر مثل الحی و المیت۔ (رواہ البخاری و مسلم)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی مثال جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو نہیں یاد کرتا، زندہ اور مردہ کی ہے

غرض یہ ہے کہ یہ تمرینات ہیں جن سے مقصود یہ ہے کہ آدمی کے رگ وریشہ میں ذکر سرایت کر جائے، اور کوئی لمحہ اس کا غفلت میں نہ گزرے، پچاس صدیوں کا تجربہ یہی ہے کہ جس نے ان طریقوں کے مطابق کسی مرشد کامل کی رہنمائی میں ذکر اللہ کی مشق کی، اس کا پورا وجود ذکر الہی بن گیا، اس کا مشاہدہ اس کثرت سے ہے کہ اس کی تکذیب، تواتر کی تکذیب اگر کسی کو تجربہ نہ ہوا ہو تو تجربہ کاروں کی بات کی تصدیق تو کرنی چاہئے، ہاں اگر کوئی، اس سے بہتر طریقہ ذکر الہی کے رسوخ کالائے تو کیا مضائقہ ہے۔ چشم مار و روشن و دل ماشاد۔

لیکن مصیبت تو یہی ہے کہ دوستوں نے تصوف پر توتیشہ چلا دیا، مگر اس کا کوئی بدلہ پیش کر سکے جو دولت ہاتھ میں تھی اسے ضائع کر دیا، اور دوسری کوئی دولت عطا نہیں کی پس محروم تو کر دیا اور محرومی کا کوئی علاج نہیں کیا۔

کہتے ہیں کہ اعمال مسنونہ کافی ہیں۔ اس میں کیا شبہ کہ وہ کافی ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اعمال مسنونہ کے جتنے مدعیان خام ہیں، ذرا سی ٹھیس میں ان کے تمام دعووں کی ہوا نکل جاتی ہے، بات یہ ہے کہ حضرات صحابہ کور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت اور نظر کیمیا اثر حاصل تھی اس کے بعد سے جو کسی و مستحق و مجاہدہ کی ضرورت نہ تھی آپ کی نظر کی تاثیر ہی سے قلوب کی کھال پلٹ جاتی تھی، لیکن اب جب کہ وہ دولت حاصل نہیں ہے، ذکر کے رسوخ اور دلوں کو نرم کرنے کے لئے کچھ نہ کچھ ضرورت پڑتی ہے، آج بھی مشاہدہ اگر کوئی مرشد قوی النسبت اور زیادہ

موثر ہوا، تو اس کے مریدین و متوسلین کو زیادہ محنت و مجاہدہ کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے کوئی بہت کامل اور اعلیٰ درجہ کا استاذ ہو تو طلبہ کم محنت کر کے بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ طریقے کہاں تھے؟ ہم عرض کریں گے کہ طرق اور ذرائع کے بارے میں یہ سوال بیجا ہے کہ حضور کے زمانے میں کہاں تھے؟ ذرائع ضرورت کے وقت استعمال ہوتے ہیں۔ آپ کے زمانے میں آپ کی صحبت بابرکت کے ہوتے ہوئے ان طرق کی ضرورت نہ تھی۔ آپ کے بعد ضرورت ہوئی ہے، جواز کی حدود میں رہ کر کوئی طریقہ بھی اختیار کیا جاسکتا ہے۔ جیسے جہاد ایک شرعی فریضہ ہے اس کی اقامت کے لئے ضرورت کے لحاظ سے جو چیز بھی جائز حدود میں ہوگی اسے اختیار کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح اگر ذکر کے رسوخ کے لئے کوئی مناسب اور موثر طریقہ اختیار کیا جائے تو کیا حرج ہے۔

اشغال ”شغل“ بھی صوفیہ کا اصطلاحی لفظ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ دل کی توجہ کو کسی ایک نقطہ پر مرکوز کرنے کے لئے کوئی عمل کیا جائے، تاکہ اس سے یکسوئی پیدا ہو، مثلاً لفظ اللہ موٹے حروف میں لکھ کر اس پر نگاہ جمائی جائے کہ پلک تک نہ جھپکے، اس سے قلب کو یکسوئی بھی حاصل ہوتی ہے اور اس پر کچھ ایسے اثرات بھی طاری ہوتے ہیں، جن سے ذوق و شوق پیدا ہوتا ہے پھر قلب تشویشات سے خالی ہو کر ہمہ وقت متوجہ حق رہتا ہے۔

حکیم الامت حضرت تھانویؒ تحریر فرماتے ہیں:

”اشغال کا مقصود اصلی یہ ہے کہ قلب کا انتشار جو بوجہ تشویش افکار کے ہے دفع ہو کر جمعیت خاطر اور خیال کی یکسوئی حاصل ہو، تاکہ اس کے خوگر ہونے سے توجہ تام الی اللہ جو کہ مبتدی کو بوجہ غیب ہونے مد رک کے، اور مزاحم ہونے افکار مختلفہ اور حیات حاضرہ کے متغیر ہے“ سہل ہو جائے، اشغال مختلفہ اسی کے حیل (تدبیریں) اور طرق ہیں، نماز میں سترہ کا حکم اس عمل کا ماخذ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ بتصریح علماء اسرار، مقصود سترہ سے بھی جمع خاطر اور ربط خیال و نفی انتشار ہے، جیسا کہ ابن حاتم

(۱) مطلب یہ ہے کہ خدا کی ذات چونکہ غیب ہے، اور انسان مشاہدات کا خوگر ہے پھر (بقیہ صفحہ آئندہ پر)

نے شرح ہدایہ میں لکھا ہے، اور سترہ اس کی تدبیر ہے۔“ (۱)
دوسری جگہ تحریر فرماتے ہیں کہ:

”غرض جتنے اشغال ہیں، وہ جمع خاطر ہی کے لئے ہیں، مقصود بالذات نہیں ہیں، اور اس میں مشائخ نے یہاں تک وسعت کی ہے کہ جو گویوں تک سے بعض اشغال لئے ہیں، مثلاً حبس دم، جو جو گویوں کا شغل ہے مگر چونکہ ان کا مذہبی شعار نہیں ہے اور خطرات دفع کرنے کے لئے نافع ہے، اس لئے اس کو بھی اپنے ہاں لے لیا ہے، اور اس میں کچھ حرج نہیں ہے اور اس میں تشبہ ممنوع نہیں ہے، کیونکہ جو چیز کسی فرقہ کا مذہبی شعار ہو اور نہ قومی، محض تدبیر کے درجے میں ہو، اس کو تدبیر ہی کی حیثیت سے کسی نفع کے لئے اختیار کرنے میں کوئی محذور شرعی نہیں ہے، چونکہ حبس دم بھی دفع خواطر کے لئے محض ایک طبعی تدبیر ہے، اس لئے اس کا استعمال جائز ہے، کیونکہ یہ اخذ تدبیر میں ہے نہ کہ کسی مذہبی یا قومی شعار میں، اور اس کے جواز کی دلیل خندق کا واقعہ ہے، یہ انتظام و تدبیر فارسیوں کا کوئی قومی یا مذہبی شعار نہ تھا، محض ایک تدبیر تھی اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی۔“ (۲)

خوب یاد رکھیے کہ شاذ و نادر جو اشغال جو گویوں سے لئے گئے ہیں وہ نہ تو بعینہ ان کے طریق پر لئے گئے ہیں اور نہ ان پر مطلقاً عمل ہوتا، ان میں مشائخ نے تصرف کر کے انکی ہیئت تبدیل کر دی ہے، مثلاً حبس دم کے جو طریقے جو گویوں میں مروج ہیں، ان میں سے کوئی ایک طریقہ (ابقیہ صفو گزشتہ) یہ کہ قلب انسانی پر ہر وقت مختلف قسم کے افکار کی یورش رہتی ہے، اسلئے سالک مبتدی کو اللہ کی طرف توجہ تام نہیں ہوتی، اس کو ہر شخص محسوس کرتا ہے، اور بہت سے لوگ اس کے دفعیہ کی تدابیر پوچھتے بھی رہتے ہیں، لیکن جب اس کی تدبیر بتائی جاتی ہے تو علمی علم رکھنے والے اسے بدعت کہہ کر بدکتے ہیں، اور محروم رہتے ہیں۔ فویل لہم۔

(۱) شریعت و طریقت ص ۲۴۳، بحوالہ التکشف۔

(۲) شریعت و طریقت ص ۲۴۳۔

ہمارے یہاں معمول نہیں ہے، صرف معمولی درجے میں سانس روکنے کا عمل کیا جاتا ہے، تاکہ کسی قدر گرمی پیدا ہو کر فاسد رطوبات جل جائیں، اور اس سے یکسوئی پیدا ہو، پھر یہ کہ وہ بہت ناگزیر ضرورت کے وقت اختیار کئے جاتے ہیں، اور ہمارے مشائخ دیوبند نے تقریباً اسے بالکل ہی حذف کر دیا ہے۔

اشغال کی ضرورت | اشغال کی ضرورت کب ہوتی ہے، یہ بھی حضرت تھانویؒ کی زبانی سن لیجئے:

”ذکر کے وقت اگر قلب میں جمیعت و خشوع معلوم ہو اور وہ روزانہ بڑھتی جائے اور وساوس و خطرات میں کمی ہونے لگے، اور دل لگا کرے تب تو اشغال کی جتن نہیں، اور ایک مدت تک ذکر کرنے سے قلب میں یکسوئی و خشوع نہ ہو تو مناسب ہے کہ کوئی شغل کر لیا کرے“ (۱)

مراقبات | مراقبہ بھی حضرات صوفیہ کی اصطلاحات میں سے ہے، اس اصطلاح کا مفہوم یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی ذات و صفات کا یا اس سے متعلق کسی اور مضمون کا اکثر احوال میں، یا کسی خاص محدود وقت میں دل سے پورے تدبر اور کامل غور و فکر کے ساتھ خیال جمانا، اور اس کا تصور بطور مواصلت کے رکھنا، تاکہ اس تصور کے غلبہ سے اس کے مقتضا پر عمل ہونا آسان ہو جائے۔ یہی عمل مراقبہ کہلاتا ہے مراقبہ کا فائدہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا ناقص اور ناتمام تصور جو کبھی ذہن میں حاضر ہوتا ہے، اور بیشتر اوقات غائب رہتا ہے، یہ تصور راسخ ہو جائے، اسی رسوخ میں مشائخ عوام سے ممتاز ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ:

الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو، تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے

اور فرمایا

اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھو، اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔

احفظ الله تجد تجاهلك۔

(۱) شریعت و طریقت ص ۲۴۔

دونوں حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ بندے کو چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کا استحضار رکھے، گویا اسے اپنے سامنے پارہا ہے، اسے دیکھ رہا ہے، اور ایسا اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کا ہر تصور آدمی کو حاصل ہو، اس کے بغیر استحضار ناممکن ہے، اسی گہرے تصور اور کامل توجہ کو حاصل کرنے کیلئے مشائخ مختلف مراقبات تجویز کرتے ہیں۔ کبھی کسی خاص صفت کا مراقبہ تلقین کرتے ہیں، کبھی محض ذات کا مراقبہ، حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا استحضار تام حاصل ہو جائے۔ (۱)

مشارطہ اور محاسبہ | مراقبہ سے تعلق رکھنے والی دو چیزیں اور ہیں۔ ایک مراقبہ سے پہلے اور ایک مراقبہ کے بعد، مراقبہ سے پہلے مشارطہ ہے، اس کا مطلب

یہ ہے کہ روزانہ صبح اٹھ کر تھوڑی دیر تنہائی میں بیٹھ کر اپنے نفس کو خوب فہمائش کرے کہ دیکھو فلاں فلاں کام کرنا، اور فلاں فلاں نہ کرنا، اس کے بعد دن بھر صبح کو دی ہوئی ہدایات کی نگرانی کرتے رہنا، اور جب دن ختم ہو، پھر سوتے وقت صبح سے شام تک جو اعمال کئے ہیں ان کا تفصیلی جائزہ لے جو کام نیک ہوئے ہوں، ان پر شکر الہی بجالائے، اور جو برے کام صادر ہوئے ہوں، ان پر نفس کو ملامت اور زجر و توبیخ کرے، اگر صرف زجر و توبیخ کافی نہ ہو تو کچھ سزا تجویز کرے اس کو عمل میں لائے۔ اسی طریقہ کار کو محاسبہ کہتے ہیں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ :

وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۔ چاہئے کہ ہر شخص غور کرے کہ کل کے لئے کیا کیا ہے؟

مراقبات بہت سے ہیں، ان سب کا مقصد ایک ہے کہ حق تعالیٰ کی حضوری، ان کی محبت، ان کی یاد اور ان پر اعتماد کلی حاصل ہو جائے۔ اس استحضار سے بندے کو حق تعالیٰ سے حیا کا ملکہ پیدا ہوتا ہے جس کی برکت سے معاصی سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، اور طاعات کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔

یہ مبادی تصوف پر مجمل گفتگو کی گئی ہے۔ تفصیل کے لئے تو دفتر درکار ہے۔ لیکن اس سے اندازہ تو ہو ہی گیا کہ مقاصد تصوف کے حصول کے لئے جو تمہیدات و مقدمات تجویز کئے گئے ہیں اور ان کی افادیت و نافعیت پر صدیوں کا تجربہ شاہد ہے ان کو بدعات کے ذیل میں شمار کرنا، حقیقت نا شناسی کی دلیل ہے، البتہ ناقص متصوفین جب ان مبادی کو مقصود کے درجے پر

رکھنا شروع کر دیں، تو یقیناً ان پر نیکر کی جائے گی۔ یہ حقیقت ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہئے کہ ان مبادی میں کوئی چیز مقصود نہیں ہے۔ اگر ان کے علاوہ کسی اور چیز سے مقصود حاصل ہو جائے تو ان مبادی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ان مبادی کو عمل میں لائے بغیر مقصود کا حصول معتبر نہیں ہوگا یہی وجہ ہے کہ مشائخ کے یہاں ایک مقولہ بہت رائج ہے۔
 طرق الوصول الى الله بعد و انفا س الخلاق۔ خدا تک پہنچنے کی راہیں مخلوقات

کی سانس کے بقدر ہیں۔

اس کا مطلب یہ ہے، ایمان حاصل ہونے کے بعد خدا کے قرب و رضا کو حاصل کرنے کا کوئی ایک ہی طریقہ متعین نہیں ہے، بے شمار ذرائع و وسائل کو کام میں لا کر خدا کا قرب حاصل کیا جاسکتا ہے، خواہ وہ صوفیہ کا متعارف طریقہ ہو یا کوئی دوسرا طریقہ! تاہم یہ بھی مسلم ہے کہ حضرات صوفیہ کے متعارف طریقوں سے جس درجہ جذب و حضوری، اور یقین و توکل کا حصول ہوتا ہے، تجربہ سے ثابت ہے کہ دوسرے ذرائع اتنے مفید اور تام نہیں ہیں۔

توابع و ثمرات

آدمی کسی فن میں کوشش اور محنت کرتا ہے، اس کے اندر کمال پیدا کرنے کی لگن میں رہتا ہے، اور اسے ہمہ وقت برتتا رہتا ہے، تو تجربہ ہے کہ اس کے اسرار و رموز اس پر کھلنے لگتے ہیں، وہ بڑے عجیب عجیب تجربات سے گزرتا ہے، جو باتیں پہلے اس کے وہم و گمان میں نہیں آتی تھیں، وہ اس کے تجربات و مشاہدات کے ذیل میں آکر بدیہیات و ضروریات میں شامل ہو جاتی ہیں، یہ تجربہ کسی ایک فن کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، معمولی کاشت کاری و دست کاری سے لے کر اعلیٰ درجے کے علمی مشاغل تک کے ماہرین ان تجربات سے گزرتے ہیں۔

اسی طرح انسان جب اپنے باطن کی اصلاح اور نفس کے تزکیہ کی راہ پر قدم رکھتا ہے، وہ اپنی پوری ہمت اور طاقت کے ساتھ اپنے قلب کو ذکر کے نور سے روشن کرنا چاہتا ہے،

اور شب و روز اسی دھن میں لگا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو، اس کے وجود کو کچھ مخصوص نوازشوں کے ساتھ سرفراز کرتے ہیں، اس پر غیبی حقائق کا انکشاف ہونے لگتا ہے اگر اس کی دماغی استعداد عالی ہوتی ہے، تو قرآن و سنت کے اسرار و غوامض اس پر کھلنے لگتے ہیں، اس کی طبیعت کا رنگ بدل جاتا ہے، ایک عام آدمی بھی وہی قرآن و حدیث پڑھتا ہے۔ اور یہ شخص بھی وہی قرآن و حدیث پڑھتا ہے، لیکن اول کے قلب پر کوئی خاص اثر مرتب نہیں ہوتا۔ اور اس کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، دل شوق یا خوف سے معمور ہو جاتا ہے۔ آنکھیں آنسوؤں سے ابل پڑتی ہیں، ہر آیت پر خدا سے نیا عہد و پیمان باندھتا ہے، غرضیکہ اسے کچھ ایسی خاص باتیں حاصل ہوتی ہیں جن کی دوسروں کو خبر نہیں ہوتی۔

ایک بزرگ کی خانقاہ میں ایک عالم تشریف لے گئے، رات کے سناٹے میں دیکھا کہ ذاکرین کی جماعت بیدار ہوئی، اور تہجد کی رکعتیں پڑھ کر لوگ اپنے اپنے اذکار میں لگ گئے پھر ان عالم کی آنکھوں نے دیکھا، کہ کوئی رو رہا ہے، کسی کی چیخ نکلی جا رہی ہے، کوئی چپکے چپکے آنسو بہا رہا ہے، کوئی ساکت و صامت گردن جھکائے بیٹھا ہے، کوئی مناجات کر کے سو ہو طرح اپنے رب کی خوشامد کر رہا ہے۔ انہوں نے صبح کو شیخ خانقاہ سے عرض کیا کہ یہی کلمہ میں بھی پڑھتا تھا۔ اور مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ اور یہی کلمہ دوسرے لوگ پڑھ کر پڑھ کر بے حال ہوئے جا رہے تھے، اس میں کیا راز ہے، شیخ نے اول تو ٹالا کہ یہ لوگ دل کے ضعیف ہیں۔ زود حس ہیں، وغیرہ، لیکن پھر ان کی درخواست پر انہیں بھی ذکر تلقین کیا، اس تلقین کے بعد جب وہ ذکر کے لئے بیٹھے تو مارے گریہ کے منہ سے کلمہ ادا نہیں ہوتا تھا، بعد میں آکر عرض کیا کہ میں سمجھ تو نہیں سکا کہ کیا بات ہے، مگر دل ہے کہ امنڈا چلا آتا تھا۔ ان کیفیات کو حضرات صوفیہ اپنی خاص اصطلاح میں ”احوال“ سے تعبیر کرتے ہیں، یہ احوال محض فضل خداوندی سے نصیب ہوتے ہیں۔ ان کے ملنے نہ ملنے میں بندے کے اختیار کو دخل نہیں ہوتا، تاہم عموماً تجربہ یہی ہے کہ بندہ جب اپنے کو یاد الہی میں کھیلتا ہے تو اس کی استعداد و قوت کے بقدر ان مواہب سے سرفراز کیا جاتا ہے۔

احوال رفیعہ | ہندوستان کے مایہ ناز اور مشہور عالم و محدث حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی قدس سرہ نے اپنی کتاب القول الجلیل میں تحریر فرمایا ہے کہ:

”جن لوگوں کو سکینہ پر دوام و استقامت نصیب ہوتی ہے انہیں یکے بعد دیگرے بلند احوال نصیب ہوتے رہتے ہیں، سالک کو چاہئے کہ ان احوال کو غنیمت سمجھے، اور یہ جان لے کہ یہ حالات اس بات کی علامت ہیں کہ اس کی طاعت حق تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہے، اور یہ کہ اس کا باطن نفس اور دل کی گہرائی طاعت الہی سے متاثر ہے۔“ (۱)

شاہ ولی اللہ ایک ایسے عالم و محدث ہیں جن پر ہندوستان کے بیشتر علمی حلقوں کا اعتماد ہے، ان کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ صاحب سکینہ کو بہت سے بلند احوال حاصل ہوتے ہیں ان احوال کی قدرے تفصیل آگے آرہی ہے، لیکن ہمارے زمانے میں دینی اصطلاحات، اور دینی علوم سے اس قدر بعد ہو گیا ہے کہ اکثر اصحاب کے لئے لفظ ”سکینہ“ نامانوس ہو گا، اور بعض سطح بنوں، اور سرسری مطالعہ والوں نے اس باب میں بڑا مغالطہ پیدا کر رکھا ہے، کہ جہاں کوئی لفظ ان کی عقل و فہم سے بالاتر اہل علم کی کتابوں میں آیا، تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے قصور علم اور کوتاہی نظر کا اعتراف کریں، ان الفاظ کو ہی بے معنی اور بے اثر بنانے کی کوشش کرنے لگتے ہیں، اس طرح آہستہ آہستہ وہ تمام الفاظ و اصطلاحات جو آج سے ایک صدی پیشتر نہ صرف یہ کہ مانوس تھے، بلکہ ناخواندہ حتیٰ کہ غیر مسلموں تک میں متعارف تھے، آج پڑھے لکھے لوگ بھی ان سے اجنبیت محسوس کرتے ہیں۔ یہاں ہم چاہتے ہیں کہ احوال کی قدرے تفصیل بیان کرنے سے پہلے لفظ سکینہ کی تشریح کر دیں۔ اور یہ تشریح بھی ہم حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی ہی سے مستعار لیں گے۔ وہ فرماتے ہیں کہ:

”تمام مشائخ کے طریقوں کا مقصد و منتہی ایک خاص نفسی کیفیت کا حاصل کرنا ہے

جس کا نام ان کی اصطلاح میں ”نسبت“ ہے، کیونکہ یہ ہیئت نفسی درحقیقت

۱) حضرت شاہ صاحب کا یہ مضمون، مصلح الامت حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب کی کتاب تصوف اور نسبت صوفیہ سے ماخوذ ہے، اصل کتاب القول الجلیل سے بھی اس کی مراجعت کر لی گئی ہے۔

انسان کا حق تعالیٰ کے ساتھ ربط و ارتباط ہے، اسی کا نام سکینہ بھی ہے، اور اس کو نور بھی کہتے ہیں، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ فطرت انسانی میں یعنی اس کے نفس ناطقہ میں ایک ایسی کیفیت سرایت کر جاتی ہے، جس کی وجہ سے اسے ملائکہ کے ساتھ مناسبت پیدا ہو جاتی ہے، اور عالم بالا کے مشاہدہ کا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس عبارت کی تشریح میں مشہور بزرگ عالم اور محقق شیخ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب نور اللہ مرقد لکھتے ہیں:

”تفصیل اس کی یہ ہے کہ انسان جب طاعات، طہارات اور اذکار وغیرہ پر مداومت کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے نفس میں ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کرنے کا ایک ملکہ راستہ پیدا ہو جاتا ہے، اسی ملکہ کا نام نسبت، سکینہ اور نور ہے، اور حصول نسبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ کو ادھر توجہ تام ہو گئی، اور اس کو حق تعالیٰ سے تعلق ہو گیا، اور نہ حق تعالیٰ کو تو بندہ سے نسبت ہوتی ہی ہے جیسا کہ مولانا روم فرماتے ہیں۔

اتصالے بے تکلیف بے قیاس ہست رب الناس را با جان ناس
یعنی حق تعالیٰ کو مخلوق کے ساتھ ایک ایسا اتصال یعنی نسبت حاصل ہے جس کی نہ تو کیفیت کا بیان ہو سکتا، اور نہ کسی چیز پر اس کو قیاس کیا جاسکتا (۱)

چند احوال رفیعہ | مشائخ کو حصول نسبت کے بعد جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے، بہت سے بلند احوال حاصل ہوتے ہیں، جن کی غوام الناس کو تو ہوا بھی نہیں لگتی اور وہ علماء جو صرف علم کے ظاہر پر اکتفا کئے رہتے ہیں اور قلب و باطن کی طرف توجہ نہیں کرتے وہ بھی ان میں سے اکثر محروم رہتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے ان احوال رفیعہ میں سے چند ایک کو شمار کرایا ہے، اور حق تو یہ ہے کہ ان میں سے بعض احوال اپنے تعارف کے لئے مبسوط مقالہ چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے دور میں یہ چیزیں نامالوس اور اجنبی بن چکی ہیں، نہ صرف اجنبی بلکہ ستم ظیفوں نے اپنی کوتاہی عقل کی وجہ سے انہیں اعتراضات کا ہدف بھی بنارکھا ہے، اسلئے

(۱) تصوف اور نسبت صوفیہ (مجموعہ تالیفات ص ۱۴۴)

ضرورت ہے کہ ان کی حقیقت واضح کر دی جائے، لیہلک من ہلک عن بینہ و یحیی من
ہی عن بینہ۔ لیکن اس مقالہ میں زیادہ بسط کی گنجائش نہیں، یہ نہی یہ مقالہ طویل ہو گیا ہے تاہم
تختصار کے ساتھ ان میں سے چند ایک کا ذکر کیا جاتا ہے۔

(۱) سالک کو حصول نسبت کے بعد ایک عظیم القدر حال یہ نصیب ہوتا ہے کہ وہ نفس کی شدید
کشاکش سے نجات پا کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو دوسری تمام چیزوں پر ترجیح دیتا ہے،
اس کا ایک ہی مطلع نظر رہتا ہے کہ حق تعالیٰ راضی ہو جائیں اس کے لئے وہ سو طرح کے جن
کرتا ہے۔

(۲) اسی طرح اس کو ایک بڑی دولت یہ حاصل ہوتی ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی
خشیت کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ اس کے آثار قلب سے پھلک کر بدن اور دوسرے اعضا پر ظاہر
ہونے لگتے ہیں۔

(۳) صاحب نسبت کو حق تعالیٰ کی جانب سے رو یا صالحہ (اچھے خواب) کی نعمت میسر آتی ہے جس
کے متعلق حدیث میں آیا ہے کہ نیک آدمی کا رو یا صالحہ نبوت کا چھیا لیسواں حصہ ہے، نیز
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے بعد نبوت کے حصوں میں سے صرف
مبشرات رہ جائیں گے، صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مبشرات کیا ہیں؟ آپ نے
فرمایا کہ اچھا خواب جسے کوئی نیک آدمی دیکھے، یا اس کے واسطے کسی دوسرے نیک اور
صالح شخص کو دکھایا جاوے، چنانچہ حق تعالیٰ کے قول لہم البشری فی الحیوة الدنیا
میں بشری کی تفسیر رو یا صالحہ سے کی گئی ہے۔

(۴) اسی طرح صاحب سکینہ کو اس دنیا میں فراست صحیحہ کی دولت حاصل ہوتی ہے یعنی دل
میں ایسی بات کا آجانا جو حقیقت کے مطابق ہو، اسی لئے حدیث میں آتا ہے کہ اتقوا
فراستة المؤمن فانہ ینظر بنور اللہ۔ یعنی مومن کی فراست سے بچو اس لئے کہ وہ اللہ
کے نور سے دیکھتا ہے۔

(۵) صاحب نسبت کو ایک بڑا انعام حق تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ ملتا ہے کہ اس کی اکثر دعائیں
مقبول ہوتی ہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بندے کو ایسی نسبت اور ایسا تعلق قائم ہو جاتا

ہے کہ وہ اپنی جس ضرورت کے لئے جہد ہمت اور قلب کی پوری توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں۔

(۶) اسی طرح صاحب سکینہ کو ایک بلند حال یہ ملتا ہے کہ اگر اللہ پر توکل کر کے کسی بات پر قسم کھائے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم پوری کر دیتے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

رب اغبراً منعت ذی طہرین لا یعوبہ
 احد لو اقسام علی اللہ لا یبرہ۔

یعنی بہت سے غبار آلود، پراگندہ بال پھٹے پرانے
 کپڑے والے، جن کو کوئی خاطر میں نہیں لاتا
 لیکن اللہ کے نزدیک ایسا مرتبہ رکھتے ہیں
 کہ اگر اللہ کے بھروسہ پر قسم کھا بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ
 اسے پورا کر دیں۔

مطلب یہ ہے کہ ظاہر حال تو ایسا ردی کہ لوگ اپنے پاس بیٹھانا گوارا نہ کریں، مگر خدا کے
 نزدیک ایسا درجہ کہ اگر کچھ زبان سے نکال دیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی لاج رکھنے کے لئے وہی کر دیتے ہیں۔
 صاحب سکینہ کے ان احوال کا ذکر کر کے شاہ صاحب پھر پہلی بات کا اعادہ کرتے ہیں اور
 فرماتے ہیں کہ:

”خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسے احوال رفیعہ جو مذکور ہوئے، اور انہیں کے مانند دوسرے
 حالات عالیہ، یہ سب اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ اس شخص کا ایمان صحیح ہے، اور
 اس کی طاعات عند اللہ مقبول ہیں، اور ایمان اس کے باطن میں سرایت کئے ہوئے
 ہے، لہذا اس کو چاہئے کہ ان احوال کو غنیمت سمجھے، کیونکہ یہ سب اس کے ایمان کی
 دلیل ہے۔“ (۱)

یہ چند خدائی انعامات ہیں، جو حق تعالیٰ کی جانب سے صاحب نسبت کو ملتے ہیں، اتنے ہی
 برس نہیں ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی گنجھائے گرا نمایاں ہیں، جن سے سالکین نوازے جاتے ہیں۔

الہام | مثلاً ایک بڑی نعمت۔۔۔ جو اصحاب نسبت کو ملتی ہے، وہ الہام ہے، الہام کی حقیقت یہ ہے کہ بغیر نظر و استدلال کے اللہ تعالیٰ کوئی حقیقت بندے کے قلب میں اتار دے، یا کسی غیبی مخلوق کے ذریعہ اطلاع بخش دیں جیسا کہ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے ارشاد ہے کہ

وَاوحینا الی ام موسیٰ ان ارضیہ
(سورۃ قصص)

یہ وحی باتفاق مفسرین الہام ہے، اسی طرح حضرت مریم کے متعلق قرآن میں ارشاد ہے

وَاذْکَلَّتِ الْمَلَائِکَۃُ بِمَرْیَمَ
جب فرشتوں نے کہا اے مریم

فرشتے کا حضرت مریم سے خطاب فرمانا الہام کی قبیل سے ہے، یہ دولت اللہ تعالیٰ صاحب نسبت بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔

موطا امام مالک میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد نقل کیا گیا ہے

اِنَّا عَمَرُو لِمَا رَمَى عَلٰی اَمْرٍ
میں عمر ہوں اور تم پر حاکم بننے کی مجھے خواہش

لَکِنَ الْمَتَوَفٰی اَوْحٰی اِلٰی بِذٰلِکَ
نہ تھی، لیکن متوفی (یعنی ابوبکر) نے مجھے اس

وَاللّٰہُ اَلْهَمُّ ذٰلِکَ
کی وصیت کی اور اللہ نے ان کے قلب میں

اس کا الہام فرمایا۔

کشف | الہام اور فراست سے مشابہ ایک اور بڑی نعمت اہل نسبت کو میسر آتی ہے وہ کشف ہے، کشف کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی کے قلب میں عالم غیب کی اشیاء منکشف ہو جائیں اور وہ انہیں اس طرح دیکھ لے جس طرح ظاہری آنکھوں سے دنیا کی چیزیں دیکھتا ہے، بخاری و مسلم میں حضرت انس بن نصر کا قول مروی ہے انھوں نے فرمایا کہ انی لاجد ریحھا منہ دون احد میں جبل احد کے پیچھے جنت کی خوشبو پاتا ہوں۔ اس روایت کی شرح میں امام نووی فرماتے ہیں

یہ روایت اپنے ظاہری معنی پر محمول ہے، یعنی

اللہ تعالیٰ نے اس کی خوشبو میدان جنگ میں

محسوس کرا دی۔

محمول علی ظاہرہ وان اللہ
اوجد ریحھا من موضع
المحرکۃ۔

غزوہ احد ہی کے متعلق حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے غزوہ احد میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں دو شخص سفید لباس پہنے ہوئے۔ بہت سخت لڑائی لڑ رہے تھے میں نے ان کو نہ اس سے پہلے دیکھا اور نہ بعد میں دیکھا یعنی جبریل و میکائیل علیہما السلام۔ (بخاری و مسلم)

دنیا میں جنت کی خوشبو پالینا اور فرشتوں کو جو غیبی مخلوق ہیں دیکھ لینا ان کا تعلق کشف ہے۔

کشف کی قسمیں | کشف کی دو قسمیں ہیں: کشفِ کوئی و کشفِ الہی، کشفِ کوئی کا مطلب یہ ہے کہ زبان و مکان کی دوری صاحب کشف کے لئے حجاب نہ رہے کسی چیز کا حال معلوم ہو جائے، اور کشفِ الہی یہ ہے کہ علوم و اسرار اور حقائق و معارف خواہ سلوک کے متعلق ہوں یا حق تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق اس کے قلب پر وارد ہوں، یا عالم مثال میں یہ چیزیں متشکل ہو کر مکتوف ہوں، اور وارداتِ غیبیہ و مواجید مثل ذوق و شوقِ محبت و انس و بیعت و انکشاف اسرار احکام و حسن معاملہ فیما بینہ و بین اللہ تعالیٰ وغیرہ فائز ہوں، جن کی لذت کے نامنے ہفت اقلیم کی سلطنت گرد ہے۔

علوم کشفیہ کا درجہ | کشف و الہام سے علم ظنی حاصل ہوتا ہے، اگر شرعی قواعد کے مطابق ہے تو قابلِ عمل ہے ورنہ واجب الترتک ہوگا، حقائق و معارف بھی دینی قبل ہیں جن کو شریعت رد کرے، رسالہ نقشبندیہ میں ابو سلیمان دارانی کا قول منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کوئی نکتہ اس صوفیہ میں سے آتا ہے مگر میں اس کو بلا دعو عادل گواہوں کے کہہ کر ہٹاؤں گا۔ اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے قبول نہیں کرتا، اور ابو حراز کا قول ہے۔

قال باطنی: لفظ الظاہر فیہ باطنی جو باطن کے ظاہر کے خلاف ہو وہ باطل اور مردود ہے۔

لہٰذا اس کا یہ مطالب نہیں ہے کہ حضرات صوفیہ کے بیان کردہ حقائق و معارف جہاں بظاہر کسی ظاہر نفس سے بٹے ہوئے نظر آئیں، تو فوراً ان کا انکار کر دیا جائے، اس میں بہت تامل اور احتیاط سے کام لینا چاہئے، بعض اوقات آدمی کسی آیت یا حدیث کا صحیح مطلب نہیں سمجھ پاتا، اور اپنے ذہن و داغ سے اس کا کوئی مطلب اخذ کر لیتا ہے، اور پھر اسی کو معیار بنا کر علماء و فقہاء کے اقوال

الہ عنوان اہل اس سے سنا تک شریعت طریقت سے انحراف جو محض تھانوی کے افادہ و نایفہ سے تلب کی گئی ہے

کو رو کر تا ہے، اور بزرگم خویش یہ سمجھتا ہے کہ میرا سند لال قرآن و سنت سے ہے، حالانکہ اس کا دل مستدل اس کی اپنی فہم ہے، یہ سہیت ہمارے اس ذہن میں بہت عام ہے عموماً لوگ سنجیدگی اور عقلی توازن کے ساتھ قرآن و حدیث پر غور نہیں کرتے یہ لوگ دوڑتے بھاگتے مختلف مشاغل اور گونا گوں افکار و خیالات میں گرفتار سرسری نظر سے کسی آیت، حدیث کا کوئی مفہوم اخذ کر لیتے ہیں بس اسی کو حرف آخر سمجھ کر قرآن و حدیث کا درجہ دیدیتے ہیں، حالانکہ یہ ان کا تصور فہم تھا اس ذہنی طغیان نے نہ جانے کتنے حقائق و علوم کو فنا کر کے رکھ دیے۔

اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی مشائخ اور صوفیہ کی زبان نہیں سمجھتا یہ حضرات کوئی لفظ بولتے ہیں اور اس کا کوئی مخصوص معنی ان کے نزدیک مستعین ہوتا ہے، لیکن پڑھنے اور سننے والا اس کا اصطلاحی معنی نہیں جانتا وہ اس لفظ کو اس کے لغوی یا عرفی معنی میں مراد لے لیتا ہے اور غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے ایسی غلطیاں ہر فن میں غیر اہل فن سے ہوتی رہتی ہیں اور اہل علم ان کی تصحیح کر دیا کرتے ہیں مگر اہل تصوف پر اس باب میں بہت ظلم ہوا ہے لوگ تصوف کے حقائق و مسائل سے عموماً آگاہ نہیں ہیں یہ لوگ تصوف کی اصطلاحات کو کسی اور معنی میں لے کر اس کی تردید کرنے لگ جاتے ہیں۔

اس لیے خوب غور کر لینا چاہئے کہ محققین صوفیاء مشائخ جنہوں نے اپنی تمام تر زندگی اپنے سارے اوقات اور اپنا دل و دماغ، جسم و اعضاء، اور ذہانت و کدورت بلکہ تمام راحت و آرام و رضا الہی کیلئے قربان کر دیے ہیں، ان کی زبان و قلم سے نکلا ہوا کوئی علم آسان نہیں ہے کہ اسے رد کیا جائے اگر کہیں اشکال ہو تو رد کرنے سے پہلے غور و تامل سے اس کا مطلب سمجھ لینا چاہئے، اہل فن سے پوچھ لینا چاہئے تاکہ اس کے سمجھنے میں کوئی تصور واقع نہ ہو، پھر بھی دیکھ لینا چاہئے کہ قرآن و حدیث کی جس نص سے یا قاعدے سے ہم اسے رد کر رہے ہیں اس کا بھی وہی مفہوم ہے جو ہم نے سمجھا ہے جب اس کا خوب طے کر لیا جائے اور علماء فن سے اس کی تصدیق ہو جائے تب رد کرنے میں کوئی حرج نہیں اور نہ ان حضرات کے مقابلے میں اپنے کو تصور فہم اور قلت تتبع کے ساتھ متہم کرنا زیادہ مناسب ہے، مخلص اہل علم کو اس کا خوب تجربہ ہے کہ بعض اوقات قرآن و احادیث کے ظاہر سے ایک مفہوم ذہن میں آتا ہے مگر جب کوئی محقق اور دقیقہ رس صاحب علم اس کا صحیح مفہوم بیان کرتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ جو کچھ پہلے سمجھا گیا تھا وہ کس قدر بے بنیاد تھا۔ واللہ اعلم۔

ایک SUFISM تعارف

مولانا اختر امام عادل، دارالمعلوم حیدرآباد

یوں تو تصوف اپنی روح اور اصل کے اعتبار سے عہد نبوی ہی سے موجود ہے، تصوف ہی کی دوسری تعبیر حدیث میں احسان کے لفظ سے کی گئی ہے، مگر باقاعدہ تصوف اور صوفیاء کو اصطلاح اور مستقل ایک روحانی جماعت کی شکل اُسے اس وقت حاصل ہوئی جبکہ عہد صحابہ کے بعد عالم اسلامی میں فتوحات کی کثرت اور دولت کی فراوانی کے نتیجے میں عام طور پر لوگ ذہنی تعیش راحت پسندی فکری اضمحلال اور تہذیبی نمائش کے شکار ہونے لگے اور مسلمانوں کے اندر سے وہ اسلامی روح رخصت ہونے لگی جو مومن کے لئے سب سے بڑا سرمایہ نجات ہے۔ ایسے وقت میں ایک رد عمل کے طور پر صوفیہ تحریک اٹھی اور بہت تیزی کے ساتھ عالم اسلام کے اطراف و جوانب میں پھیل گئی۔

اس تحریک میں بنیادی اہمیت اس کو دی گئی کہ محنت و مشقت اور ریاضت و مجاہد کے ذریعہ تزکیہ نفس اور اصلاح مال کیا جائے، اور پھر اسی زینہ سے اللہ کی معرفت حاصل ہو، کشف و مشاہدات کے دروازے کھلیں اس میں علمی اور استدلالی بحث و نظر کی قطعاً گنجائش نہیں رکھی گئی، بلکہ علم کو اس راہ کے لئے حجاب اکبر قرار دیا گیا۔

تصوف کی اصطلاح، ماخذ اور حقیقت | تصوف کے بارے میں اہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ اصطلاح کہاں سے لی گئی؟ اور اس کا

حقیقت کیا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ اس بارے میں یقین کے ساتھ کچھ کہنا مشکل ہے، تاہم نگاروں اور اہل تحقیق کی رائیں علم و تاریخ کے مختلف راویوں کو چھوڑی ہیں مثلاً۔

(۱) بغداد کے مشہور مورخ علامہ ابن الجوزی (م ۵۹۷ھ) کا خیال یہ ہے کہ صوفیہ کی نسبت زمانہ جاہلیت کے ایک صوفہ نامی آدمی کی طرف ہے، اس کا اصلی نام غوث ابن المرتھا، مگر صوفہ کے نام سے وہ مشہور تھا، ابن جوزی کے اس قول کی وجہ نہ معلوم ہو سکی کہ دور جاہلیت کے ایک شخص کی طرف تصوف کی نسبت کس بنا پر کی گئی؟ کیا اس صوفہ نامی آدمی کا ریاضت و مجاہدات کے میدان میں کوئی کردار تھا؟ یا جو لوگ صوفیہ تحریک اٹھانے میں پیش پیش تھے ان کا اس شخص سے کوئی نسلی تعلق تھا؟

(۲) قدیم مورخین میں البیرونی اور جدید تاریخ نگاروں میں فون ہام کی رائے یہ ہے کہ صوفیہ یونانی لفظ سوفیا سے بنا ہے، یونانی زبان میں سوفیا کے معنی عقل و حکمت کے ہیں اس توجیہ سے ان حضرات کے موقف کی تائید ہوتی ہے جو اس کے قائل ہیں کہ اسلامی تصوف دراصل افلاطونی فلسفے کی شاخ ہے۔

لیکن یہ فہم سے بالاتر چیز ہے کہ مسلمان صوفیاء نے اپنی جماعتی اصطلاح کے لئے عبری لغات کے وسیع ذخیرے سے کیوں استفادہ نہیں کیا؟ اور اس غرض سے ان کو یونان کی خاک کیوں چھانی پڑی؟ اسلامی فلسفہ میں انھوں نے کیا نقص محسوس کیا؟ کہ فلسفہ افلاطون میں انھیں پناہ ڈھونڈنی پڑی، فیہ مافیہ۔

(۳) ایک رائے یہ بھی ہے کہ صوفیہ صوف سے بنا ہے، چونکہ اس وقت کے فقراء عموماً صوف کے کپڑے پہنتے تھے، اس لئے وہ صوفیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔

(۴) کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ صوفیہ صفة المسجد النبوی سے بنا ہے، عہد نبوی میں مسجد نبوی سے متصل صفا ایک چبوترہ تھا، جہاں دنیا سے بے تعلق فقراء صحابہ عبادت میں مشغول رہتے تھے، صوفیاء نے اپنی جماعت کو اسی صفا کی طرف منسوب کیا۔

(۵) ایک خیال یہ ہے کہ صوفیہ صفا سے مشتق ہے چونکہ یہ مردان با صفا کی جماعت تھی اس لئے صوفیہ کہلانے لگے۔

(۶) بعض اس طرف گئے ہیں کہ صوفیہ صفا اول سے بنا ہے، چونکہ ان کا خیال تھا کہ جو شخص تقرب الی اللہ کی غرض سے اس جماعت میں شامل ہوگا وہ انشاء اللہ جنت کے مستحقین

کی صف اول میں شمار کیا جائے گا۔

تصوف کی حقیقت | ① حضرت ابوسعید الخضر فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہے جس کا دل آئینہ کی طرح صاف شفاف ہو جس میں خدا کی معرفت کا نور جھلکے جسے ذکر الہی میں وہ لذت حاصل ہو جو دنیا کی کسی چیز میں نہ مل سکے۔

(۲) ابو محمد الجیری (م ۳۱۱ھ) کہتے ہیں کہ تصوف اخلاق حسنہ کے اپنانے اور عادات بد کے ترک کرنے کا نام ہے۔

(۳) ابوبکر اکتسانی (م ۳۲۲ھ) فرماتے ہیں کہ تصوف وفار قلب اور انوار الہی کے مشاہدے کا نام ہے۔

(۴) جعفر النخدی (م ۳۴۵ھ) فرماتے ہیں کہ تصوف یہ ہے کہ انسان اپنے کو بندگی کے لئے وقف کر دے اور بشری تقاضوں سے بے نیاز ہو کر حق عز اسمہ کی طرف نگاہ جمادے۔

(۵) شیخ شبلی کا فرمان ہے کہ تصوف کا آغاز اللہ کی معرفت سے ہوتا ہے اور اس کی انتہاء توحید کی منزل ہے۔

(۶) الرسالة القشیریہ کے مصنف علامہ قشیری لکھتے ہیں کہ تصوف و تقویٰ مستتبہ چیزوں کے چھوڑ دینے کا نام ہے۔

مذکورہ بالا اقوال کی روشنی میں تصوف کی بنیادی تصویر سامنے آجاتی ہے، اور یہ بھی پوری طرح واضح ہو جاتا ہے کہ صوفیہ اگر کوئی تحریک تھی جیسا کہ بعض تاریخ نگاروں کا کہنا ہے تو یہ کسی دنیوی مفاد پر مبنی نہ تھی بلکہ اس کی منزل وہی تھی جس کو حدیث احسان میں بیان کیا گیا ہے۔

الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تکن تراه فانه يراك (الحديث)

احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس کیفیت کے ساتھ کر دو کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو

پھر اگر تم خدا کو نہیں دیکھ سکتے تو کم از کم یہ خیال تو ضرور قائم رہے کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے صوفیاء کرام کے مذکورہ بالا اقوال کو جو مناسبت

ہے وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے

تصوف کی اہم ترین شخصیات | تصوف کی اصطلاح اور اس کی حقیقت سے روشناس

ہونے کے بعد آئیے ایک نظر ان شخصیات پر ڈال لیں جو تصوف میں کردار کی حیثیت رکھتی ہے ان شخصیات کے مقام و مرتبہ کے مناسب سے تصوف کی اہمیت کا اندازہ کرنا بھی آسان ہوگا۔

① رابعہ بصریہؒ اسلامی تصوف کی یہ وہ مایہ ناز خاتون ہیں، جن کی نظر انسانی تاریخ میں کم ہی ملتی ہے ایک ایسی خاتون جس نے اپنی تمام تر خواہشات

اور تعاصنوں کو یا مال کر کے زہد و تقویٰ کا وہ مقام حاصل کیا کہ بہت سے مردوں سے بھی آگے نکل گئی، عشق الہی کا وہ چراغ ان کے سینے میں روشن تھا جو اندھیروں کے دبیز پردے کو بھی چاک کرنے کے لئے کافی تھا، انھوں نے محبت الہی کی شمع اس وقت جلائی تھی جب کہ اسلامی فتوحات، دولت کی بہتات اور فتنوں کی رہ رہ کر اٹھان نے لوگوں کے ذہنوں کو آلودہ کر دیا تھا اور تاریکیاں دن بدن گہری ہوتی جا رہی تھیں، ان باطنی کمالات کے ساتھ وہ صوفیانہ ادب میں بھی سند کا درجہ رکھتی ہیں، ان کا کلام کھوکھلی شاعری اور نرے ادب سے الگ ایک چیز تھی، ان کے کلام میں وہ تاثیر تھی جو نغمہ داؤدی کی یاد تازہ کرتی تھی۔

ان کی وفات کے بارے میں مختلف تاریخیں ملتی ہیں، ۱۳۵ھ، ۱۸۰ھ یا ۱۸۵ھ، ان کی وفات سے نسوان تاریخ میں جو خلا پیدا ہوا وہ آج تک پُر نہ ہو سکا ان کے بعد امت ایسی ماؤں کے لئے ترس گئی جن کے سینے میں نخت جگر کی محبت سے زیادہ محبت الہی کا طوفان اپنی تاثیر دکھاتا ہو۔

② ابراہیم ابن ادہمؒ ابراہیم ابن ادہم صرف تاریخی شخصیت کا نام نہیں بلکہ ایک مکمل تاریخ کا نام ہے وہ صرف عہد ساز نہیں بلکہ ایک پورے عہد کی تعبیر تھے، اقوام و ملل کی تاریخ میں ایسی مثالیں نایاب ہیں کہ یاد الہی کی طلب نے کسی کو تخت و تاج چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہو، مگر ہاں امت محمدیہ میں حضرت ابراہیم بن ادہم ایک ایسی ہی مثالی شخصیت تھے جن پر صرف امت محمدیہ نہیں بلکہ پوری تاریخ بھی ناز کرے تو کم ہے جنھوں نے محض اللہ کی محبت کی خاطر تاج و تخت پر لات مار دی تھی، اور صحرا و بیابان کی راہ لی تھی، پھر زہد و تصوف کی راہ سے وہ روحانی اور ابدی حکومت حاصل کی تھی جس کا دائرہ محدود انسانیت تک نہیں بلکہ پوری کائنات پر محیط تھا مَن كَانَ لِلّٰهِ كَانَ لِلّٰهِ

جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ جب خدا اس کا ہے تو خدا کی پوری کائنات اس کی ہے۔ آپ کی وفات ۱۱۱۷ھ میں ہوئی۔

۳ سفیان ثوریؒ | حضرت سفیان ثوریؒ صف اول کے صوفیا میں ہیں جن کو علم کے ساتھ زہد کی دولت بھی حاصل تھی، لوگ عام طور پر سفیان ثوری کو ایک نقیہ اور مجتہد امام کی حیثیت سے جانتے ہیں مگر یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ علم کے ساتھ زہد و تقویٰ اور تصوف و طریقت کے بھی امام تھے۔ انھی کا یہ مشہور فرمان جگہ جگہ تصوف کی کتابوں میں ملتا ہے۔

”کہ زہد دنیا سے اپنی تمام امیدیں منقطع کر لینے کا نام ہے، کھردرا کپڑا پہننے یا جبہ و دستار کی بندش کا نام نہیں۔“

آپ کی زندگی ان تمام علمائے کبار کیلئے مینارۂ نور ہے، جو علم کے ساتھ احسان کی منزل کے بھی طلبگار ہیں، آپ کی ولادت ۱۱۷۹ھ اور وفات ۱۱۷۱ھ میں ہوئی۔

۴ ذوالنون مصریؒ | حضرت ذوالنون مصریؒ صرف زاہد فقیر نہیں بلکہ مستقل مدرسہ تصوف تھے، یہ وہ شخصیت تھی جس نے تصوف میں مستقل

باب معرفت کی بنیاد ڈالی، ان کا کہنا تھا کہ مجھے رب کی معرفت اپنے رب ہی کے ذریعہ حاصل ہوئی، اگر رب مددگار نہ ہوتا تو میں اپنے رب کو نہیں پہچان سکتا تھا۔

معرفت کا یہ وہ راز تھا جس کا انکشاف سب سے پہلے ذوالنون مصریؒ کی زبانی ہوا، رب کو رب ہی کے ذریعہ پہچاننا ایک ایسی منزل ہے جہاں برسوں کی ریاضت کے بعد بھی انسان مشکل ہی سے پہنچتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصریؒ قبطنی النسل تھے، بعض روایات کے مطابق ان کا شجرہ نوبی خاندان سے ملتا تھا، آپ کی وفات ۲۲۵ھ میں ہوئی۔

۵ ابوالقاسم جنید بغدادیؒ | حضرت جنید بغدادیؒ سب سے زیادہ اعتبار سے نہادند سے تعلق رکھتے ہیں آپ کی ولادت عراق کے تاریخی شہر

بغداد میں ہوئی اور وہیں آپ نے پرورش پائی، آپ حارث المحاسبیؒ کے خصوصی شاگرد تھے آپ نے تصوف و معرفت کی دنیا میں ایسے پایدار اور روشن نقوش چھوڑے ہیں جن سے

رہتی دنیا تک رہنمائی اور روشنی حاصل کی جاتی رہے گی، جنید بغدادی کا نام سنتے ہی تصور میں زندہ و تقویٰ کی وہ مثالی منزل جھلکنے لگتی ہے، جہاں تک رسائی کے لئے تخیل کو بھی کافی گردش دینے کی ضرورت پڑتی ہے، حضرت جنید بغدادی کا یہ مشہور مقولہ صوفیا کی زباں زد ہے کہ
 ”تصوف یہ ہے کہ حق کے ساتھ انسان کو ایسی محویت پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے آپ کو بھی بھول جائے، اس کا وجود بھی حق کی راہ میں فنا ہو جائے، پھر اسے بقا باللہ کی منزل نصیب ہو جائے۔“

جب آپ سے ان اہل معرفت کے بارے میں سوال کیا گیا جن پر استغراق کا ایسا غلبہ ہو کہ ظاہری اعمال خیر بھی ان سے متروک ہو جائیں تو اس کے جواب میں آپ نے فرمایا،
 ”کہ یہ لوگوں کی نگاہ میں خواہ کتنا ہی بعید ہو، مگر میرے نزدیک یہ بہت بڑا مقام ہے اور جو لوگ ان اہل معرفت پر نکتہ پھینی کرتے ہیں وہ میرے نزدیک زنا کاروں اور چوروں سے بھی بدتر ہیں۔“

آپ ۱۲۹۷ھ میں اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے رب سے جا ملے۔

۶ **بایزید بسطامی** حضرت بایزید بسطامی کے دادا مجوسی اور والد زردشت مذہب کے ماننے والے تھے مگر اللہ نے ان کو ایمان و معرفت کے نور سے نوازا، پھر وہ اس میں اس قدر آگے گئے کہ روحانی دنیا کے تاجدار بن گئے تصوف کی کتابیں ان کے واقعات، کرامات اور اقوال سے بھری ہوئی ہیں، تصوف کی کتابوں میں جب سلطان الاولیاء کا لقب آتا ہے تو عام طور سے اس سے مراد حضرت بایزید بسطامی ہی ہوتے ہیں۔

انہی کے بارے میں وہ مشہور واقعات کتابوں میں موجود ہیں کہ ایک بار وہ ایک بہت ہی مشہور بزرگ کے پاس بڑی عقیدت کے ساتھ ملنے گئے مگر جب وہ ان کے آستانے پر حاضر ہوئے تو بزرگ محترم کو قبلہ کی طرف تھوکتے دیکھا، اس منظر کو دیکھتے ہی وہ اٹھ قدم لوٹ گئے، اور بزرگ کو سلام تک نہ کیا، ان سے جب اس کی وجہ دریافت کی گئی تو حسرت آمیز لہجے میں کہا۔

”کہ جب یہ شخص دربار رسالت کا ادب شناس نہیں ہے تو اس کے بارے میں آخر کیسے باور
کرایا جائے کہ یہ اپنے دعویٰ ولایت میں صادق ہوگا۔“

یہ عشق کا بڑا اعلیٰ مقام ہے جس کی خواہر بایزید بسطامی بات کر رہے ہیں، ورنہ عوام تو کیا خواہیں
کو بھی ان چیزوں کی تمیز نہیں رہتی، تھوکتے وقت کسی کو خیال بھی نہیں آتا کہ میرا رخ قبلہ کی طرف
تو نہیں ہے؟ اور اسی طرح روضۂ اقدس بھی ہے سہ

با خدا دیوانہ باش و با محمد ہوشیار

آپ کی تاریخ وفات میں اختلاف ہے ایک تاریخ ۳۲۲ھ اور دوسری ۳۶۱ھ ہے
”منصور الحلاج“ آپ کا پورا نام ابو مغیث الحسین ابن منصور الحلاج ہے، ولادت
فارس میں ۳۲۲ھ میں ہوئی، آپ کے دادا زردشت مذہب کے
ماننے والے تھے، آپ کی تربیت عراق کے مشہور شہر واسط میں ہوئی۔

مذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ ان کی شخصیت ایسے تہ در تہ پردوں میں مستور ہے کہ
ان کی حقیقت تک رسائی بہت مشکل ہے، خدا نے ان کو کس منزل کا مسافر بنایا تھا اس کو
وہی لوگ جانیں جو ایسی منزلوں کا سفر کرتے ہیں۔ ان کی شخصیت کے اسی ابہام کا اثر ہے کہ
آج بھی لوگ ان پر نکتہ چینی کر رہے ہیں اور خود ان کی زندگی میں بھی لوگ ان کو نہ سمجھ سکے، ان
کی اداؤں کے رموز و اسرار سے واقف نہ ہو سکے، ان پر کفر کا فتویٰ لگا دیا گیا، ان پر چار ایسے
زبردست الزامات تھے کہ جن کی صفائی منصور نہ کر سکے اور نہ کرنے پر وہ قادر تھے بالآخر وہی ہوا
جو شریعت کا فیصلہ تھا، ان کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا، اور ایک نامعلوم منزل کا مسافر عشق
کی بے تاب کردیشیں بدلتا ہوا ۳۰۹ھ میں ابدی نیند سو گیا۔ سہ

جان ہی دیدی جگر نے آج پائے یار پر

عمر بھر کی بے قراری کو تسرار آ ہی گیا

ان پر لگائے گئے چار الزامات یہ تھے۔

(۱) ان کا تعلق باطنیہ نواز ایک مشہور شیعہ فرقہ قرامطہ سے تھا۔

(۲) ان کی زبان سے اکثر انا الحق کا جملہ نکلتا تھا جس کے ظاہری معنی ہیں کہ میں خدا ہوں۔

(۳) ان کے متقدین ان کو خدا تصور کرتے تھے اور اس پر وہ خاموش رہتے تھے۔

(۴) حج کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ یہ ایسا فرض نہیں ہے جس کو ادا کرنا ضروری ہے۔

۸ حجۃ الاسلام ابو حامد الغزالیؒ امام غزالی کا شمار کبار صوفیاء میں ہوتا ہے، بلکہ ان کو معرفت کا امام قرار دیا گیا ہے، ان کی ولادت

۴۵۰ھ کو خراسان کے مشہور شہر طوس میں ہوئی، آپ نے جرجان اور نیشاپور کا سفر کیا، نظام الملک سے گہرے روابط کی بنا پر بغداد کے سب سے بڑے جامع مدرسہ نظامیہ میں تدریس پھر صدارت کا منصب حاصل کیا، اس مدرسہ میں رہ کر آپ نے اسلام کی وہ مثالی خدمات انجام دی ہیں جسے تاریخ کبھی بھلا نہیں سکتی، مدرسہ میں قرآن و حدیث فقہ و کلام کا درس دینے کے علاوہ آپ نے فلسفہ یونانی اور فرقہ باطنیہ کا ایسا تاریخی تعاقب کیا ہے جس نے فلسفہ اور باطنیت کو ہمیشہ کے لئے دفن کر دیا، آپ کی مایہ ناز کتاب تہافت الفلاسفہ نے علمی دنیا سے وہ زبردست خراج تحسین وصول کیا ہے جو اس موضوع کی بہت کم کتابوں کو حاصل ہوا، مدرسہ نظامیہ کے پورے دور قیام میں امام غزالی کی شخصیت ایک متکلم اسلام، دین کے زبردست سپاہی اور ملت کے جاتناز مجاہد کی حیثیت سے جانی پہچانی جاتی تھی، لیکن ایک عرصہ تک منطق و فلسفہ کی گتھیاں سلجھانے اور فقہ و کلام کی باریکیاں سمجھانے کے بعد ان کے اندر ایک عجیب و غریب ذہنی انقلاب پیدا ہوا، ان کے اندر خلق بنیاری اور خدا طلبی کی کیفیت پیدا ہوئی اور مرکز علم و فن بغداد جیسا ثقافتی و تاریخی شہر انھیں ایک ویران قبرستان محسوس ہونے لگا، بغداد کی پر رونق آبادی اور فلک بوس عمارتیں انھیں بیابان کے کھڈرات سے زیادہ وحشتناک معلوم ہونے لگیں، ان کو خلوت و یکسوئی کی ضرورت تھی جو اس گنجان شہر میں انھیں میسر نہ ہو سکتی تھی، آخر ایک دن وہ کسی طرح شہر سے نکلے اور صحرا و بیابان کی راہ لی، اسی کے بعد ان کا وہ یادگار سفر شروع ہوا جس میں وہ دمشق پہنچے دمشق کی جامع مسجد کے ایک منارے میں اعتکاف کیا، پھر وہاں سے مہنومانہ انداز میں بیت المقدس پہنچے، انبیاء کے اس مقدس شہر اور مسلمانوں کے قبلہ اول میں نہ معلوم انھوں نے کیا کیا حاصل کیا، کافی دنوں ٹھہرنے کے بعد جب عشق نے اجازت دی تو وہ وہاں سے گرتے پڑتے حجاز پہنچے اور خانہ کعبہ کی زیارت کے بعد استناء رسالت پر حاضر ہوئے

پھر وہ کن کیفیات اور حالات سے دوچار ہوئے وہ جانیں اور ان کا خدا جانے، مدینہ طیبہ کی نہر سلسبیل سے جب عشق کی آگ میں کچھ ٹھنڈک آئی، تو وہ اپنے وطن واپس ہوئے وطن کے علم دوستوں سے ملاقات ہوئی تو اپنے دس سالہ سفر کے تجربات کا پنچوڑا احیاء علوم الدین کتاب کی شکل میں پیش کیا، جب ان سے ان کی زندگی کے اس عظیم انقلاب کا راز دریافت کیا گیا تو انھوں نے "المنقذ من الضلال" جیسی قیمتی کتاب لکھ کر اس راز کا انکشاف کیا۔

غرض امام غزالی صرف تصوف نہیں بلکہ انسانی تاریخ کی ان عظیم ہستیوں میں تھے جن کی زندگی انقلابات سے بھرپور اور عبرتوں سے معمور تھی، وہ دین حق کے روشن چراغ تھے جس سے زمعلوم کتنے چراغوں نے روشنی حاصل کی یہ چراغ مسلسل پچیس سال تک جلتا رہا اور صفحہ گیتی پر اپنی روشنی بکھیرتا رہا، مگر دیکھتے ہی دیکھتے صفحہ صفر میں یہ چراغ ہمیشہ کے لئے بجھ گیا مگر اس کا نور آج بھی اہل معرفت کے دلوں کا طواف کر رہا ہے، وہ اب پھر کسی بیت المقدس کے راہی اور دمشق کے مسافر کا طلب گار ہے۔ جس کے سینے میں وہ ایک ایسی آفتاب بن کر رہ گئے۔

۹ ابوالفتوح شہاب الدین السہروردی | ان کی پیدائش ۷۵۴ھ میں ایران کے ایک مقام سہرورد میں ہوئی،

مستقل ایک سلسلہ تصوف کے امام اور بانی ہیں جو سلسلہ سہروردیہ کے نام سے مشہور ہے، ان کا تعلق اشراقی فلسفہ کی طرف تھا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ اشراقی فلسفہ کے ایک مدرسہ کی حیثیت ان کو حاصل تھی۔

ان کی زندگی کے حالات ایسے پیچ در پیچ اور واقعات کے نشیب و فراز اتنے عجیب تھے کہ اصل حقیقت تک پہنچنا عام نگاہوں کے لئے مشکل ہو گیا، چنانچہ ان کے ساتھ بھی وہی بوجہ راہ حق کے دیوانوں کے ساتھ ہوتا آیا ہے، حق کے فرزانوں کی تاریخ نے اپنا سبق دہرایا اور داروسن کی کتاب میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا، حضرت شہاب الدین سہروردی پر علماء حنبلیہ کی جانب سے قتل کا فتویٰ صادر کیا گیا اور اس فتویٰ کے مطابق سوریا کے مقام یرموک ۷۸۵ھ میں اس شہید ناز نے اپنی جان پائے ناز میں پرچھا اور کردی، ابھی وہ عمر کی

رف ۳۸ بہاریں دیکھ پائے تھے کہ ان کو خزاں کی گود میں ہمیشہ کے لئے سلا دیا گیا۔
حضرت سہروردی نے فلسفہ اشراق اور تصوف کے موضوع پر چند کتابیں یادگار چھوڑی
جن میں حکمت الاشراق، ہیاکل النور، التلویحات العرشية، اور المقامات خاص شہرت
مالک میں۔

۱۰: شیخ اکبر محی الدین ابن العربیؒ ان کی ولادت ۵۶۰ھ میں اندلس کے اندر
ہوئی، بعد میں اندلس سے رخصت ہو کر

مرچلے گئے تھے، مصر کے قیام کے زمانے میں حج کا خیال پیدا ہوا، چنانچہ حج کے لئے روانہ
ہئے، حجاز پہنچ کر حج کیا، حج سے واپسی میں بغداد تشریف لائے، بغداد میں کچھ دنوں
فہر کر دمشق کو آخری مستقر کی حیثیت دی، اخیر عمر تک وہیں رہے، وہیں وصال ہوا
ورخاک دمشق کی آغوش میں ہمیشہ کے لئے سو گئے، شیخ اکبر ایک مستقل فلسفہ
فصوف کے امام کی حیثیت رکھتے ہیں، وحدۃ الوجود کا نظریہ تو انہی کی جانب منسوب ہی ہے
بروہ اولیا سے ان کو خاتم الاولیاء کا خطاب دیا گیا، یہ بھی راہ حق کے ان دیوانہ
میں سے تھے جن کے عشق کی داستان دلدوز ہونے کے ساتھ ساتھ ایک معجزہ بن گئی تھی
معرفت کی منزل کا یہ منتہی مسافر کس کس مقام کی بات کرتا تھا وہ عام فہم سے بالاتر بات
تھی، ان کے ان ان کامل کے نظریے نے تو علم و آگہی کی دنیا میں، بے پناہ میجادی تھی، کہا
جاتا ہے کہ اس نظریے کی بنیاد اس پر تھی کہ ایک انسان پر جب وحدانیت کی منزل میں
استغراقی کیفیت غالب ہو جاتی ہے تو اس بات کے روشن امکانات پیدا ہو جاتے ہیں
اس انسان کے اندر خدائی صفات کا ظہور ہونے لگے۔

یہ معرفت کا غالباً وہی مقام ہے جس کی نشاندہی ایک حدیث قدسی میں کی گئی ہے
جس کا حاصل یہ ہے کہ بندہ میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے، تو میں دوسرا ہاتھ بڑھاتا ہوں، اور بندہ
جب چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں، پھر وہ میری عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے، یہاں
تک کہ اسکا ہاتھ میرا ہاتھ، اسکا پاؤں میرا پاؤں اسکی آنکھ میری آنکھ اس کی زبان میری زبان ہو جاتی
ہے پھر اس کی زبانی سے جو کچھ نکلتا ہے وہ درحقیقت خدا کی زبان سے صادر ہوتا ہے

گفتہ او گفتہ اللہ بود

گرچہ از خلقوم عبد اللہ بود

و ماریتے اذرمیتے و لکنے اللہ رحی الایۃ۔ اور آپ نے نہیں پھینکا جس وقت آپ نے پھینکا تھا، بلکہ اللہ نے پھینکا تھا۔

مگر یہ عجیب بات ہے کہ شیخ اکبر کے اس نظریہ پر وہ شور و غوغا مچا، اور ایسی ہنگامہ آرائی ہوئی کہ چشم فلک نے کسی عارف اور عاشق حق کے خلاف کما س قسم کی معرکہ آرائی دیکھی ہوگی، ان پر کفر و شرک کے فتوے لگائے گئے، ان کو آزمائشوں میں ڈالا گیا انہی آزمائشوں سے دوچار ہوتے ہوئے آخر کار ۱۲۳۵ھ میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اپنے حریفوں کی بزم سے رخصت ہو گئے اور اپنے پیچھے اس حسرت آمیز صدا کی ابدی گونج چھوڑ گئے۔

مجھ سا مشتاق نہ پاؤ گے زمانے میں کہیں

گرچہ ڈھونڈو گے چہرا غریخ زیا لیکر

شیخ اکبر ایک عارف و زاہد ہونے کے ساتھ ساتھ بلند پایہ مصنف بھی تھے، مختلف موضوعات پر آپ کی کتابوں کی تعداد چار سو تک پہنچتی ہے، جن میں روح القدس، ترجمان الاشواق، الفتوحات المکیہ اور فصوص الحکم شہرہ آفاق کی حیثیت رکھتی ہیں۔

۱۱ ابوالحسن الشاذلیؒ | حضرت ابوالحسن شاذلیؒ ۵۹۲ھ میں مرسیہ کے قریب ایک گاؤں کے اندر پیدا ہوئے، بعد میں وہ تونس منتقل ہو گئے تھے

وہیں سے ان کو کئی بار حج کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، پھر عراق چلے گئے اور اخیر تک وہیں رہے عراق ہی سے ایک بار حج کا سفر کر رہے تھے کہ عذاب کے جنگل میں ۶۵۶ھ کو وہ آخرت کے سفر پر روانہ ہو گئے۔

آپ ایک مستقل سلسلہ تصوف شاذلیہ کے امام اور بانی ہیں، آپ کی طرف بے شمار کشف و کرامات منسوب ہیں، آپ کا یہ قول بہت مشہور ہے کہ۔

”ہم اللہ کو ایمان و یقین کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس لئے ہمیں دلیل و برہان کی روشنی

میں خدا کو پہچاننے کی ضرورت نہیں۔“

۱۲۔ شیخ عبدالقادر جیلانیؒ | حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، آپ پر اتنا کچھ لکھا گیا ہے کہ صوفیاء میں کم ہی کسی پر اتنا

لکھا گیا ہوگا، آپ کی ولادت جیلان میں ۳۷۵ھ میں ہوئی اور ۵۳۵ھ میں وفات ہوئی، آپ کا مزار مبارک بغداد میں مرجع خلافت بنا ہوا ہے، آپ مستقل سلسلہ تصوف قادریہ کے امام اور بانی ہیں آپ بلند پایہ ولی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے زمانے کے زبردست عالم دین بھی تھے، آپ کو علوم عصریہ پر بھی مکمل دستگاہ حاصل تھی، تقریر و خطابت میں آپ کی کوئی مثال نہ تھی بلکہ تاریخ نے آپ کے جملہ خطابت کی جو رپورٹ محفوظ کی ہے اس کی روشنی میں تو آج تک آپ جیسا سحر البیان خطیب پیدا نہ ہوا، آپ کی کرامات بے شمار ہیں، صوفیاء نے آپ کو چار اساسی اقطاب میں سے پہلے درجے کا قطب تسلیم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو انچاس اولادیں عطا فرمائی تھیں، جن میں سے گیارہ لڑکوں نے اپنی زندگیاں قادری سلسلے کے فروغ و اشاعت ہی کے لئے وقف کر دیں، اور کہنا چاہئے کہ حضرت شیخ کی تعلیمات اور اصول کی غیر معمولی وسعت و پھیلاؤ میں جہاں شیخ کے کبار خلفاء کا زبردست ہاتھ ہے وہیں آپ کی صلیبی اولاد کا بھی مثالی کردار رہا ہے، اللہ حضرت شیخ، ان کی ذریات اور ان کے تمام متعلقین و متوسلین پر اپنی بے پناہ رحمتوں کی بارش فرمائے آمین۔

ع۔ خدا رحمت کند ایں عاشقان پاک طینت را۔

۱۳۔ احمد الرفاعیؒ | آپ کا نسب تعلق عرب کے قبیلہ بنی رفاعہ سے تھا اور اسی لئے رفاعی آپ کی شہرت کا جزو بن گیا ہے، تصوف میں آپ کی جلالت شان

اور علوم مرتبت کا اندازہ کرنے کے لئے یہ کافی ہے کہ صوفیاء کے نزدیک چار اساسی اقطاب میں آپ دوسرے درجہ کے قطب مانے گئے ہیں، آپ نے ریاضت و مجاہدہ اور زہد و تقویٰ میں اتنے پالغ سے کام لیا کہ آپ کا زہد ضرب المثل بن گیا، آپ کی کرامات بہت ہیں آپ مستقل ایک سلسلہ تصوف رفاعیہ کے امام اور بانی کی حیثیت سے معروف ہیں۔

ایک طویل عرصہ تک لوگوں نے آپ سے کسب فیض کیا، یہاں تک کہ وقت موعود آ پہنچا

۵۸۵ھ میں پورے عالم اسلامی کو غموں اور تصوف کو خصوصاً آپ سو گوار چھوڑ گئے، رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ

۱۴۔ **شیخ احمد البدوی** | آپ مصر کے سب سے بڑے ولی کی حیثیت سے خاص امتیاز رکھتے ہیں۔ آپ کی ولادت ۱۲۹۶ھ میں مصر کے مقام فاس میں ہوئی، خدا نے آپ کو حج کی سعادت سے نوازا، حج سے فارغ ہو کر عراق تشریف لائے اور عراق کے مشہور مقام طنطا پر مستقل مقیم ہو گئے یہاں تک کہ ۱۳۳۴ھ میں طنطابی کی خاک کی امانت بن گئے آپ کا مزار مقصود خلایق بنا ہوا ہے۔

دنیا نے تصوف میں آپ کو چار اساسی اقطاب میں تیسرے درجے کا قطب قرار دیا گیا ہے زہد و تقویٰ اور دنیا بیزاری میں آپ تاریخی حیثیت کے حامل ہیں، آپ نے اپنے کو عبادت الہی کے لئے وقف کر دیا تھا، زندگی کی سب سے بڑی نعمت نکاح سے بھی اپنے کو محروم رکھا تھا آپ احمدیہ سلسلہ تصوف کے امام و پیشوا ہیں، حیرت کی بات تو یہ ہے کہ فقر و غنا، زہد و توکل اور تصوف و تقویٰ کے ساتھ آپ اپنے وقت کے ایک ممتاز شہسوار بھی تھے، تاریخ کے مطابق مصر و عراق میں آپ کی شہسواری کا جواب نہ تھا، موجودہ زمانے میں عالم اور مجاہد، صوفی اور بہادر، شیخ اور سپاہی، اور بزرگ اور باہر جنگ متضاد چیزیں سمجھی جاتی ہیں، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی عالم بھی مستدریس پر فائز رہتے ہوئے ایک بہترین شہسوار ہو سکتا ہے اور کوئی شیخ وقت بھی، وقت آنے پر خانقاہ کی سند بیعت و ارشاد چھوڑ کر میدان جنگ میں بہادری کے جوہر دکھا سکتا ہے؛ مگر امام الطریقہ شیخ احمد بدوی کو اللہ نے انہی متضاد کمالات کا حامل بنایا تھا جن کی مثال تاریخ بار بار پیش نہیں کر سکتی ہے

اولئک آبائی فجئنی بمثلهم

اذا جمعنا یا جریلا محبا مع

۱۵۔ **ابراہیم الدسوقی** | آپ کی ولادت ۱۲۳۳ھ میں ہوئی آپ دسوقیہ سلسلے کے امام اور بانی ہونے کے ساتھ ساتھ چار اساسی اقطاب میں چوتھے

درجے کے قطب بھی ہیں، آپ جس طرز اصلاح اور طریق تعلیم کے حامل اور داعی تھے، وہ ہر ایک کے بس کی بات نہ تھی، آپ زندگی کی تمام لذتوں سے دستبردار ہو جانے کی دعوت دیتے تھے، اور خود اس کی واضح مثال تھے۔ آپ کے فیض سے پورا عالم مستفید ہوا تھا، آپ کے وجود سے

پوری دنیا کے تصوف میں ایک خوشگوار حرکت تھی، سلسلہ میں یہ حرکت اچانک بند ہو گئی اور وہ زاہد اکبر جنہوں نے اپنے کو زندگی کی تمام لذات سے بے نیاز کر لیا تھا ایک وقت آیا کہ خود زندگی کی بھی انھیں ضرورت نہ رہی، اور یہ امانت، مالک امانت کے سپرد کر کے بقار کی اس منزل کی طرف چل پڑے جہاں سے وہ کبھی واپس نہیں آ سکتے ہیں، وہ ہمیشہ کے لئے اس ڈوبتی اور ابھرتی دنیا کو بے سہارا چھوڑ گئے۔

آسمان تیری لحد پر شبنم افشانی کرے
سبزۂ نوبتہ اس گھر کی نگہبانی کرے

۱۶۔ خواجہ بہار الدین نقشبندیؒ | آپ کا پورا نام شیخ بہار الدین محمد ابن محمد النجاشیؒ ہے، آپ کی ولادت بخارا میں ۷۱۸ھ میں

ہوئی، آپ ایک مشہور سلسلہ تصوف نقشبندیہ کے امام اور بانی ہیں اور اسی لئے نقشبند آپ کے نام کا جزو بن گیا ہے، آپ شاہ نقشبند کے لقب سے جتنی جلد پہچانے جاتے ہیں اتنی آسانی سے نام کے ذریعہ نہیں، آپ کی عظمت و منزلت کا اندازہ آپ کے اس جملے سے ہوتا ہے جو ہر نقشبندی بزرگ کے لئے ایک وظیفہ کی حیثیت رکھتا ہے۔

”جہاں مار فین و کالمین پہونچ کر رک جاتے ہیں اور اس سے آگے بڑھنے کی

ان میں ہمت نہیں ہوتی وہیں سے میرے سفر معرفت کا آغاز ہوتا ہے۔“

اس جملے میں وہ کس مقام کی بات کر گئے ہیں اس سے تو وہی لوگ واقف ہوں گے یا ہو سکتے ہیں جنہیں کبھی ایسے سفر کا اتفاق یا سعادت حاصل ہوئی ہو، حضور کی یہ حدیث ایسے ہی بزرگ علماء کی سوانح دیکھ کر یاد آتی ہے جس کے الفاظ میں اگرچہ کچھ کلام ہے مگر معنی بالکل صحیح ہیں کہ علماء امتی کا نبیاء بنی اسرائیل الحدیث ہے: میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانند ہیں۔“

آپؒ میں دنیا سے رخصت ہو گئے مگر آپ کا سلسلہ، آپ کی تعلیمات اور آپ کی یادیں آج تک زندہ ہیں، ایسا لگتا ہے کہ شاہ نقشبند کہیں نہ کہیں موجود ہیں۔

”لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ امواتا بل احياء ولکن کا تشعرون ہ

جو لوگ اللہ کی راہ میں مرتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تم ان کی زندگی کا ادراک نہیں کر سکتے :-

تصوف کی اہم شخصیات کی فہرست یہیں پر ختم نہیں ہوتی، صوفیاء اور بزرگانِ دین کے تذکروں سے درجنوں کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ مجھے ان تمام فہرستوں کا احاطہ مقصود نہیں ہے اور نہ اس مختصر سے مضمون میں اس کی گنجائش ہے، میں تصوف کے تعارف کے ذیل میں کم از کم ان شخصیات کا ذکر ضروری سمجھتا تھا جن کے بغیر تصوف کا تصور نہیں کیا جاسکتا، اور جو بر تصوف میں غلو کرنے کا الزام ہے، ورنہ تصوف کی روح کے اعتبار سے تو ہر مومن صالح اپنے وقت کا بہترین صوفی ہے۔

افکار و تعلیمات

کسی بھی جماعت کے مخصوص افکار و نظریات اس کے تعارف کی راہ میں بہت معاون ثابت ہوتے ہیں، اس لئے آئیے تصوف کے کچھ مخصوص افکار و خیالات، تعلیمات و اصلاحات پر بھی ایک سرسری نگاہ ڈال لیں تاکہ صوفیہ تحریک کی تہ اور اس کے حقیقی خط و خال تک ہم پہنچ سکیں۔

(۱) — صوفیاء کا خیال ہے کہ دین کے دور رخ میں، شریعت اور حقیقت

۱۔ شریعت دین کے ظاہری حصے کا نام ہے، اور یہ ایسا دروازہ ہے جس میں ہر وہ شخص داخل ہو سکتا ہے جس نے کلمہ توحید کا دل سے اقرار کیا ہو۔

۲۔ مگر حقیقت، دین کی اس روح کا نام ہے جس تک رسائی ہر ایک کیسے ممکن نہیں، یہ وہاں حاذق فطرت کا وہ راز سر بستہ ہے جسے سوائے اہل ریاضت و تقویٰ کے کوئی نہیں پاسکتا۔

(۲) — صوفیاء کی نگاہ میں تصوف، طریقت اور حقیقت کے مجموعے کا نام ہے۔

(۳) — تصوف کے لئے روحانی قوت اور باطنی تاثیر ضروری ہے جو شیخ طریقت کے واسطے کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔

(۴) — اس راہ کے مسافروں کے لئے ذکر و فکر اور مراقبہ ضروری ہے، مراقبہ کا مطلب یہ ہے

کہ اپنی پوری ذہنی قوت مدار اعلیٰ کی طرف مرکوز کر دے اور اوپر سے انوار و تجلیات کے نزول کا انتظار کرے، صوفیاء کے نزدیک یہ وہ مقام ہے جو صرف اولیاء کو حاصل ہوتا ہے۔

۵۔ صوفیاء شرعی احکام کی پوری پابندی کو لازم قرار دیتے ہیں، ان کے نزدیک شریعت حقیقت سے مقدم ہے، شریعت میں جو ناقص ہوگا اسے طریقت میں بھی ناقص قرار دیا جائیگا وہ اس معاملے میں اسی طرح سخت ہیں جس طرح کہ اہل شریعت علماء۔۔۔ شریعت کے احکام اور امر و نہواہی کی ان کے نزدیک کیا اہمیت ہے؟ اس کا اندازہ کرنے کے لئے صوفیاء کرام کے چند اقوال نقل کر دینا مناسب ہوگا۔

۱۔ حضرت سہیل التستریؒ فرماتے ہیں: ”طریقت کے لازمی اصول سات ہیں، قسطنطین پر مضبوطی سے قائم رہنا، سنت نبویؐ کی پیروی کرنا، حلال کھانا، انداز رسانی سے بچنا، گناہوں سے پرہیز کرنا، توبہ کا التزام کرنا، حقوق کی ادائیگی میں سستی نہ کرنا۔“

۲۔ حضرت ابوالحسن شاذلیؒ فرماتے ہیں: ”جب تمہارا کشف کتاب و سنت کے کسی حکم سے ٹکرا جائے تو کتاب و سنت کو تھام لو اور اپنے کشف کو دیوار پر مار دو۔“

۳۔ حضرت شاذلیؒ ہی فرماتے ہیں: ”جب کوئی صوفی پینچ دقتہ باجماعت نماز کا پابند نہ ہو تو ہرگز قابل توجہ نہیں، وہ کسی لائق نہیں ہے۔“

۴۔ حضرت یازید بسطامیؒ فرماتے ہیں: ”کسی شخص کے کشف و کرامات کو دیکھ کر متاثر نہ ہو جانا اگر کوئی شخص ہوا میں بھی اڑتا ہوا دکھائی دے تو اس اڑان کو دیکھ کر فریب نہ کھانا، تمہارے نزدیک معیار یہ ہونا چاہئے کہ قرآن و حدیث کے ادا و نہواہی اور شریعت کے احکام کا وہ پابند ہے یا نہیں؟ شریعت کے حدود سے اس کے قدم تجاوز تو نہیں کر گئے ہیں؟ اگر وہ شریعت کا پابند ہے تو ولی ہے ورنہ اس کی کرامات شیطانی خرافات اور کید و فریب کے سوا کچھ نہیں۔“۔۔۔ حضرت یازید بسطامیؒ ہی کا قول ہے کہ۔

۵۔ اگر کوئی آدمی اپنی جائے نماز پانی پر پچھادے اور فضا میں چار زانو بیٹھ جائے تو بھی اس وقت تک فریب میں نہ آنا جب تک کہ یہ جائزہ نہ لو کہ وہ شریعت کے معاملے میں کیسا ہے

۶۔ امام غزالیؒ فرماتے ہیں۔ اگر تم کسی ایسے انسان کو دیکھو جو ہوا میں اڑتا، اور پانی پر چلتا ہو، اور خلاف شرع کام بھی کرتا ہو، تو یقین کر لو کہ وہ شیطان ہے۔

(۷)۔ صوفیاء کی ترجمانی کرتے ہوئے امام غزالیؒ نے لکھا ہے کہ تمہارا عقل، معرفت کے لئے کافی نہیں بلکہ عقل سے بالاتر کسی ایسے طریق کی ضرورت ہے، جس پر چلنے کے بعد انسان کو وہ چشم بینا حاصل ہو جائے جس کی روشنی میں اسے ایک طرف انوار الہی کی جھلکیاں نظر آئیں تو دوسری طرف ملا را علیؒ کی کچھ خاص باتوں اور مستقبل کے اہم واقعات پر بھی اس کی نظر جا سکے۔

امام غزالیؒ فرماتے ہیں کہ یہ چشم بینا اور نور معرفت بغیر صوفیاء اور عارفین کی راہ پر چلے حاصل ہونا مشکل ہے اس پر انھوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات صادقہ اور سچی پیشین گوئیوں سے استدلال کیا ہے۔

(۸)۔ صوفیاء علم لدنی کے بھی قائل ہیں جس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ یہ صرف انبیاء و اولیاء کو حاصل ہوتا ہے جیسے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں خود قرآن نے علم لدنی کی خبر دی ہے۔ وعلمناہ منہ لدنا علما۔ اور ہم نے ان کو اپنی چاہت سے ایک علم سکھایا۔ ان کے نزدیک فنا ایک بہت بڑا مقام ہے، صوفیاء میں فنا کی اصطلاح سب سے پہلے حضرت بایزید بسطامیؒ نے قائم کی، اور آپ ہی نے سب سے اول اس کی طرف لوگوں کو توجہ دلائی، مگر خود حضرت بسطامیؒ اس فنا کو اپنی طرف منسوب کرنے کے بجائے اپنے شیخ حضرت ابو علی سندھیؒ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ

”فنا کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی ذات و صفات میں اتنا محو ہو جائے کہ اسے اللہ کے سوا کچھ یاد نہ رہے، یہاں تک کہ وہ اپنے وجود کو بھی فراموش کر دے، اور اس سے بھی اعلیٰ درجہ جس کے بعد فنا کا کوئی درجہ نہیں ہے، وہ فنا الفناء کا ہے جس کو صوفیاء کی اصطلاح میں مقام جمع الجمع کہتے ہیں، یعنی ایسا مقام کہ اپنے فنا ہونے کا احساس بھی فنا ہو جائے، اس پر استغراق کا ایسا غلبہ ہو کہ اسے یہ بھی شعور و احساس نہ رہے کہ میں فنا ہو چکا ہوں۔“

علامہ قشیریؒ فرماتے ہیں۔

جس شخص پر سلطان الحقیقۃ کا ایسا فلبہ ہو کہ اللہ کے سوا تمام چیزیں اس کی نگاہ سے بالکل اوجھل ہو جائیں بلکہ صفحہ ادراک سے ان کی یاد اور کسک تک رخصت ہو جائے تو ایسے شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خلق سے فنا ہو کر حق کے ساتھ بقا کی منزل کا مسافر بن چکا ہے۔

غالباً یہ وہ مقام ہے جس کی طرف ایک حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے، تو تواقبل انہ تموتوا، الحدیث، کہ مرنے سے پہلے مرجاؤ۔

(۹) — مقام فنا کی کیفیت یہ ہے کہ یہاں پہنچنے کے بعد سالک کے تصورات دو متضاد قطبوں کے درمیان سیر کرتے ہیں، کبھی وہ اتحاد کے مقام سے گذرتا ہے اور کبھی تنزیہ و تجرید کی سیر کرتا ہے۔

درجات سلوک

تصوف کے ان نظریات کا تعلق اصول و ضابطے سے ہے، اسی جگہ تصوف کے فکری خانے میں سفر معرفت کی بھی کچھ اصطلاحی منزلیں ہیں جن کو صوفیاء کے عرف میں درجات سلوک کہا جاتا ہے، مناسب ہو گا کہ سلوک کے اصطلاحی درجات سے بھی ہمارا تعارف ہو جائے۔

① تصوف میں صوفی، عابد، زاہد، مختلف درجات کا نام ہے۔

② مقامات ایک اصطلاحی نام ہے، ان سے مراد وہ روحانی منزلیں ہیں جن پر راہِ خدا کا مسافر گذرتے ہوئے تھوڑی دیر کے لئے ٹھہرتا ہے، اور اپنی اگلی منزل کی طرف پرواز بھرنے کے لئے ہمت و محنت کا ایندھن جمع کرنے کا بندوبست کرتا ہے، یہ مقامات رک کر ٹھہر جانے کے لئے نہیں ہوتے بلکہ یہ ایک طرح کی سانس لینے کی منزل ہے، اگر کوئی سالک ان ہی مقامات کو اپنی آخری منزل بنالے تو وہ ناقص قرار دیا جاتا ہے۔

③ احوال۔ یہ ان کیفیات کا نام ہے جن کے جھونکے سالک پر اس لئے چلتے ہیں تاکہ راستے کا تعب اور طبیعت کا اضمحلال ختم ہو کر اسے ایک ایسا روحانی نشاط و سرور حاصل ہو

کہ وہ اپنے سفر کی رفتار تیز سے تیز کر دے، اور اس کی روح کو ان لمحات کا شوق بے چین کر دے جن میں اسی طرح کے نرم، خرام، روحانی جھونکے اس کے قلب و روح کو کیف و سرور سے بھر دیں۔

حضرت جنید بغدادیؒ فرماتے ہیں کہ احوال قلبیہ چند لمحوں کے لئے طاری ہوتے ہیں جو دائمی نہیں ہوتے۔

⑤ تصوف کی روشنی میں احوال اور مقامات میں بنیادی فرق یہ ہے کہ احوال غیایات الہی سے حاصل ہوتے ہیں، اس میں محنت و کسب کا دخل نہیں ہوتا، جبکہ مقامات سراسر کسبی ہیں، محنت کے مطابق مقامات طے ہوتے ہیں، اسی بات کو صوفیاء اپنے انداز میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ "احوال براہ راست چشمہٴ جود و کرم (اللہ) سے نازل ہوتے ہیں، اور مقامات سالک کی ہمت و محنت اور جہد مسلسل سے حاصل ہوتے ہیں۔"

⑥ تصوف میں سلوک کا پہلا درجہ، محبت الہی اور عشق رسول ہے، جس میں اتباع سنت مشعل راہ کا کام دیتی ہے

⑦ اسکے بعد کی منزل "اسوۃ حسنہ" ہے، جس کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے۔
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ۖ الْآيَةُ ۚ يَقِينًا ۚ تَمَازُّرُ لَكُمْ لِقَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زَنْدِ الْوَقْفِ ۚ

⑧ اس کے بعد توبہ کا مقام آتا ہے، جو بنیادی طور پر تین چیزوں سے عبارت ہے، مگناہ سے مکمل پرہیز، اپنے کئے پر ندامت و پشیمانی اور ہمیشہ کے لئے اس گناہ کو چھوڑ دینے کا عزمِ محکم۔
⑨ ورع بھی ایک مقام کا نام ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ طالبِ شہرہ کی ہر چیز سے پرہیز کرے خواہ اس کا تعلق زبان، دل یا عمل کسی سے ہو۔

⑩ زہد اس مقام کا نام ہے جس کی کیفیت یہ ہے کہ اگرچہ انسان بظاہر دنیا میں ہو مگر اس کا دل خالق کائنات کے ساتھ وابستہ ہو، اسی لئے صوفیاء کہتے ہیں کہ زہد وہ ہے جس کے دل کو اللہ نے دنیا کی آلائشوں سے دھو دیا ہو چاہے بظاہر دنیا کے وہ سارے کام کر رہا ہو۔

اور اسی لئے ایک انسان دولت مند اور خوش حال ہوتے ہوئے بھی زہد ہو سکتا ہے، بشرطیکہ مال و دولت سے اسے کوئی رغبت نہ ہو، بلکہ اس کا دل اپنے خدا کے ساتھ لگا ہوا ہو کیونکہ

زہد فقر کا نام نہیں ہے، اور اسی لئے ہر فقیر کا زاہد ہونا اور نہ ہر زاہد کے لئے فقیر ہونا لازم ہے۔
 ⑩ توکل ابتدائی درجہ ہے، سر تسلیم خم کرنا اور راضی برضا رہنا درمیانی درجہ ہے اور خود پسردگی سب سے اعلیٰ اور آخری مقام ہے۔

⑪ محبت تصوف کے اعلیٰ منازل میں سے ایک منزل ہے، محبت کیاشی ہے؟ اس کی علامت اور حدود اربعہ کیا ہیں ان کو سمجھنے کے لئے حضرت حسن بصری (م س ۱۱۰ھ) کا قول ملاحظہ کیجئے
 • محبت کی علامت یہ ہے کہ ہر معاملے میں محبوب کی موافقت اور ہر پہلو سے اسے خوش رکھنے کی کوشش کی جائے، محبوب سے قریب ہونے کے لئے ہزار میلے بہانے تلاش کئے جائیں، جب بھی فرصت ملے تو لایعنی کاموں میں پڑنے کے بجائے محبوب کے درکار رخ کیا جائے۔

⑫ سلوک کا سب سے آخری مقام رضا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں۔
 "خدا کے ہر فیصلے پر راضی رہنا، سب سے بڑا مقام ہے اور جس کو یہ مقام مل گیا تو درحقیقت اسے دنیا ہی میں جنت کی بہاریں مل گئیں۔
 بعض صوفیاء یہ بھی کہتے ہیں کہ

یہ مقام رضا تک پہنچ جانے کے بعد خصوصاً احوال و کیفیات طاری ہوتے ہیں، پھر اس کے سامنے ایک ایسا نور پھر نے لگتا ہے جس میں وہ غیب کی کتاب کا مطالعہ اور کائنات اور نظام فطرت کے اسرار و رموز کا انکشاف کر سکتا ہے۔
 یہ تعلیمات و افکار تصوف کے مجموعی ڈھانچے میں مشترک ہیں، مگر اہل تصوف کے درمیان بھی مختلف مکاتب فکر موجود ہیں جن میں مناسب طور پر افکار و تعلیمات کی تقسیم ہو جاتی ہے، یہ نہیں کہا جاسکتا کہ تصوف کے وہ تمام نظریات جو اوپر ذکر کئے گئے ہیں وہ سب کے سب کسی ایک مکتب فکر میں موجود ہیں، اس لئے ضروری ہے کہ ان مختلف مکاتب تصوف پر بھی ایک نگاہ ڈالی جائے مگر اس سے پہلے ایک بنیادی بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے وہ یہ کہ تصوف کے مکاتب دو نوعیت کے ہیں ایک فکری و نظری مکاتب، دوسرے عملی و اصلاحی مکاتب، پورے تصوف کے مجموعی مطالعہ سے انہی دو طرح کے مکاتب کا سراغ ملتا ہے یہ بھی

یا در ہے کہ ان دونوں مکاتب کے درمیان تداخل کا سلسلہ بھی جاری ہے، ایک فکری مکتب تصوف کسی علی مکتب تصوف کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے۔

اس کے بعد سب سے پہلے فکری مکاتب تصوف کی طرف ہم چلیں اور ان کے اساتذہ سے ایک ملاقات کریں

تصوف کے مکاتب فکر

تصوف میں اساسی اہمیت کے حامل چار مکاتب فکر ہیں

(۱) مکتب زہد | اس مکتب سے شب بیدار، عبادت گزار اور آئسوہانے والے حضرات تیار ہوتے ہیں، اس کے مرکزی اساتذہ میں حضرت ابراہیم ابن ادہم، حضرت سفیان ثوری، اور حضرت رابعہ بصریہ خاص مقام کے حامل ہیں۔

(۲) مکتب کشف و کرامات | اس مکتب کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ نری عقل معرفت الہی کے لئے کافی نہیں ہے بلکہ اس کے لئے زبردست محنت و ریاضت اور روحانی مجاہدوں کی ضرورت ہے، تاکہ دل پر پڑے ہوئے جہالت و غفلت کے دیز پر دے چاک ہو جائیں، اور دل کی آلودگیاں ختم ہو کر اس میں جلا پیدا ہو جائے، اس کے بعد ہی انسان حقائق کا ادراک کر سکتا ہے اور اس میں انوار الہی کی جھلکیاں دیکھ سکتا ہے۔ اس مکتب کے صدر اعلیٰ حضرت امام غزالی ہیں۔

(۳) مکتب وحدۃ الوجود | اس مدرسہ کی بنیاد اس فکر پر قائم ہے کہ اللہ ہر شئی میں موجود ہے، اور ہر شئی اللہ سے قائم ہے، اس لئے دنیا کی تمام چیزیں قابل احترام ہیں، اس لئے کہ ہر چیز میں اللہ کا جلوہ موجود ہے، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کا یہ فرمان تو تقریباً ہر روز اس مکتب میں دہرایا جاتا ہے کہ۔

”یہ بات یائے تحقیق کو پہونچ چکی ہے کہ ہر وجود میں اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے، ہمارا وجود اگرچہ جداگانہ نظر آ رہا ہے مگر درحقیقت اسی کے وجود کی یہ سرسری جھلکیاں ہیں، وجود ذاتی سے وجود حق کے سوا کچھ صادر نہیں ہو سکتا، اور یہ طے ہے کہ

وجود حق ایک ہی ہے، اس وقت اگر ہم مخلوقات کا کوئی ممتاز اور مستقل وجود مان

لیں تو وجود حق میں دو مختلف وجودوں کا اقرار کرنا پڑے گا، اور یہ ناممکن ہے :

اس مدرسہ کے مرکزی استاذ شیخ محی الدین ابن عربی، میں، اور ماضی قریب کے لوگوں میں شیخ جمال الدین افغانی خصوصاً شہرت رکھتے ہیں، ان کی کتاب "الواردات" نے ان کو اس مدرسہ کے اساتذہ میں شامل کر دیا ہے

(۴) مکتب اتحاد و حلول | اس مکتب کی تعلیم بھی اسلامی طرز کی ہے مگر اس کے نصاب تعلیم و تربیت پر ہندی اور عیسائی تصوف کی بھی

ہلکی چھاپ محسوس ہوتی ہے، حقیقت حال خدا جانتا ہے مگر شرعی اعتبار سے بظاہر ایسا ہی نظر آتا ہے، مثلاً اس مدرسہ کے بنیادی افکار میں سے یہ فکر کس قدر وحشت خیز ہے جو صوفی کے بارے میں ان کے یہاں مٹی ہے کہ جب ایک صوفی انتھک محنتیں کرتا ہے، اور اپنے بیماں دل کو بالکل بخل کر لیتا ہے تو خدائی صفات اس میں آتی ہیں، اور اس کے افعال اور خدائی افعال کے درمیان ایک اٹوٹ اتحاد پیدا ہو جاتا ہے، یہ مقصود اگرچہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے درست ہے جیسا کہ پچھلے صفحات میں میں نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، مگر جب اس تصور کی تعلیم کے لئے مستقل نصاب تیار ہوتا ہے تو اس نصاب کا نقشہ کچھ اتنا بھیانک ہو جاتا ہے کہ اہل شریعت کو مجبوراً تلوار اٹھانی پڑتی ہے، پھر وہی الزام دہرایا جاتا ہے جو منصور کے بارے میں دہرایا گیا تھا کہ صوفی اور شیخ کو وہ ایک نوع کا خلا سمجھ بیٹھتے ہیں، اور شیخ اس بنا پر اس تصور کی تردید نہیں کر سکتے کہ اس تصور کی بنیاد ایک مسلمہ صداقت پر ہے، اس لئے اس تصور کی نفی سے اس کھلی سچائی پر حوت آئے گا، مگر ان کی خاموشی ان کے معتقدین کے لئے دینی و فکری تباہی کا سامان فراہم کر دیتی ہے، اور رفتہ رفتہ ان کے معتقدین اور اس مکتب اتحاد کے طلبہ صوفی اور شیخ کو واقعہ خدا ہی سمجھ لیتے ہیں، پھر تعدد الہ کا وہی تصور جنم لیتا ہے جو عیسائی اور ہندی تصوف میں موجود ہے، اور اسی بنا پر میں نے یہ کہا کہ اس مکتب پر ہندی اور عیسائی تصوف کی چھاپ محسوس ہوتی ہے۔ اس مکتب کے استاذ الاساتذہ حضرت منصور علانچ میں۔

سلاسل تصوف | طریق کار اور اصول تربیت کے اعتبار سے بھی تصوف میں مختلف

مکاتیب پائے جاتے ہیں، جس کو میں نے عملی مکاتیب تصوف کا نام دیا ہے، مگر صوفیاء کی اصطلاح میں ان مکاتیب کو سلاسل کا نام دیا گیا ہے، تصوف کے سلاسل بے شمار ہیں مگر میرا مقصد تصوف کا پورا ڈھانچہ تیار کرنا نہیں ہے بلکہ اصولی حیثیت سے اس کا تعارف کرانا ہے اس لئے صرف چند مشہور سلاسل تصوف کا ذکر میں کافی سمجھتا ہوں۔

(۱) سلسلۂ قادریہ :- یہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کی طرف منسوب ہے اس سلسلے کی شاخیں پورے عالم میں پائی جاتی ہیں۔

(۲) سلسلۂ رفاعیہ :- اس کی نسبت حضرت شیخ احمد رفاعیؒ کی طرف ہے اس کو عموماً مغربی ایشیا کے علاقوں میں زیادہ فروغ حاصل ہوا، باقی اسلامی اور غیر اسلامی ممالک میں اس کا وجود برائے نام ہے۔

(۳) سلسلۂ احمدیہ :- یہ حضرت شیخ احمد بدویؒ کی طرف منسوب ہے، اس سلسلے کی اشاعت مصر اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں خوب ہوئی اس سلسلے کی بھی کئی شاخیں پیدا ہو چکی ہیں، مثلاً یومیہ ہشتادویہ شعبہ وغیرہ، اس سلسلے کی خاص پہچان سرخ علامہ ہے۔

(۴) سلسلۂ دسوقیہ :- اس سلسلے کے بانی حضرت ابراہیم دسوقیؒ ہیں، اس کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تمام انسانوں سے بلا امتیاز مذہب و ملت بلکہ تمام مخلوقات سے محبت و پیار کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے، اس سلسلے میں خلوت پسندیدہ نہیں ہے، البتہ شیخ کی اجازت سے کوئی چاہے تو کر سکتا ہے۔

(۵) سلسلۂ اکبریہ :- اس کے بانی شیخ اکبر محی الدین ابن عربیؒ ہیں، اس میں خصوصیت کے ساتھ خاموشی تنہائی، فادہ کشی اور شب بیداری کی تعلیم دی جاتی ہے، مصائب پر صبر نعمتوں پر شکر اور قضا و قدر پر اطمینان یہ تین چیزیں اس سلسلے کے آئینہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔

(۶) سلسلۂ شاذلیہ :- یہ سلسلہ حضرت شیخ ابوالحسن شاذلیؒ کی جانب منسوب ہے، اس سلسلے کی بنیادی تربیت ذکر و فکر کی کثرت کے بارے میں ہوتی ہے اس

میں زیادہ مجاہدات پر زور نہیں دیا جاتا ہے اسی لئے صوفیائے اس سلسلے کو بہت آسان سلسلہ قرار دیا ہے، یہ سلسلہ مصر، یمن، عرب، ممالک، عراق، مغربی الجزائر اور مغربی و شمالی افریقہ تمام میں پھیلا ہوا ہے، ان تمام علاقوں میں اس سلسلے کے کافی افراد پائے جاتے ہیں۔

(۷) سلسلہ مولویہ :- اسکے بانی شیخ جلال الدین رومی (م ۷۴۰ھ) ہیں، جن کا مزار مبارک قونیہ میں ہے، کہتے ہیں کہ اس سلسلے کے حلقہ ذکر میں رقص و سرود، سماع و قوالی، اور حال و قال مستقل دینی اور روحانی اہمیت رکھتے ہیں، شروع میں اس کو ترکی اور مغربی ایشیا میں زبردست فروغ حاصل ہوا مگر آج ترکی کے بعض علاقے حلب اور بعض مشرقی ممالک کے سوا کہیں اس کا وجود نہیں ہے۔

(۸) سلسلہ نقشبندیہ :-

یہ حضرت شیخ بہار الدین نقشبندؒ کی طرف منسوب ہے، صوفیاء کے نزدیک شاذلیہ کی طرح یہ بھی بہت سہل سلسلہ ہے، اس میں بھی مجاہدات کی شدت کے بغیر بڑے قریب اور آسان راستوں سے انسان خدا تک پہنچ جاتا ہے، اس سلسلے کو فارس، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور مغربی ایشیا میں خاص شہرت حاصل ہوئی

(۹) سلسلہ چشتیہ :-

اس کی نسبت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیریؒ کی طرف ہے، اس سلسلے میں بھی بڑے بڑے اکابر گزرے ہیں، اس کو زیادہ تر شہرت ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں ہوئی

(۱۰) سلسلہ ملامتیہ :-

اسکے بانی ابوصالح حمدون ابن احمد ابن عمار (م ۷۴۰ھ) ہیں، جو قصار کے نام سے زیادہ مشہور ہیں، اس سلسلے کے افراد عموماً غالی قسم کے ہوتے ہیں، ماضی قریب میں ترکی کے اندر ان کے فلو کے مختلف نمونے سامنے آئے، اس سلسلے کو ترکی ہی کے اطراف و جوانب میں زیادہ تر شہرت حاصل ہوئی،

یہ دس سلسلے تصوف کے لئے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، تصوف کا مطالعہ کرنے والا کوئی شخص ان سلاسل کو نظر انداز کر کے تصوف کے حقیقی خدوخال کو نہیں سمجھ سکتا، اور نہ اس

کے بارے میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ تصوف کی تک پہنچ گیا ہے۔

تصوف کا مثبت رخ

تصوف کے مجموعی تعارف کے بعد میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آخر میں بطور خلاصہ تصوف کے کچھ مثبت اور کچھ منفی پہلو پر بھی روشنی ڈالوں، اس سے تصوف کی افادیت کے ساتھ اس کے دوسرے رخ کو بھی سمجھنے میں بہت حد تک مدد ملے گی

① — تصوف نے بہت سے ایسے مقامات پر وہ کارہائے نمایاں انجام دیئے ہیں جنہیں تاریخ کبھی فراہوش نہیں کر سکتی اور جن کو لموارِ زبان کی ہزار طاقیتیں بھی جمع ہو کر انجام نہیں دے سکتی تھیں مثلاً انڈونیشیا، افریقہ اور دوسرے بہت سے دور دراز ممالک جن کو زیر دست سے زیر دست اسلامی لشکر بھی فتح نہ کر سکتا تھا مگر تصوف کی جذبی قوت اور روحانی تاثیر نے بغیر کسی کشت و خون کے ان تمام ممالک پر اسلامی پرچم لہا دیا، صوفیاء نے ان علاقوں میں غیر مسلموں اور متعصب دشمنوں پر اپنی قلبی اور روحانی توجہات کے ہتھیار استعمال کئے، نتیجہ یہ ہوا کہ دشمنوں کی اکثریت ان سے صوفیاء سے قریب ہوئی، اور حلقہ بگوش اسلام ہو کر اسلام کی علمبردار بن گئی۔

خود ہندوستان سلطان الہند حضرت خواجہ اجیری رو کا کتنا ممنون کرم ہے، مسلمانوں کی پوری فوجی طاقت بھی اگر یہاں کے تفلسف پرست غیر مسلموں پر صرف کر دی جاتی تو بھی مسلمان چہروں کا جہنم لینا یہاں مشکل ہوتا، اسلامی حکومت کا تصور تو دور کی بات تھی، مگر حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنی روحانی طاقت اور خداداد کرامتوں کا مظاہرہ کیا، لاکھوں کے لاکھ انسان آن کی آن میں مسلمان ہو گئے، اور حضرت موسیٰؑ اور جادوگروں کے مقابلے کی تاریخ ہندوستان کی سر زمین پر ایک بار پھر دہرا گئی، یہ تصوف کا وہ مثبت رخ ہے جو اس کی تمام مہفتوں اور منفی پہلوؤں پر حاوی ہو گیا ہے۔

② اسلامی دور کے حکمرانوں نے ہر جہاد کے موقع پر صوفیاء اور خصوصاً قطاب صوفیہ سے مدد اور توجہ کی درخواست کی، بڑے بڑے تاجوران بزرگوں کی کٹیوں پر نیاز مسندانہ حاضر ہوتے اور نہایت عاجزی کے ساتھ دشمنوں کے مقابلے میں فتیابی کی دعا کی درخواست

کرتے، اور بڑے سے بڑے نذرانہ کی پیش کرنے کی خواہش رکھتے، مگر تاریخ شاہد ہے کہ ان بزرگوں نے کبھی ان تھیلوں پر نگاہ تک نہ کی، بلکہ ان کی ایسی بے جا جراتوں پر سخت نفرت اور غصے کا اظہار کیا لیکن اصل مقصد میں ان کو کبھی مایوس نہ کیا، بلکہ ان کو تسلی دیتے اور حوصلے دلاتے، پھر دشمنوں کے خلاف ایسے روحانی ہتھیاروں کا استعمال کرتے کہ معمولی سے معمولی اسلامی لشکر، بڑی سے بڑی جنگجو، تجربہ کار اور جدید ہتھیاروں سے مسلح افواج کو شکست دے دیتا، جس کی توجیہ خدائی نصرت کے سوا کسی چیز سے نہیں کی جاتی تھی، اور یہ خدائی نصرت لشکر کے مسلمان ہونے کے علاوہ بزرگوں کی دعاؤں کا ثمرہ ہوتی تھی — حضرت احمد بدویؒ، ابراہیم دہلویؒ اور ابوالحسن شاذلیؒ اس باب کی جلی سرخیاں ہیں۔

۴ — اور غالباً انہی چیزوں کا اثر تھا کہ صوفیہ تحریک محدود بن کر نہیں رہی، بلکہ پورے عالم میں جہاں مسلمان موجود ہیں، ان تمام علاقوں پر چھا گئی، مصر، عراق، افریقہ مغربی، مشرقی اور وسطی ایشیا وغیرہ تمام ممالک اس کی روحانی سلطنت میں شامل ہو گئے ۵ شعر، نثر، موسیقی اور فنون لطیفہ پر بھی تصوف کی گہری چھاپ پڑی، جو آج تک محسوس کی جا رہی ہے۔

۵ مغربی مادہ پرستوں کو اسلام کی طرف کھینچنے میں تصوف نے زبردست رول ادا کیا، جو مادہ پرست اسلام کی طرف آنے میں تصوف کے نمونہ کرم ہیں، ان میں ارٹن لچر ایک واضح مثال ہے، جو کہتا ہے کہ۔

”میں یورپی ہوں، میری روح بے قرار تھی، میری روح کو چین و سکون اور قرار و خلاص اسلامی تصوف کے زیر سایہ نصیب ہوئی، میں تصوف کا جتنا بھی دلدادہ بنوں کم ہے“

یہ مثال کے طور پر چند مثبت پہلوؤں کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے، میرا یہ دعویٰ ہرگز نہیں ہے کہ تصوف کے مثبت اثرات کل یہی ہیں، بلکہ اس کی اور مثالیں بھی پیش کی جاسکتی ہیں مگر میں سمجھتا ہوں کہ تعارف کے لئے اس قدر کافی ہیں۔

تصوف کا منفی رخ

اب ایک نظر تصوف کے منفی رخ پر بھی ڈالنا ضروری ہے، اس سے میرا مقصد تصوف پر نکتہ چینی یا تنقید کے بجائے اس کے صحیح خطوط واضح کرنے ہیں، اور یہ اس کے بغیر ناممکن ہے کہ اس کے مفید اور نفع دہنوں پہلوؤں کو روشن کیا جائے، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ اس کے ایک منفی رخ کو دیکھ کر پورے تصوف ہی کو زہر ہلاہل کا نام دے دیا جائے بلکہ ایک انصاف پسند اور بصیرت مند تاریخ نگار کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا کون سا پہلو غالب ہے تصوف کے بارے میں یہ یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ اس کے منفی اثرات مثبت کے مقابلے میں نہایت کم اور جو بھی ہیں شکستہ حالت میں ہیں، اس لئے تصوف کی افادیت اور اثباتیت کا فیصلہ کرتا ہر انصاف پسند محقق کی تاریخی مجبوری ہے۔

اس معمولی تمیید کے بعد تصوف کے منفی یا مضر اثرات کی ایک مختصر فہرست ملاحظہ فرمائیے (۱) بعد از متصرفین اس گمان میں مبتلا ہیں کہ ولی سے تمام تکلیفات شرعیہ اٹھالی جاتی ہیں۔ اس سے شرعی احکام نامہ روتہ وغیرہ دوسرے تمام فرائض رخصت ہو جاتے ہیں اس لئے کہ وہ ایسے بلند مقام پر فائز ہوتے ہیں جہاں انھیں ان ظاہری چیزوں کی ضرورت ہی نہیں رہتی، بلکہ بعض حالات میں یہ نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی ہیں، اس لئے کہ اگر وہ اپنے ظاہر کی احکام ادا نہ کرنا چاہیں اور فرائض و واجبات کی طرف توجہ کریں تو ان پر جو باطنی واردات اور روحانی فوٹو کاززولی ہو رہا ہے، ان کی طرف توجہ میں کمی واقع ہوگی جو ان کے منصب و فرائض کے لئے سخت مضرت رساں ثابت ہوگا۔

اولیاء کے بارے میں یہ عقیدہ کتنا واضح طور پر خلاف شریعت ہے، جبکہ کسی نبی کے بارے میں بھی یہ ثابت نہیں کہ احکام شرعیہ کی پابندی ان سے اٹھالی گئی ہو۔ جب کسی جماعت میں اس قسم کی فکر نشوونما پاتی ہے تو قدرتی طور پر اس جماعت کے ارکان اور مصلحین میں ذہنی و فکری اباحت پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ صوفیاء کی وہ جماعت جو اولیاء کو اس قدر ممتاز مقام پر دیکھنے کی عادی ہے، اس کے ساتھ بھی تاریخ کی وہی سنت دہرائی

گئی، امام غزالیؒ فرماتے ہیں کہ ابتداءً اس جماعت میں علمی و فکری آزادی کا رجحان بڑھا پھر آہستہ آہستہ اس آزادی نے ان کے اندر مختلف فرقے اور گروہ پیدا کر دیئے، جن میں سے ہر فرقہ آزادی میں دوسرے سے سبقت لے جانا چاہتا تھا، ان میں سے چند فرقوں کے خیالات آپ بھی ملاحظہ فرمائیے

الف :- ایک فرقہ نے اسلامی علوم چھوڑ کر منطق، فلسفہ اور علم ہیئت، ہی کو اپنا مشغلہ بنالیا اور اسی کو انھوں نے اپنے لئے معراج کمال تصور کیا۔

ب :- دوسرے فرقے نے معرفت الہی، دیدار باری اور سیر مقامات کے دعوے کئے

ج :- اس کے مقابلے میں تیسرے فرقے نے اباحت و آزادی کا وہ راستہ اپنایا جس میں انھوں نے شریعت کی بساط ہی الٹ کر رکھ دی اور حلال و حرام کی تمیز تک کھودی، احوال و مقامات کا کیا ذکر وہ تو ان کے لئے قصہ پارینہ بن چکے تھے۔

د :- ایک فرقہ نے اعلان کیا کہ ظاہری اعمال کا اللہ کی نگاہ میں کوئی وزن نہیں ہے، خدا کے یہاں اصل اصل چیز دل ہے اگر دل میں یاد الہی اور عشق رسول موجزن ہو تو کسی عمل کی قطعاً ضرورت نہیں، اور اگر انسان تمام اعمال صالحہ کر رہا ہو مگر اس کا دل عشق و محبت کے سوز سے خالی ہو تو اس کے تمام اعمال غارت ہیں، اس کا کوئی عمل مقبول نہیں ہے، بلکہ قیامت کے روز یہ اعمال اس کے لئے مصیبت بن سکتے ہیں کہ اس نے ان کو دل کے نہاں خانے سے خوراک بنایا کیوں نہ کی؟ ان کے نزدیک ایک انسان جو رات دن فواحش و شہوات میں مشغول ہو، مگر اس کا دل یاد الہی سے معمور ہو، تو یہ فواحش اس کے لئے قطعاً نقصان دہ ثابت نہیں ہونگے بلکہ ممکن ہے کہ یہ ان کے لئے نیکیوں میں تبدیل ہو کر مفید ثابت ہوں۔

ہ :- سلطان الاولیاء حضرت خواجہ بایزید بسطامیؒ کی طرف کچھ ایسے اقوال منسوب کئے گئے ہیں جن کو دیکھ کر ایک صاحب شریعت انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ مثلاً۔

۱۔ سبحانی ما اعظم شافی۔ یعنی میری ذات بے عیب ہے۔ میری شان کیا ہی بلند ہے۔

۲۔ انا اللہ لا الہ الا انا عبد و فی۔ یعنی بلاشبہ میں خدا ہوں

میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اس لئے میری عبادت کرو۔

۳۔ جزیت بحر و قف الا نبیاء عند سوا حلد۔ یعنی میں نے ایک ایسا سمندر

عبور کر لیا ہے کہ انبیاء بھی جن کے کنارے ہی پر رہ گئے تھے

۴۔ صعدت الی السماء وضربت قبضتی بازاء العرش۔ یعنی میں نے آسمان پر چڑھ کر عرش کے بالمقابل اپنا ایک مستقل گنبد نامحل تیار کیا ہے۔

مگر یہاں پر دلچسپ بات یہ ہے کہ اس قسم کے تمام اقوال کا راوی صرف ایک شخص ہے جس کا نام عبد اللہ بن ابی اسلمہ ہے، اس کے سوا حضرت بایزید بسطامی کے دو سیکڑوں مریدین میں سے کوئی اس قسم کے اقوال نقل نہیں کرتا، جس سے ان اقوال کے ضعف کی طرف اشارہ ملتا ہے، اور اسی بنا پر ایک مشرقی تاریخ نگار آرنلڈ نیکلسن نے اپنی کتاب "تاریخ اصفیاء" میں حضرت بایزید کی جانب ان اقوال کی نسبت پر شک کا اظہار کیا ہے، اس نے اپنی بحث کرنے کے بعد لکھا ہے کہ "یہ فہم سے بالاتر بات ہے کہ ایک ایسی ہستی جو سراپا تقدس نظر آتی ہے، جس کی کوئی بات قابل اعتراض نہیں ہے وہ اس قسم کی بے بنیادیاں کرنا تک سکتا ہے؟ وہ بھی اس وقت جب کہ ان اقوال کو نقل کرنے والا فرد واحد ہو بعض صوفیاء نے ان اقوال کی نسبت صحیح مان کر کچھ تاویلات کی ہیں، مگر وہ تاویلات بحث و اظہار کے لئے دروازے کھول دیتا ہیں، اس لئے آسان راستہ وہی ہے جو نیکلسن نے اختیار کیا، اسی طرح کچھ خوفناک اقوال مرقہ علاج کی جانب بھی منسوب ہیں، مثلاً ان کا یہ شعر حدال و اتحاد کی کس انتہا کا طرف اشارہ کر رہا ہے۔

موجت روحك فی روحی كہ تدرج الخمرة فی الماء الزلال

فاذا امتك شئت مستم فاذا انت انا فی كل حال

ترجمہ :- اے خدا تیری روح میری روح کے ساتھ اسی طرح ضم ہو گئی ہے جس طرح آب شیریں میں شراب گھل مل جاتی ہے، جب تجھ سے کوئی چیز سُٹس کرتی ہے تو اس کا احساس مجھے بھی ہوتا ہے، اس لئے کہ میں اور تو بہر حال ایک ہی وجود کے دو نام ہیں۔

ان کے انالحق وغیرہ جملے بھی اسی قسم میں آتے ہیں، ان چیزوں کو صوفیاء کی شطحیات

لے آئلڈ کی اصل کتاب انگریزی میں ہے، مگر ڈاکٹر ابو العلاء عقیفی نے اس کا عربی ترجمہ کر دیا ہے یہ

عربی ترجمہ قاہرہ سے "فی التصوف الاسلامی و تاریخہ" کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔

میں شمار کیا گیا ہے، جن کی بظاہر کوئی شرعی توجیہ نظر نہیں آتی۔

۴۔ علامہ ابن تیمیہ نے کتاب السلوک کے ۳۳۷ پر مقام فنا پر بھی تبصرہ کیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ صوفیاء مقام فنا کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس مقام پر انسان کائنات کے ساتھ خود کو بھی فراموش کر جاتا ہے پھر وہ شعور کی منزل سے گذر کر لاشعور اور سکر کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کو ایمان کی حلاوت کے سوا کسی چیز کی تمیز نہیں رہ جاتی، اس وقت اس سے حرام و حلال ہر طرح کے افعال و اقوال صادر ہو سکتے ہیں، مگر ان کو غلط کہنا صحیح نہیں ہوگا اسلئے کہ یہ ان کے مقام کا مقتضا ہے۔

علامہ ابن تیمیہ اس پر ریمارک کرتے ہیں کہ۔ ”صحیح ہے کہ وہ اس مقام پر معذور ہیں، ان کو ان افعال و اقوال کے صدور پر خطا دار نہیں ٹھہرایا جاسکتا ہے مگر یہ بھی صحیح ہے کہ ان کی ان امور میں بیروی جائز نہیں ہے اور نہ ان کے قول و فعل کو صحیح قرار دیا جاسکتا ہے، بلکہ وہ اس خاص وقت میں اسی طرح تکلیف شرعی سے فروتر ہیں جس طرح کہ مجنوں اور غافل انسان۔“

۵۔ علامہ ابن تیمیہ اتحاد و حلول کے قائلین پر بھی سخت برہم ہیں انھوں نے کتاب السلوک کے ۳۳۷ پر اتحاد و حلول کے نظریے کو کفر و ضلال سے تعبیر کیا ہے۔

کچھ حضرات کا خیال یہ ہے کہ یہ نظریہ، برہمیت جماعت سے جاہل صوفیوں میں داخل ہوا، برہمی حضرت بھی اتحاد کے قائل ہیں، جس کے بعد انسان کسی عمل یا فرض کا مکلف نہیں رہ جاتا۔

اس موقع پر یہ بات ذہن نشین رہنی چاہئے کہ تصوف کا منفی رخ اولاً تمام سلاسل میں موجود نہیں ہے بلکہ کسی کسی سلسلے میں ہے ثانیاً اس کا منفی رخ مثبت کے مقابلے میں انتہائی گمزدہ ہے محققین صوفیاء ہر دور میں اس کی نفی کرتے رہے ہیں۔

میرے نزدیک وہ لوگ حد سے گذرے ہوئے ہیں جنھوں نے ان بعض منفی پہلوؤں کو دیکھ کر تصوف کو افیون یا سامان ہلاکت قرار دیا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کل قیامت میں جب ان کا سامنا ان اویدا اللہ اور اکابر صوفیاء سے ہوگا اور وہ ان سے اس ظلم و زیادتی کی وجہ دریافت کریں گے تو ان کے پاس اس کا کیا جواب ہوگا؟ میں تو حضور کی اس حدیث پر اپنا پختہ ایمان رکھتا ہوں کہ من عادئ ولیّی فقد آذنتہ للحرب، اور کمال میں نے میرے کسی ولی سے دشمنی مول لی اس کیلئے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔

سلفی تصوف

کتاب سنت کی روشنی میں

مولانا صبغة اللہ صاحب بختیاری

یہ عام طور پر مشہور ہے کہ علامہ ابن تیمیہؒ اور ان کے تلمیذ خصوصی علامہ ابن قیمؒ تصوف کے مخالف ہیں، اور یہ چیز عام طور پر ان علماء کے دلوں اور دماغوں پر چھائی ہوئی ہے جن کو ان دونوں بزرگوں سے محبت اور عقیدت ہے اور اس وقت عرب دنیا میں کئی وجوہ کی بنا پر ان دونوں کا علمی سکھ چل رہا ہے علمائے عرب سے ہماری ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، ۱۹۵۵ء میں حرمین شریفین کی حاضری نصیب ہوئی اور پھر ۱۹۷۳ء میں دوبارہ یثرب حاصل ہوا پھر ہم بغداد گئے، جہاں ایک اسلامی کانفرنس میں شرکت ہوئی، ممالک عرب کے بہت سے اہل علم و فضل سے ملنا ہوا اسی طرح دوبارہ دوبار جانا ہوا، ایک بار حرمین کا سفر ہوا، ان سب مقامات پر ہم نے عرب علماء سے تصوف اور اہل تصوف پر گفتگو کی اور بہت سے مواقع ایسے حاصل ہوئے کہ مدارس عربیہ کے جلسوں میں عرب علماء سے ملنا ہوا، دیوبند، ندوہ، عمر آباد اور کیرلا کے علمی اجتماعات میں عرب علماء کے ساتھ مل بیٹھنے اور علمی مذاکرات کی نوبت آئی ہم نے تصوف پر خوب گفتگو کی وہ تصوف جو امام ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ سے حضرت حکیم الامتہ تھانویؒ اور شیخ الاسلام مدنیؒ اور ہمارے علمائے دیوبند کے درمیان دائر و سائر ہے اس کو ہم نے پیش کیا، البتہ اتنی احتیاط رکھی کہ تصوف کا لفظ نہیں استعمال کیا بلکہ احسان اور اس کے مشتقات پر گفتگو کی، اور جب حدیث جبریلؑ کو ہم نے پیش کیا جس میں ایمان اسلام اور احسان کی

حقیقتیں بیان کی گئی ہیں اور پھر اپنے بزرگوں کے پیش کردہ سلوک کی نشاندہی کی تو ہمیں گفتگو میں بڑی کامیابی ہوئی اور علمائے عرب میں وہ طبقہ جو جدید مغربی فکر سے واقف ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ عرب نوجوانوں میں آزاد خیالی ادارہ مزاحی اور دین سے دوری اور بظاہر ایمان و اسلام کے باوجود احسانیات سے ہجوری بڑھتی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ قلب سقیم کو قلب سلیم کیسے بنایا جائے، چنانچہ ایک مرتبہ جامعہ دارالسلام عمر آباد مدراس جنوبی ہند کے ایک جلسے میں علامہ شیخ علی بن صالح محوتی یمنی شارح کے چیف جسٹس سے ملاقات ہوئی اور تصوف پر کھل کر گفتگو کی تو انھوں نے صاف اعتراف کیا کہ اگر یہی تصوف ہے تو اس سے ہمیں اختلاف نہیں ہے، اور عجیب اتفاق ہے کہ اس شخص سے ہماری گیارہ ملاقاتیں ہوئیں، مگر یہ عجیب بات ہم نے دیکھی کہ یمنی ہونے کی وجہ سے علی اور اہل بیت نبویؐ سے اور ذریت محمدیہؐ نبویہ سے ایک نفیاتی تعلق ہے جب وہ ہم سے متاثر ہوئے تو ہم کو اپنے بزرگوں کے افادات پر یقین بڑھتا چلا گیا، ایک مرتبہ ہم نے اس شیخ سے پوچھا ہماری آپ کی یہ کون سی ملاقات ہے فرمایا یہ دسویں ملاقات ہے اور آیت کا ٹکڑا پڑھ دیا تلکے عشقہ کاملتہ ہم نے عرض کیا یہ آیت اس محل پر تو نازل نہیں ہوئی ہے، اس آیت کا اس موقع پر پڑھ دینا نہ تفسیر ہے نہ تاویل ہے بلکہ اس کو اعتبار کہتے ہیں، مثلاً ایک شخص قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون علیہ الملام کا قصہ پڑھتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ جس طرح اس عالم کبیر میں یہ دو شخصیتیں گزر گئی ہیں حضرت موسیٰ علیہ وعلی نبینا السلام کی شخصیت حق کا مرکز ہے دوسری شخصیت فرعون علیہ باطل کا مرکز ہے اب ذہن اس پر منتقل ہوا کہ انسان کا وجود ایک عالم صغیر ہے اس کے باطن میں دو چیزیں ہیں روح ہے اور نفس ہے، روح کا غلبہ اور نفس کی مغلوبیت صلاح و کامیابی ہے، اور اس کے برعکس ناکامی و نامرادی ہے اور فساد اور تباہی کا غلبہ ہے یہی ہے جس کو صوفیہ صافیہ نے اعتبار کیا ہے۔

ایک مرتبہ جامعہ دارالسلام عمر آباد مدراس میں ڈاکٹر عبداللہ عمر نصیف جنرل سکریٹری رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ سے ملاقات ہوئی، دسترخوان پر ان کے ساتھ مجھے بٹھایا گیا، جامعہ کے سکریٹری جناب کا اکا محمد عمر ثانی مرحوم و مغفور نے میرا خصوصی تعارف کرایا، کہا کہ یہ دارالعلوم دیوبند کے

فارغ التحصیل ہیں ہمارے جامعہ میں تفسیر عربی ادب اور تاریخ کے استاذ رہ چکے ہیں سید ابوالاعلیٰ مودودی کے رفیق ان کی تحریک اسلامی کے رکن اور کارکن رہ چکے ہیں برسوں دعوتی اور اصلاحی کام کیا ہے۔ تقسیم ہند کے بعد ان کے ساتھ پاکستان نہیں گئے جنوبی ہند کی قدیم اور مشہور درس گاہ کلیہ عربیہ باقیات صالحات دہلی و مدراس میں دوبارہ مدرس ہو گئے بیس سال کے بعد درس حدیث دیکر نکلے۔ اب ایک خاص کام میں لگے ہوئے ہیں یہ خود آپ کو اپنے کام کا تعارف کرائیں گے۔ ڈاکٹر نے پوچھا کیا کام جواب کر رہے ہیں تو میں نے عرض کیا تعلیم و تبلیغ کے بعد ہمیں تجربہ ہوا کہ کوئی خلا ہے جس کی وجہ سے یہ دونوں دین کے شعبے کچھ زیادہ کامیاب نہیں ہوئے ہیں وہ خلا تزکیہ کا فقدان ہے۔ ڈاکٹر نے پوچھا تزکیہ کیا ہے میں نے عرض کیا اس کی دو جہتیں ہیں ایک جہت سلبی اور منفی ہے وہ ہے تخلیہ عن الرزائل۔ اور دوسری جہت مثبت اور ایجابی ہے۔ تخلیہ بالفضائل مثلاً ایک شخص ہے اس میں رذیلہ بخل ہے اس کو اس کے قلب سے کیسے نکالا جائے اور اس کے بدلے فضیلت سخاوت کیسے دل میں داخل کیا جائے حسنی اور عقلی دلائل سے اس پر ایک صفت کا مذموم ہونا اور دوسری کا محمود ہونا ہم نے ثابت کر دیا لیکن اس کے قلب پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اب کیا کیا جائے اس کے لئے وجدان قلبی کو بیدار کیا جائے اور قرآن و حدیث سے جو کچھ اور جیسا کچھ استفاد ہوتا ہے اس کو ایسے اسلوب کے ساتھ جو سادہ اور فطری اسلوب بیان ہو بتایا جائے تو اس کے قلب پر اثر ہو جاتا ہے یہ وجدانیات کا فن ہے جس میں قلب کی صلاحیتوں کو ترتیب معنوی کے ساتھ ابھارا جاتا ہے اس کے منارج ہیں مدارج ہیں معارج ہیں اس پر علامہ ابن قیم کی مدارج السالکین اور اغاثۃ لہقان اور طریق البحرین سے ہم نے ایسے افادات مرتب کر لئے ہیں جن سے ہم کام کرتے ہیں اس پر ڈاکٹر بہت مسرور ہوئے اور فرمایا ہم آپ کے ساتھ مل بیٹھنے کے آرزو مند ہیں ہم نے عرض کیا اللہ ملائے اور اچھے حالات میں ملنا نصیب ہو۔ ایسے ہیچ واقعات ہیں جو علمائے عرب کے ساتھ پیش آئے۔ علامہ عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی سے

دہلی میں ملاقات کی جب وہ اپنی طویل جلاوطنی کے بعد واپس ہوئے ہم نے ان کے تلامذہ سے استفادہ کر لیا تھا۔ مولانا خواجہ عبدالحی فاروقی فاضل دیوبند شیخ التفسیر جامعہ ملیہ دہلی سے ہم ملے اور انکا مطبوعہ لٹریچر قرآن سے متعلق ہم نے پڑھ لیا پھر حضرت مولانا شاہ احمد علی مفسر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے تعارف ہوا وہ دیوبند آتے جاتے تھے دارالعلوم کی مسجد میں بعد نماز عصر تقریر فرماتے اور قرآن پاک پر توجہ دلاتے رہتے تھے انہوں نے فارغ شدہ علماء کے لئے ایک چار مہینے کا درس قرآن کا کورس بنایا تھا بحمد اللہ ہم نے اس میں شرکت کی مولانا عبید اللہ سندھی کی یہ دونوں شخصیتیں فیض یافتہ تھیں پھر جب ہم وہاں سے فارغ ہو کر نکلے اسی سال دارالعلوم دیوبند میں دورہ تفسیر کھولا گیا پھر ہم جامعہ دارالسلام عمر آباد مدراس، جنوب ہند میں قرآن کے اور تفسیر کے مدرس ہو گئے، برسوں پڑھانے کے بعد مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری ہوئی، بیس دن ہم نے ان کی صحبت پائی، حجۃ الابلہ کا درس سنا، ہمارے یہ بزرگ حجاز مقدس مکہ مکرمہ میں بارہ برس رہے نجدی الفکر اونچے علماء سے روابط ہو گئے فرمایا کہ ایک بار بہت بڑے عالم نے کہا کہ ہم علامہ ابن تیمیہؒ کی کتابیں پڑھتے ہیں وہ ہمیں بہت کم سمجھ میں آتی ہیں، مولانا سندھیؒ نے فرمایا ہم اس کا انتظام کریں گے اس کے بعد ایک ہفتے کی محنت میں ایک رسالہ لکھ دیا جس کا عنوان قرار دیا۔ وہ اصول و مبادی جن کے سمجھنے پر علامہ ابن تیمیہ اور ان کے معاصرین کے علوم کا سمجھنا موقوف ہے یہ رسالہ اس نجدی عالم کو مولانا نے بند کمرے میں پڑھایا، کہنے لگے مطمئن رہو کسی کو اس کی خبر نہیں ہوگی کہ میں پڑھا رہا ہوں اور آپ پڑھ رہے ہیں، جب مولانا اس رسالے کے درس سے فارغ ہوئے تو وہ عالم بہت مسرور ہوا، اپنے گھر پہنچ کر اس نے علامہ ابن تیمیہ کی کتاب منہاج السنہ کا مطالعہ کیا، پھر حاضر ہو کر مولانا سندھی سے کہا میں پہلے منہاج السنہ کی پانچ سطریں پڑھتا تھا اور سمجھ میں نہیں آتی تھیں، اب بے تکلف میں نے پانچ ورق پڑھ لی ہے، اور سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہے، مولانا سندھی نے فرمایا یہ میسر رسالے کا فیض ہے، یہ رسالہ منطق و فلسفے پر مشتمل ہے آپ لوگ اس کے پڑھنے کو ناجائز سمجھتے ہیں، اب ہم نے جو محنت کی تب آپ کی سمجھ میں بات آئی، بہر حال

مولانا سیدھی نے ایسے قصبے سنائے جس سے ہمیں یقین ہو گیا کہ علامہ ابن تیمیہ کی کتابوں سے ایسی چیزیں نکالی جاسکتی ہیں جو ہمارے لئے مفید مطلب ہیں، آج کل مدارس عربیہ میں بالعموم منطق و فلسفے سے دلچسپی کم ہوتی چلی جا رہی ہے اس کا برا نتیجہ ہوگا، اللہ اس سے بچائے، معقولات قدیمہ کا جو حصہ دیوبند میں لازمی ہے اس کا پڑھ لینا تو ضروری ہے تاکہ کلام و تصوف سمجھنے میں آسانی ہو، منطق و فلسفہ جانے بغیر کلام اور لٹریچر کا سمجھنا مشکل ہے، تصوف کو قدیم زمانے میں مدون کیا گیا اور جب علم کلام سے آدمی حیران ہو کر تھک جائے تو اس کی تصوف سے حیرانی دور ہوتی ہے۔

ہندوستان میں حضرت امام شاہ ولی اللہ دہلویؒ کی وہ بزرگ شخصیت گذری ہے جس نے قرآن و حدیث فقہ اور تصوف کی جامعیت پر ایک تحریک دینی اٹھائی جس کا علمی و عملی نمونہ دارالعلوم دیوبند ہے، ان کی حسیبوں کو سمجھنے کے لئے معقولات قدیمہ کا لازمی حصہ سمجھنا ضروری ہے اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے نوجوان علماء عربیت سے آشنا ہوں اور عربی میں شاہ ولی اللہؒ اور ان کے سلسلے کے بزرگوں کی کتابوں کو پیش کریں تو روحانی ربانی احسانی تحریک عربوں میں کامیاب ہو سکتی ہیں۔

اسی طرح اہل حدیث کے وہ علماء جو شاہ صاحب سے خصوصی ربط رکھتے ہیں خصوصاً مولانا سید شاہ نذیر حسین محدث دہلوی اور مولانا سید عبدالجبار غزنوی اور دورۂ اخیر میں مولانا شیخ ابراہیم سیالکوٹی پنجاب میں اور مولانا سید شاہ اسماعیل مدراسی وغیرہم معترفین تصوف میں سے ہیں جن کا ہم تذکرہ تذکرۃ المحسنین میں کریں گے۔ تَتَّبِعُوا الرَّارِفَاتِ۔

اس دور میں علمائے دیوبند میں حضرت حکیم الامت تھانویؒ کی شخصیت گذری ہے جس نے علوم اربعہ قرآن و حدیث، فقہ اور تصوف میں ایک ذخیرہ چھوڑا ہے، یہاں ہم ایک واقعہ بیان کرنا چاہتے ہیں جب حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہؒ کی قید سے رہا ہو کر آئے تو ملنے کے لئے مولانا تھانویؒ حاضر ہوئے مولانا شیخ الہندؒ ویشاگرد رہ چکے تھے، اور ان کی سیاسی تحریک میں شامل ہوئے پھر بعد میں الگ ہو کر بیٹھ گئے، وہ آئے اور مل کر واپس ہو گئے تو لوگوں نے شیخ الہندؒ سے عرض کیا کہ اپنی سیاست

تحریک ان کو دلائل سے سمجھا کر اپنے ساتھ ان کو لینا چاہئے، شیخ الہند نے فرمایا ایک شخص اپنے کو صاحبِ رخصت سمجھتا ہے اور اس عزیمت کی راہ کا اپنے کو قابل نہیں سمجھتا ہے تو میں نے اس کو چھوڑ دیا، زبردستی اپنے ساتھ لینے کا ارادہ نہیں کیا، صاحبِ علم و فضل ہے، گوشہ عافیت میں بیکار تو نہیں بیٹھے گا، کتابوں کے ڈھیر لکھ کے لگا دیگا، پس ہم مولانا تھانوی کی کتابوں کو حضرت شیخ الہند کی کرامت سمجھتے ہیں

حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ کتاب میں تصنیف نہیں کرتے، فرمایا کہ مولانا تھانوی نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ بہت کافی ہیں، قرآن، حدیث، فقہ اور تصوف پر کتابوں کا ڈھیر لگا دیا ہے۔ وہ حضرت شیخ الہند کے تلمیذ اور حضرت گنگوہی کے فیض یافتہ تھے، حضرت مولانا شاہ امداد اللہ فاروقی تھانوی، جہا جرمی کے خلیفہ تھے، تصوف میں ان کی لکھی ہوئی چیزیں بہت کام کی ہیں۔

ہم مولانا تھانوی کی کتابوں کا ایک تعارف کرتے ہیں، سب سے پہلی کتاب تعلیم الدین ہے جس کا نصف حصہ تصوف و سلوک سے متعلق ہے، یہ ہمارے نزدیک تصوف کی پہلی کتاب ہے جس کو پڑھنا چاہئے، پھر ایک ضخیم و ضخیم کتاب مشکشف ہے جس میں پوری طرح فن تصوف پیش کیا گیا ہے، اصول و فروع مبادی و مقاصد اور تمام متعلقات کو جمع کر دیا ہے پانچ سو صفحات سے زیادہ پر یہ کتاب مشتمل ہے، اب سوال پیدا ہوا کہ ایک فن ہے جو من جملہ فنون مددنی ہو چکا ہے تو اس کے جواب میں مولانا تھانوی کی دوسری کتاب پیش کی جاسکتی ہے دفع مشکوک جس میں مولانا صوفیہ کی چیزوں کو قرآن سے مضبوط و مربوط کر کے دکھلایا ہے، غالباً یہ بھی چار سو صفحات پر مشتمل ہے، پھر مولانا نے تشرف کے نام سے ایک کتاب مرتب فرمائی جس میں ان احادیث کو حل کیا ہے جو صوفیہ کی کتابوں میں پائی جاتی ہیں، اور اکثر علمائے اہل حدیث اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں، مولانا نے ایسی حدیثوں کو ذکر کرنے کے بعد ایسی صحیح قوی حدیثوں کو ذکر کیا ہے جن سے صحاح ستہ بھری ہوئی ہیں اور صوفیہ کا مصداق قوت کے ساتھ ان صحیح روایتوں سے صحیح ثابت ہو گیا۔

تشرف آٹھ سو صفحات پر مشتمل ہے، یہ تو ان کا علمی تصوف تھا، اب ان کا علمی تصوف

جو آدھی صدی سے زائد ان کے نظام خانقاہی میں برپا رہا اور ان کے زیر تزکیہ شخصیتوں کی اصلاح ظاہر و باطن کی گئی اس کا مجموعہ وہ کتاب ہے جس کا نام تربیت السالک ہے جو سترہ صفحات پر مشتمل ہے۔

اسی طرح حضرت اقدس شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات کا مجموعہ ہے جس میں بہت سے جواب پارے ہیں سلوک و تصوف اور عرفانیات پر یہ ذخیرہ حرز جان بنانے کے قابل ہے تیسرے بزرگ مولانا شیخ زکریا محدث کاندھلوی، میں جنھوں نے آخری عمر میں تصوف کسے اشاعت کا ذریعہ ادا کیا اور ایک چھوٹی سی شریعت و طریقت کتاب تصنیف فرمادی، ان کی ساری کتابوں پر اگر کوئی روشنی ڈالے تو قرآن و حدیث کے ساتھ تصوف کے معارف کا خاصہ ذخیرہ ان میں موجود ہے جہاں تک ہمارا تحقیقی خیال ہے کہ بزرگان دیوبند میں کوئی بھی ایسا نہیں جو تصوف کے علمی اور عملی مسئلہ میں نا آشنا رہا ہو ہم نوجوان علماء سے اس کی امید رکھتے ہیں کہ وہ ان بزرگوں کے لڑے پھر سے فیض یاب ہوں گے۔

ہمارے بزرگوں میں علامہ سید انور شاہ محدث کشمیری رحمۃ اللہ علیہ گذرے ہیں، اپنی قوت حافظہ، فہم سلیم اور تبحر علمی کے اعتبار سے ممتاز شخصیت رکھتے تھے ان کے بارے میں ہم چند کلمات کہنا چاہتے ہیں، جنھوں نے اپنے علم و فضل سے متاثر کیا اور ڈاکٹر اقبال مرحوم کو ان کے افکار میں اصلاح اور تربیت سے نوازا، حضرت شاہ صاحب کے تلامذہ میں مولانا سعید احمد اکبر آبادی ہیں جو اس بات کے راوی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے ان کے توسط سے شاہ صاحب کی بارگاہ علمی میں رسائی پائی، ایک مرتبہ جب مولانا سعید ڈاکٹر اقبال مرحوم سے ملے تو انھوں نے کہا کہ میرے چند شکوک و شبہات ہیں کیا حضرت شاہ صاحب ان پر توجہ فرمائیں گے اور حل فرمادیں گے، چنانچہ اقبال نے چند چیزیں لکھ کر حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں بھیجیں تو اطمینان بخش جواب پا کر وہ مطمئن اور مسرور ہوئے، مولانا سید یوسف بنوری جو شاہ صاحب سے خاص تلمیذ تھے انھوں نے ہم سے بیان کیا کہ ایک مرتبہ دیوبند سے کشمیر جاتے ہوئے راستے میں لاہور میں شاہ صاحب نے قیام فرمایا، اطلاع ملنے پر ڈاکٹر اقبال حاضر خدمت ہوئے حدیث عالم پر چند سوالات ڈاکٹر صاحب نے کئے تو حضرت شاہ صاحب نے مولانا بنوری سے کہا کہ

میرا قصیدہ عربی ضرب الخاتم علی حدود العالم پڑھو ایک ایک شعر دہ پڑھتے رہے اور شاہ صاحب اس کی تشریح کرتے رہے جب طویل صحبت ختم ہوئی تو ڈاکٹر صاحب نہایت شاداں و فرحان حضرت کی تعظیم و تکریم کر کے واپس ہو گئے، ہم یہاں ڈاکٹر صاحب پر تذکرہ نہیں کر رہے ہیں نہ ان پر کوئی تبصرہ مقصود ہے بتانا یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے تصوف کے سلسلے میں کیا کیا کیا ہے ہم نے محسوس کیا کہ اپنی معلومات کو جو اپنے بزرگوں کے بارے میں ہم کو حاصل ہیں پیش کر دیں، تمام بزرگوں کا اس وقت تذکرہ نہیں ہو رہا ہے، اللہ نے چاہا تو ہم اپنی کتاب تذکرة المحمدين میں ان بزرگوں کے بارے میں تفصیل سے واقعات پیش کریں گے۔

ہمارا کوئی بزرگ جو سلسلہ ولی اللہی سے وابستہ ہے بے نسبت نہیں ہے مولانا مفتی شیخ عزیز الرحمن بخوری مدظلہ العالی جو حضرت شیخ الاسلام مدنی رح کے خلیفہ ہیں انھوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں بزرگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ تفصیل بتائی ہے کہ کون بزرگ کس سے بیعت و خلافت سے فیض یاب تھے۔

ہمارے حلقہ دیوبند کے ایک ممتاز جلیل القدر فاضل جنھوں نے دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہونے کے بعد جدید علوم کی تعلیم پائی اور یورپ کے کسی یونیورسٹی میں دو سال پروفیسر رہے جہاں انھوں نے یہودیوں اور عیسائیوں اور دہریوں کو عربی زبان کے ساتھ قرآن وحدث فقہ اور کلام و تصوف کی تعلیم دی وہ سب مسلم نہ ہو سکے بلکہ مسلم بن گئے، ان بزرگ سے ایک مرتبہ میں نے عرض کیا کیا آپ علامہ انور شاہ کشمیری کے تلمیذ تو ہیں مر بھی ہو گئے ہیں؛ فرمایا کیا وہ مرید بنایا کرتے تھے، میں نے عرض کیا وہ تو اپنے والد ماجد علیہ الرحمہ کے سلسلہ سہروردیہ میں بیعت و خلافت سے فائز المرام تھے پھر دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہونے کے بعد حضرت مولانا شاہ رشید احمد ایوبی انصاری گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے ایما و ارشاد پر گنگوہ جاکر مولانا گنگوہی سے وابستہ دامن ہوئے ہم نے حیدرآباد میں ایک دیوبند کے فارغ کو دیکھا جو شاہ صاحب کے مرید تھے، ان کو بیعت کر کے ماٹورہ درودوں کی تلقین فرمائی جو سلسلہ شاذلیہ کا سلوک باطنی ہے۔

بہر حال وہ بزرگ کہنے لگے، کیا مرید ہونا ضروری ہے؟ میں نے عرض کیا مرید دو قسم کے ہیں

۱۔ منکم من یزید الدنیا - ۲ و منکم من یزید الاخرق اور میں نے دوسری آیت پڑھی من اراد الاخرق و سعی لها سعیہا تو خاموش ہو گئے، گویا ان آیتوں کو میں نے ان پر پڑھ کر دم کر دیا میں نے پھر عرض کیا کہ آپ نے طویل صحبت پائی انقلابی صوفی علامہ سندھیؒ کی، جب کہ وہ عمر کے آخری حصے میں تھے، کمالات روحانی میں شاہ ولی اللہ کے راستے سے خوب ——— دل و دماغ کو آراستہ کر لیا تھا آپ نے ان کی صحبت پائی، فکر ولی اللہ کو ان سے اخذ کیا، جب ان پر مولوی مسعود عالم ندوی نے تنقید فرمائی تو آپ نے اس کا جواب دیا ہم نے دونوں کتابیں پڑھیں مسعود صاحب مرحوم سے کہا کہ آپ مسعود ہیں اور وہ سعید ہیں دونوں کا مادہ سعد ہے آپ نے دراصل منطقی نہیں پڑھی، فلسفہ نہیں پڑھا اور کلام سے نا آشنا ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ تصوف کی کتابوں کے مطالعے میں وحشت ہوتی ہے، لیکن اشار اللہ آپ کی زندگی میں ہم احسان کو پاتے ہیں پھر ہم نے ان سے طویل صحبت رکھی اور اپنا فکر احسانی ان پر پیش کیا بہر حال ہمارے فاضل حلیل مولانا سعید اکبر آبادی مرحوم کو ہم نے توجہ دلائی کہ اب دیوبند کے سارے مشائخ جا چکے ہیں اور ان کی آخری یادگار شیخ زکریا ابن یحییٰ محدث رہ گئے ہیں جیسے ان سے رجوع کیجئے ان کے بعد آپ کو کوئی ایسا پیر نہیں ملیگا جو ظاہر و باطن کا جامع ہے محدث بھی ہے اور صوفی بھی ہے، ایک عرصے کے بعد جب ہماری ملاقات اکبر آبادی سے ہوئی تو فرمایا آپ کے ارشاد کی میں نے تعمیل کر لی، شیخ کا ندھلوی کے پاس میں پہونچا اور درخواست کی کہ مجھ کو بیعت فرما لیجئے، ارشاد فرمایا، سعید تمہیں بیعت کی ضرورت نہیں ہے تمہیں جن بزرگوں کی صحبت ملی ہے ان کے اثرات بحمد اللہ آپ میں کافی ہیں کچھ تلقینات کرتا ہوں اس کی پابندی کرو چنانچہ مولانا سعید اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشادات شیخ کا ندھلوی کی پابندی کی۔

جوانبرگ ساؤتھ افریقہ میں دارالعلوم دیوبند اور بزرگوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے ایک رضا خانی مولوی پہونچ گیا اور گجراتی تاجر اس سے بہت متاثر ہو گئے، دیوبندی فکر کے اجاب نے اکبر آبادی مرحوم کو بلایا یہ وہاں پہونچے جس جگہ مخالف کی تقریریں ہوتی تھیں، اسی سے متصل جگہ پر ان کی تقریریں ہونے لگیں جس میں سیدھے سادے طرز پر اشار

اور رسول کی باتیں اور دین کی ضروری ہدایتیں پیش کی جاتی ہیں، حسن اتفاق کہ محدث کاندھلوی وہاں تشریف فرما تھے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر مولانا اکبر آبادی نے پھر درخواست کی کہ میں بیعت ہونا چاہتا ہوں، تو محدث کاندھلوی نے فرمایا بھائی تمہارا قلب آئینہ ہو چکا ہے اور اب تم کو دین کے کاموں کے لئے کیسو ہو جانا چاہئے، چنانچہ وہ اپنی عمر کے آخری حصے میں شیخ الہند اکیڈمی دارالعلوم دیوبند کے ڈائریکٹر بنادیئے گئے، ہم نے مولانا اکبر آبادی سے دارالعلوم ندوۃ العلماء میں ملاقات کی یہ ہمارا ان کو آخری دیکھنا تھا وہ وہاں کی مجلس انتظامیہ کے رکن رکین تھے، وہاں اس کی میٹنگ میں آئے ہوئے تھے، جب وہ مجلس کے کام سے فارغ ہوئے تو مولانا سید ابوالحسن علی ندوی مدظلہ نے درخواست فرمائی کہ اساتذہ اور طلبہ کی مجلس میں تقریر فرمائیے چنانچہ مولانا اکبر آبادی نے اس فقیہ کے اشارے پر حقیقت تزکیہ اور اصلاح باطنی پر پُر زور تقریر کی اور مدارس عربیہ کو اس پر توجہ دلائی کہ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب پر کلمات و صفات آئینہ بنا دیا ہے۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ

مولانا اکبر آبادی پر کوئی خدا کا بندہ محققانہ کتاب لکھے اور ان کی شخصیت کو اس طرح

پیش کرے کہ اس سے فوائد مرتب ہوں

بہر حال ہم تصوف کے متعلق اپنی باتیں پیش کرتے رہے، اب علامہ ابن تیمیہ اور ان کے تلمیذ خصوصی ابن قیمؒ کی کتابوں سے ہم نے جو کچھ سمجھا ہے اس کو ہم پیش کرنا چاہتے ہیں، ان دونوں بزرگوں کا نام لے کر جو لوگ تصوف اور اہل تصوف پر دلائل جارحانہ تنقیدیں کرتے ہیں غالباً ان لوگوں نے پوری طرح ان کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا ہے ورنہ ان کا نام لیکر بیباکی کے ساتھ صوفیہ کی مخالفت نہ کی جاتی، ہم نے ابن تیمیہ کا مطالعہ کیا اور اس کے متخصص علماء سے مذاکرہ کیا ہم ایسے ماحول میں رہے، ان حالات میں گھرے رہے کہ ان دونوں بزرگوں کی صرف مدح سنتے رہے، پھر ہم نے ایسے بزرگوں کی صحبتیں پائیں جو ان پر جرح و قدح کرتے رہے پھر ہم نے حسن ظن سے کام لے کر ان کی کتابیں پڑھیں ان دونوں بزرگوں پر تفصیل سے اب کچھ کہنا نہیں ہے صرف یہ بتانا ہے کہ متقدمین صوفیہ حضرت حسن بصری حضرت ابراہیم بن ادہم حضرت فضیل بن عیاض، حضرت معروف کرخی، حضرت بشر حافی

حضرت شفیق بلخی، حضرت بنید بغدادی، حضرت سہل تستری، حضرت ابوطالب مکی حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے متعلق ابن تیمیہ فرماتے ہیں: یہ اسلام کے مشائخ میں ائمہ ہدایت ہیں، اللہ نے ان کے حق میں امت کے اندر لسان صدق رکھ دیا ہے۔ (جلال العینین ص ۵۹)

پھر دوسری جگہ احمد بن حواری سرسقطی ابوسلیمان دارانی کے متعلق اپنے رسالے السمع والرقص میں فرماتے ہیں کہ وہ اکابر شیوخ صالحین میں سے ہیں۔

علامہ ابن تیمیہ نے الفرقانے بین اولیاء الرحمن واولیاء الشیطن کے مسئلہ پر فرمایا ہے یہ سب کتاب و سنت کے مشائخ ہیں، رضوانے اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے۔

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نزم مزاج رقیق القلب متین اور سنجیدہ آدمی تھے اور اپنے شیخ کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے قید و بند کی مصیبتوں میں ان کے رفیق رہے جب ان کا انتقال ہو گیا تو بچہ دل شکستہ ہو گئے ایسی حالت میں ان کو منازل سائریں علامہ ہروی کی کتاب طلی اس کا انھوں نے مطالعہ کیا اور اس کی شرح لکھ ڈالی اس کے تین حصے ہیں ایک حصہ وہ تصوف ہے جس میں تصوف کی تائید و نصرت اپنے علمی دلائل وبراہین سے کر ڈالی اور دوسرے حصہ میں تصوف کی سادہ باتیں نقل کر دی ہیں اور ایک حصہ وہ ہے جس میں اپنی دانست میں تصوف پر اور اہل تصوف پر سخت تنقید کر دی ہے۔

ہمارا قصہ سنئے ہم جامعہ دارالسلام عمر آباد میں جنونی ہند میں بارہ برس رہے اور درس و تحقیق میں لگے رہے یہ اہل حدیث کا تعلیمی مرکز ہے جس میں ہم نے صبر و ضبط اور علم و حکمت سے زندگی گزاری جب ہمارا اس مدرسے میں تقرر ہوا تھا تو مزاج میں ایک جھجک اور گھبراہٹ پیدا ہوئی ایسے میں ہم نے حضرت اقدس شیخ الاسلام مرشد الانام سید شاہ حسین احمد مدنی حسینی قدس سرہ کو خط لکھا، کہ میں ایسے ماحول میں ہوں کہ پریشانی ہوتی ہے۔ تو حضرت اقدس کا جواب آیا: میں دعا کرتا ہوں تم محنت سے پڑھاؤ اور ان لوگوں سے چھڑ چھاؤ نہ کرو وہ بھی تم سے تعرض نہ کریں گے، بچہ اللہ ہم نے بارہ برس وہاں اطمینان سے گزار دیئے پھر ہم بارہ برس بعد پڑھا کر نکلے اور ایک علمی سیاحت کی، دوران سیاحت سورت پہنچے، وہاں علاء مفتی سید مہدی حسن جیلانی قادری دیوبندی سے ملے، ان کے دارالفقہ میں ایک طویل صحبت

پائی گفتگو ان کی تصنیفات پر ہوتی رہی جب میں رخصت ہونے لگا تو انھوں نے مدارج السالکین شرح منازل السائرین مصنف علامہ ابن قیمؒ مجھے عطا فرمائی اور کہا کہ اس کی تین جلدیں ہیں دو جلدیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ایک جلد میرے پاس نہیں ہے اس کا خوب مطالعہ کرو، میں حیران رہ گیا کہ انھوں نے یہ کیسا پالیا کہ میں منکرین صوفیہ کے حلقہ سے آیا ہوں اب میں سفر میں اس کتاب مستطاب کا گہری نظر سے مطالعہ کرتا رہا، پھر اسی دوران سیاحت میں دارالاسلام حال پور پٹھان کوٹ پنجاب پہنچا وہاں آٹھ مہینے رہا۔ سید ابوالاعلیٰ مودودی شیخ امین احسن اصلاحی سید مسعود عالم ندوی اور ان لوگوں کے ساتھ رہ کر علمی مذاکرات ہوتے رہے، ایک مرتبہ دسترخوان پر مولانا اصلاحی سے عرض کیا کہ آپ کا ذہنی معرکہ امام ابن عربی کے تصوف کو مبہم نہ کر سکے گا البتہ علامہ ابن قیمؒ کی کتاب مدارج السالکین میں جو تصوف ہے وہ آپ کے لئے صریح البہم ہے اس کا مطالعہ فرمائیے، سب نے تعجب سے کہا ابن قیمؒ نے بھی تصوف پر کچھ لکھا ہے پھر میں نے مدارج السالکین جلد اول اصلاحی صاحب کے حوالے کر دی کہنے لگے یہ عجیب و غریب کتاب ہے رات میں نے جو پڑھنا شروع کیا تو کافی حصہ پڑھ لیا اور یہ معلوم ہوا کہ اس فن کی صحیح تعبیر کتاب و سنت میں کی جاسکتی ہے آپ نے مجھ پر بڑا علمی احسان کیا ہے، میرا مملوک نسخہ ان لوگوں کے حوالے ہوا، برسوں کے بعد کتاب مجھے واپس ملی، بہر حال علامہ ابن قیمؒ کی باتیں سننے جس میں تصوف حقیقی کی مخالفت تو درکنار دلائل و شواہد سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ طریق کتاب و سنت میں مفید ہے (مدارج السالکین ج ۵ ص ۲۶)

اور شیوخ عارفین کا اجماع نقل کرتے ہیں کہ تصوف کتاب و سنت سے الگ کوئی چیز نہیں ہے اور سند کے طور پر ان بزرگوں کے اقوال نقل فرماتے ہیں، سید الطائفہ جنید بغدادی، ابو حفص، ابوسلیمان دارانی، سہل بن عبد اللہ تستری، حضرت ابویزید بسطامی، شیخ احمد بن ابی الحواری، ابو عثمان نیشاپوری، ابوالحسن نوری، محمد بن فضل، عمر بن عثمان مکی، ابوسعید خراز، ابن عطار اسکندری، ابواسحاق رقی، اور یعقوب تہرجوری، ابوالقاسم نراقی، ابویکر طائی، ابو عمر بن نجید، ابو حمزہ بغدادی، ان کو تو امام احمد بن حنبل صوفی کہہ کر پکارا کرتے تھے، پھر ابن قیمؒ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ان صوفیاء سے الگ ہیں وہ رہزن ہیں اور ابلیس کے کارندے ہیں (مدارج السالکین ج ۲ ص ۲۳)

علامہ ابن تیمیہ نے اپنے رسالے فی السماع والرقص میں لکھا ہے کہ ابن سینا نے ایک فلسفہ پیدا کیا جس کو اس نے پہلے کے یونانی فلاسفہ سے اور بدعتی متکلمین جہمیہ سے اخذ کیا تھا بہت سی علمی و عملی باتوں میں وہ ملاحدہ اسماعیلیہ کے راستے پر چلا اور کبھی اس نے صوفیاء کے طرز پر قرآن و احادیث کے خیالات کو ظاہر کیا، علامہ سید سلیمان ندوی نے اپنی کتاب ختام میں لکھا ہے کہ فلسفیانہ تصوف جدید اور افلاطونی الہیات کا ایک ہی سرچشمہ ہے، علامہ ابن تیمیہ جلازلعینین میں فرماتے ہیں، ان لوگوں نے تصوف میں گفتگو کی لیکن مسلمانوں کے طریق پر نہیں بلکہ فلاسفہ کے طریق پر اپنے رسالے علم الظاہر والباطن میں ملاحدہ باطنیہ کی تبلیغات کو نقل کیا ہے اور فرمایا ہے کہ متکلمین صوفیاء کے کلام میں وہ باتیں راہ پا گئیں ہیں، صوفیہ میں بعض ایسے بدترین لوگ ہوئے ہیں جو ملاحدہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو ضروری نہیں جانتے ہیں یہ لوگ محققین صوفیہ اور ان کے ائمہ کے برعکس ہیں، بہر حال ابن تیمیہ کی اور ابن قیم کی کتاب میں ایسی باتوں سے بھری پڑی ہیں۔

مدارج السالکین میں باب الذوق میں ابن قیم فرماتے ہیں جن لوگوں نے ایمان کا عونیٰ لیا وہ صاحبان ذوق نہ تھے، اللہ نے ان سے فرمایا قل لہم تو منوا و لکن قولوا اسلما لتاید خذل الایمان فی قلوبکم، آیت - یعنی یہ لوگ کفر کے دائرے سے نکل کر اسلام کے دائرے میں آ گئے، ابھی ایمان ان کے دل کے اندر رچا نہیں، صاحب ذوق نہ ہونے کی وجہ سے اسلام کے دائرے سے خارج نہیں ہیں، البتہ صاحب ذوق کا معاملہ دوسرا ہے، ذوق باطنی بتا دیتا ہے اس کا نشان ہے، اعمال صالحہ عقائد صحیحہ کے ثمرات ہیں اور یقین سے مجاہدے کے ذریعہ احسان کا مقام پیدا ہوتا ہے (مدارج السالکین ج ۲ ص ۵۸)

بہر حال ہمارا حسن گمان یہ ہے کہ ابن تیمیہ اور ابن قیم کو متقدمین صوفیہ اور حقیقی ذوق سے اختلاف نہیں ہے، ہمارے بزرگوں میں حضرت حکیم الامت تھانویؒ فرماتے ہیں نیت کے یہ معنی نہیں ہیں کہ عبد و معبود دونوں ایک ہو گئے یہ تو کفر صریح ہے (تعلیم الدین ص ۹۵) بدثنوی میں اس شعر کی شرت میں ہے۔

جملہ معشوق است و عاشق پرودہ : زندہ معشوق است و عاشق مردہ

صوفیہ کا مشہور مسئلہ وحدت الوجود ہے، اس مسئلہ پر مولانا نے ارشاد فرمایا کہ گو ممکنات موجود ہیں کیونکہ اللہ نے ان کو وجود دیا ہے مگر اللہ کے وجود کے رد پر ان کا وجود ضعیف حقیر اور ناقص ہے اس لئے وجود ممکن کو وجود واجب کے رد پر گو عدم نہ کہیں گے مگر کا عدم ضرور ہے، جب یہ کا عدم ہوا تو معتد بہ وجود ایک ہی رہ گیا وحدت الوجود کے یہی معنی ہیں، کیونکہ اس کا لفظی ترجمہ وجود کا ایک ہونا ہے سو ایک ہونے کے معنی یہ ہیں کہ دوسرا گو ہے مگر ایسا ہے گویا کہ نہیں ہے اس کو اذعان وحدت الوجود کہا جاتا ہے اس مسئلہ کو مرتبہ تحقیق میں توحید کہتے ہیں جس کی تکمیل کوئی کمال نہیں ہے جب یہ مسالک کا حال بن جائے تو اس مرتبے میں فنا کہلاتا ہے، یہ البتہ مطلوب و مقصود ہے اور یہی حاصل ہے وحدت الشہود کا جس کی دلالت اس معنی پر بہت ہی ظاہر ہے کیونکہ اس کا ترجمہ ہے شہود کا ایک ہونا یعنی واقع میں تو ہستی متعدد ہے مگر سالک کو ایک ہی کا مشاہدہ ہوتا ہے اور بقیہ سب کا عدم معلوم ہوتے ہیں پس وحدت الوجود اور وحدت الشہود میں اختلاف لفظی ہے ایسا ہی میرے مرشد نے کہا ہے (شیخ عرب و عجم شیخ مشائخ صالحین مصلحین شاہ امداد اللہ فاروقی تھانوی مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ) وحدت الوجود کے معنی چونکہ عوام میں غلط مشہور ہو گئے تو بعض محققین نے اس کا عنوان بدل دیا (کلید مثنوی)

مسئلہ وحدت الوجود کی تفصیل جو مولانا تھانوی نے کی ہے اس کو ذہن میں رکھیے اور دیکھئے علامہ ابن تیمیہ اور علامہ ابن قیم نے کیا کہا ہے (مدارج السالکین ج ۲ ص ۸۶) طریق الہجرتین ص ۳۳۲)

مدارج السالکین جلد اول ص ۸۳ پر علامہ ابن قیم کی ایک تقریر ہے، سنئے جس طرح انوار مخلوقہ اللہ کے نور کے سامنے اور علم خلق عظیم حق کے سامنے مخلوق کی قدرت اللہ کی قدرت کے سامنے مضطرب ہے اسی طرح زمان و ہر اور وقت دوام الہی کے سامنے مضطرب ہے جب سالک پر یہ استغراق طاری ہوتا ہے تو تینوں کی قوت کمزور ہو جاتی ہے اور حال غالب ہو جاتا ہے تو اہل استقامت کی زبان سے نکل جاتا ہے ما فی الوجود الا اللہ ما اثم موجود الحقیقۃ الا اللہ ہنا کہ معنی منہ لم یکن و یبقی من لم یزل - وجود حق اور اس

دوام جب ماسوا اللہ پر غالب آتا ہے تو ہر شئی ایسی ہوتی ہے جیسے کہ وہ نہیں ہے۔ یہیں سے وحدت الوجود کے ماننے والوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ واقعی کوئی دوسرا وجود نہیں ہے اسی قسم کے مشتبہات جو اہل استقامت کی زبان سے نکل گئے لوگوں نے اپنے کفر کا سنگ بنیاد بنادیا چنانچہ ابن تیمیہ نے فنا کی تین قسمیں کی ہیں، پہلی قسم انبیاء اور اولیاء کا طین کا حصہ ہے دوسری قسم قاصدین اولیائے صالحین کو نصیب ہوتی ہے اس کے ضمن میں وہ فرماتے ہیں دوسری قسم ماسوا کے مشہود سے فنا ہے اور یہ اکثر سالکوں کو پیش آتی ہے، اللہ کی محبت اللہ کی عبادت اور اللہ کے ذکر کی طرف اشتیاق سے یہ صورت پیدا ہوتی ہے، محبوب کا استغراق غیر کا شعور باقی نہیں رہنے دیتا، پس موجود کا وجود مشہود کا مشہود اور مذکور کا ذکر اس سے غائب ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ مخلوق اس کی نگاہ میں فنا ہو جاتی ہے اور صرف اللہ باقی رہ جاتا ہے، چونکہ پہلی قسم کی فنا سے اس فنا کا درجہ کم ہے اس لئے انبیاء اور اولیاء اللہ مثلاً حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سابقین اولین کو یہ فنا پیش نہیں آئی ان امور کی ابتداء تابعین کے عہد سے ہوئی، مشائخ صوفیہ میں سے حضرت ابویزید بسطامی حضرت ابوالحسن نوری، حضرت ابوبکر شیبلی وغیرہ کو یہ احوال پیش آئے اور ان کے موا حضرت ابوسلیمان دارانی حضرت سعد بن کزنی اور حضرت فضیل بن عیاض بلکہ جنید بغدادی کو بھی یہ صورت پیش نہیں آئی (العبودۃ ص ۹۸)

غور کیجئے صوفیہ صافیہ کے وحدت الوجود یا وحدت الشہود میں ابن تیمیہ اور ابن قیم کے بیان کردہ اس فنا میں کیا فرق ہے بلکہ یہ دونوں بزرگ کے وسعت خیال کا حال یہ ہے کہ اگر سالک غلبہ حال میں سبحانی ما اعظم شأنی اور مافی جبتی اللہ کہہ دے تو وہ اس کو بھی معذور اور معافی کے لائق جانتے ہیں (مدارج السالکین ج ۱ ص ۸۷)

ان تصریحات کے بعد ہم ایک کتاب کا تعارف کراتے ہیں، مدارج السالکین علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تصوف پر مفصل کتاب ہے، تین جلدوں میں ہے جس کو علامہ سید رشید رضا الحسینی مصری نے اپنے اہتمام میں چھپوائی ہے اور اسکے ٹائٹل پر لکھا ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں تصوف اور معارف اللہ کے حقائق کتاب و سنت اور سلف صالح کے مطابق بیان کئے

گئے ہیں مصر کے مشہور مصنف عالم ہے، شیخ حامد الفقی جو علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کے مجتہدین میں سے ہیں اور ان کے علوم و معارف کے پھیلانے کا بہت شوق رکھتے ہیں ان کو رنج ہے کہ مشائخ صوفیہ سے بکثرت ان کے ارشادات کیوں نقل کئے ہیں، شیخ حامد کو یہی شکایت ابن تیمیہ سے بھی ہے کہ انھوں نے صوفیہ کی تعریف کیوں کی ہے، اللہ اکبر، یہ تو وہی بات ہوئی الناس اعداء لما جملوا، کیسی دردناک صورت حال ہے کہ ان دو بزرگوں کی ہر بات قابل قدر ہے جو آپ کے نفس کے مطابق ہو اور جب وہ ایسی کوئی بات بیان کریں جس کو آپ کا نفس قبول نہ کرے تو آپ اس کو دلیل کے بغیر رد کر دیں، علامہ سید رشید رضا مصری نے اس کتاب پر ایک مقدمہ لکھا ہے، انھوں نے تصوف کے متعلق کوئی بہتر خیال ظاہر نہیں کیا ہے مگر مجبوری میں یہ اقرار بھی کرنا پڑتا ہے کہ بے شبہ صوفیہ صافیہ اہل حقائق ہیں جن کے سامنے متکلمین و فقہاء کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں، حقیقت میں حکمت الہیہ کے حامل ہیں اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ صوفیہ صافیہ نے اسرار شریعت محمدیہ کے بیان اور اخلاق کی تربیت کے ذریعہ اسلام کی خدمت کی ہے، یہاں ہم ایک واقعہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔

علامہ مصری کو دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ نے اپنے ایک خصوصی جلسے میں بلایا اس زمانے میں پانی کے جہاز سے وہ زحمت اٹھا کر آئے اور ندوے سے بہت متاثر ہوئے پھر ان کو علی گڑھ کالج نے اپنے یہاں مدعو کیا جب یہ مصری بزرگ علی گڑھ پہنچے اور وہاں پورا کالج دیکھا پھر شعبہ عربیہ دینیات کو ملاحظہ فرمایا، صدر شعبہ دینیات مولوی عبداللہ انصاری دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے اور مولانا شاہ محمد قاسم صدیقی نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند کے داماد تھے، جب سرسید احمد مرحوم نے مولانا نانوتوی کو علی گڑھ آنے کی دعوت دی اور شعبہ دینیات کی تشکیل کی فرمائش کی تو مولوی عبداللہ کو بھیج دیا گیا، جب علامہ مصری کالج دیکھتے ہوئے شعبہ دینیات میں پہنچے اور مولوی عبداللہ صاحب سے عربی میں گفتگو کی، جب انھوں نے شمسہ شگفتہ فصیح اور بلیغ عربی میں روانی سے گفتگو کی تو انھوں نے (مصری بزرگ) دریافت کیا، کیا آپ نے ندوے میں پڑھا ہے، انھوں نے کہا نہیں بلکہ میں نے دارالعلوم دیوبند میں تعلیم پائی ہے جہاں علوم عقلیہ و نقلیہ قرآن و حدیث

فقہ اور تصوف اور جمیع علوم متداولہ کی تعلیم ہوتی ہے۔ تو مصری بزرگ نے دارالعلوم دیکھنے کی آرزو کی، مولوی عبداللہ انصاری ان کو دیوبند لے آئے، بعد ظہر جلدی میں ایک جلسے کا انتظام کیا گیا مولانا ابوالطیب علامہ مفتی محمد احمد قاسمی مہتمم اور مہتمم ثانی علامہ شیخ حبیب الرحمن عثمانی تھے جلسے میں علامہ سید انور شاہ کشمیری نے مہمان مصری کے خیر مقدم میں عربی قصیدہ پڑھا، قصیدہ سن کر سید رشید رضا کو وجد آگیا، شاہ صاحب کے قصیدے سے بہت متاثر ہوئے، پھر شاہ صاحب نے ایک مبسوط تقریر کی اپنا تعارف کرایا کہ دیوبند کا کیا مسلک ہے، بتایا کہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی صاحب حجۃ اللہ البالغہ نے تجدید دین کا کام کیا ہے، ان کے تحقیقی منہاج پر قرآن و حدیث فقہ اور تصوف کی ایک نئی تحقیقی شان ہوئی ہے اسی جامع اور محققانہ طرز پر ہمارا مسلک ہے، پھر شاہ صاحب کا اور رشید صاحب کا مذاکرہ چلا جس سے وہ اور محفوظ ہوئے، یہ واقعہ اپنی تفصیل کے ساتھ تاریخ دارالعلوم دیوبند میں دیکھئے۔

اب ہم ان بزرگوں سے جو سلسلہ ولی اللہی کے ترجمان اور نمائندے ہیں امید کرتے ہیں کہ اس ذہنیت کلیہ کی حفاظت کریں گے، جو جامعیت علوم اربعہ پر مبنی ہے واللہ ولی التوفیق و ہو خیر الرائق۔

ہاں اور دو چار باتیں عرض کرنی ہیں، علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے صراحت کی ہے کہ جو شخص منازل السائرین کی شرح کو دیکھ لے گا اس پر واضح ہو جائے گا کہ دو حضرات ابن تیمیہ اور ابن قیم صرف اہل سنت اور جماعت ہی میں ہیں، بلکہ امت محمدیہ کے ادلیار میں سے ہیں (مرقاۃ شرح مشکوٰۃ ص ۴۷)۔

علامہ ابن رجب حنبلی کہتے ہیں کہ ابن قیم کو تصوف میں بڑا مرتبہ حاصل ہے، ان کو اذواق و واجہ کا بڑا حصہ ملا جس پر ان کی کتابیں شاہد ہیں (جلار العینین ص ۱۰)۔

عام طور پر تصوف پر معترض یہ کہتے ہیں کہ تصوف جمود اور تعطل کا نام ہے، ہم چند بزرگوں کا حوالہ دیتے ہیں، ہندوستان میں عہد عالمگیری کے بعد جو تحریک دینی اور تجدید یقینی کھڑی ہوئی، علمی اور عملی انقلاب آیا اس میں شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے خانوادے اور ان کے فیض یافتہ تلامذہ اور سترشدین کی مجاہدانہ کوششیں اور مجتہدانہ کاوشیں یہ بتا رہی ہیں کہ

کس طرح ان بزرگوں نے جمود کو حرکت سے بدلا اور تعطل کو عملی مساعی سے بدل کر رکھ دیا، اور خصوصاً سید احمد شہیدؒ کی تحریک اسلامی اس کی تاریخ اس پر شاہد ہے، اسی طرح مسلم ملکوں پر نظر ڈالتے کہ مغربی استعمار کے مقابلے میں جن بزرگوں نے اپنی جان و مال کو لٹایا اور قربانیاں پیش کیں ان کی بسوط تاریخ ہے، سید عبدالقادر امیر جزائری، سید محمد احمد سوڈانی، سید احمد سنوی اس میدان کار میں مصروف جہاد نظر آتے ہیں گے، سید احمد سنوی ایک مرشد روحانی شیخ طریقت صوفی زاہد و متاوض کے علاوہ ایک زبردست فوجی سپہ سالار بھی تھے، حقیقت یہ ہے کہ مجاہدات سے اور اسکے نتیجے میں نفس کا تزکیہ اور قرب الہی کے ذریعہ جذبے شوق کا جو مرتبہ حاصل ہوتا ہے وہ سب کچھ تصوف ہی کا ثمرہ ہے روحانی ترقی اور کمال باطنی کا آخری درجہ شوق شہادت ہے نفسیاتی پہلو سے اگر غور کیا جائے تو یہ حقیقت کھل کر سامنے آجاتی ہے کہ مرغوبات نفسانی عادات حیوانی عادی مآلوفات دنیوی مصالح و منافع اور اغراض و خواہشات کی پستیوں سے وہی شخص نکل سکتا ہے جو مجاہدہ کر کے میدان جہاد میں گامزن ہوتا ہے، اللہ کا عشق پارے کی طرح کیفیت سیما بی اور سجلی حق کی بتیابی پیدا کر دیتا ہے، مسلمانوں کی ماضی قریب کی تاریخ میں ہر مجاہدانہ حرکت میں ایسی شخصیتیں نظر آتی ہیں جنہوں نے اپنے دل کی بتیابی اور ایمان و یقین کی قوتوں سے ہزاروں انسانوں میں ایک روح پھونک دی، معتدل حالات میں قوموں کی قیادت کے لئے فتح و نصرت کے حالات میں لشکروں کو لڑانے والے ہر زمانے میں ہوئے ہیں اسی لئے کسی غیر معمولی شخصیت کی ضرورت نہیں، لیکن جب یا تو کس کن حالات ہوں اور ماحول میں بے یقینی کی کیفیات ہوں تو صرف ہی مرد میدان کش مکش کی طاقت رکھتا ہے جو تعلق باللہ اور مالک حقیقی کے عشق میں سرشار ہو، انیسویں صدی میں جب مسلمان ملکوں پر فرنگیوں کا طوفان منڈلانے لگا تو جو مردان کارسار سے کفن باندھ کر میدان میں آئے، وہ اکثر و بیشتر مشائخ صوفیہ اصحاب سلاسل تصوف تھے جن کا تزکیہ نفس، ساوک راہ نبوت اور صحابہ و تابعین کی دینی حمیت، کفر کی نفرت، دینوی خانات کی حقارت، اللہ کے راستے میں شہادت کی تمنا ان کے پاس سب سے بڑی قوت تھی، الجزائر میں سید عبدالقادر امیر نے فرانسیسیوں کے خلاف علم جہاد بلند کیا ۱۸۳۲ء سے

۱۸۴۷ء تک نہ خود چین سے بیٹھے نہ فرانسیسیوں کو چین سے بیٹھنے دیا یورپ کے مورخوں نے امیر جزائری کی ہمت و شجاعت اور علمی و علمی خوبیوں کی تعریف کی ہے، علامہ امیرالبیان محمد شکیب ارسلان نے (حاضر عالم اسلام جلد دوم ص ۱۷۳) لکھا ہے امیر عبدالقادر جزائری پورے عالم دین، ادیب مہر مقرر عالی دماغ پاک دل اور بند پایہ صوفی تھے صرف نظری طور پر نہیں بلکہ عملاً و دو قاصوفی تھے، انکی مشہور کتاب المتوافق ہے وہ ایسے یکتائے روزگار لوگوں میں سے تھے کہ متاخرین میں اس کی نظیر نہ مل سکے گی دمشق کے زمانہ قیام کے معمولات کا ذکر کرتے ہوئے شکیب ارسلان لکھتے ہیں کہ روزانہ صبح کو اٹھتے فجر کی نماز اپنے گھر کے قریب مسجد میں پڑھتے سوائے بیماری کے کبھی اس معمول میں فرق نہ ہوتا، تہجد کے عادی تھے اور رمضان میں صوفیا صافیہ کے طرز پر ریاضت و مجاہدے میں مشغول رہتے، متقیانہ سیرت اور اخلاق حسنہ پر قائم رہتے ہوئے ۱۸۸۳ء میں انتقال کیا (حاضر عالم اسلامی ج ۲ ص ۱۷۳)

تاغستان بحر خزر کے مغربی ساحل پر مسلمانوں کا ایک ملک تھا اور شمالی خفقاہ کو ملا کر تیس لاکھ کے درمیان دیاں مسلم آبادی تھی ہشام ابن عبدالملک اموی کے زمانے میں مسلمانوں نے اس کو فتح کیا تھا اس سے پہلے یہ ملک ایران کے زیر اثر تھا، جب روسیوں کا وہاں تسلط ہو گیا تو ان کا مقابلہ کرنے کے لئے مشائخ نقشبندیہ نے جہاد کا علم بلند کیا، اور ایسی جدوجہد کی کہ اسلامی شریعت کے مطابق سارے معاملات فیصلہ ہونے لگے جاہلی مراسم و عادات سب ترک کر دیئے گئے۔

امیر شکیب ارسلان نے لکھا ہے کہ اس جہاد کے علمبردار تاغستان کے علماء و مشائخ تھے جو نقشبندیہ سلسلے کے زاہد و مرتاض صوفی تھے اس حقیقت کو انھوں نے عام مسلمانوں سے پہلے سمجھ لیا تھا کہ اصل نقصان حکام سے پہونچتا ہے جو سرکاری خطابات عہدے اور اقتدار جھوٹی قیادت، عیش و لذت، تمغوں اور مرتبوں کے لالچ میں قوم فروشی کا ارتکاب کرتے ہیں یہ سمجھ کر مشائخ نے ملکی حکام اور ان کے حامی روسیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور اس کا مطالبہ کیا کہ معاملات کا فیصلہ شریعت کے مطابق ہو نہ کہ جاہلی عادات کے مطابق، اس تحریک کے قائد غازی محمد روسی تھے، وہ علما دینی میں بلند مرتبہ رکھتے تھے ان کی رسوم جاہلی

کے خلاف ایک تصنیف بھی ہے جس میں انھوں نے اپنے علاقے کی غیر شرعی رسموں کی نشاندہی اور اصلاح کی ہے، کتاب میں اس علاقے کے دنیا پسند سرداروں پر سخت تنقید ہے ۱۸۳۲ء میں فازی محمد روسیؒ شہید ہو گئے، ان کے جانشین حمزہ بے ہوئے ان کے بعد شیخ شام نے مجاہدوں کی قیادت سنبھالی جو امیر جزائری کے طرز پر تھے، دینی مشیخت کے ساتھ سیاست امارت ہاتھ میں لی تھی، شیخ شامل نے پچیس سال تک روس سے مقابلہ جاری رکھا مختلف معرکوں میں فتح حاصل کی، روسی ان کی شوکت اور شجاعت سے مرعوب تھے، ۱۸۴۶ء میں شیخ شامل نے سارے قلعے فتح کر لئے بڑا جنگی سامان مال غنیمت میں ہاتھ آیا، اخیر میں ۱۸۸۵ء میں اس مجاہد نے ہتھیار رکھ دیے تصوف اور جہاد کی جامعیت کی ایک مثال ہے احمد سنوی کی ذات ہے، جن کا اطالیوں سے مقابلہ ہوا طرابلس کی فتح کے لئے پندرہ دن کا اندازہ لگایا گیا تھا، نو آبادیوں کی جنگ کا تجربہ رکھنے والے انگریز سرداروں نے تنقید کی کہا یہ اطالیوں کی ناتجربہ کاری ہے اس جنگ میں پورے تیرہ برس لگ گئے پھر بھی اٹا والے اس علاقے کو فتح نہ کر سکے۔

یہ سنوسی درویشوں اور ان کے مجاہدانہ مساعی جلیلہ کا نتیجہ تھا کہ اٹلی کو پندرہ برس تک قدم جانے نہیں دیا، امیر شکیب نے لکھا ہے کہ طریقہ سنوسیہ کا نظام ایک مکمل کا نظام ہے، سید سنوسی کے متعلق امیر شکیب فرماتے ہیں مجھے سید سنوسی میں غیر معمولی ثابت قدمی اور استقامت نظر آئی جو کم لوگوں میں دیکھی گئی، اولوالعزمی کے ساتھ اپنے تقویٰ اور عبادت کے لحاظ سے وہ اپنے زمانے کے اولیاء میں شمار ہونے کے قابل ہیں، بہر حال ان واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ نفس کے تزکیے باطن کی پاکیزگی کے بعد ایسا عزم و حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جس کے ذریعہ اسلام کے دشمنوں سے مقابلے کی غیر معمولی قوت آتی ہے، ہم کہاں تک بتائیں کہ اہل تصوف میں جو روح و تہل نہیں ہے بلکہ للہیت کا تحریک ہے جس کو قرآن بتلہا ہے، ہو سکتا ہے کہ صوفیاء میں بعض اہل رخصت کسی حد شرعی سے گوشہ گیر ہو گئے ہوں، لیکن عزیمت کا رے الگ رہ کر اپنی ہمت باطن اور دعاؤں سے کام کر رہے ہوں۔

اب ہم آپ کے سامنے ہندوستان کی تحریک انقلاب کا مختصر تذکرہ کریں گے، سرزمین ہند میں عہد عالمگیری کے دور میں چند ایسی ہستیاں پیدا ہوئیں جنہوں نے دہلی میں جب کہ مسلمانوں کی حکومت میں زوال کے آثار نمودار ہو رہے تھے تو ان بزرگوں نے دین کی تجدید اور انقلاب کی تحریک شروع کی حضرت امام بہام خیم الاسلام ابو الفیاض قطب الدین احمد ابن عبدالرحیم المعروف بشاہ ولی اللہ دہلوی کا ظہور ہوا، انہوں نے اپنے دور کے علماء و مشائخ علوم و فنون کے ماہرین اساتذہ سے تحصیل و تکمیل علمی و عملی کر لی، پھر ایک مدت دراز تک ان علوم و فنون کی تدریس و اشاعت میں اگڈگڈاری اور حجاز مقدس کا سفر کیا اور حرمین شریفین کے اہل علم و فضل سے استفادہ کیا خصوصاً مدینہ منورہ میں امام شیخ ابو طاہر کردی مدنی سے علم حدیث کی تکمیل کی، اس سے پہلے وہ اپنے والد شاہ عبدالرحیم فاروقی سے اور اپنے شیخ ابو الرضا محمد سے علوم عقلیہ کی تکمیل کر چکے تھے علوم عقلیہ کی تکمیل کے ساتھ ساتھ علوم دینیہ میں کمال پیدا کیا اور تعلیم کے دونوں درجے تحصیلی و تکمیلی میں پورے فائز المرام ہوئے اور تزکئے میں پورا درک حاصل کیا، حرمین سے ایسی حالت میں واپس ہوئے کہ امت مسلمہ میں دینی تجدید کیلئے سر و سامان سے آراستہ ویراستہ ہو چکے تھے، ہندوستان آنے کے بعد دہلی کو اپنا مرکز بنایا اور قرآن و حدیث فقہ اور تصوف چاروں میں ایسا تجدیدی کارنامہ انجام دیا کہ ان کی جامعیت سے ایک ذہنیت پیدا ہو گئی، قرآن و حدیث کی روشنی میں فقہ اور تصوف کا جائزہ لیا اور ایسا فکر صحیح پیدا فرمایا کہ جس کی بنیاد پر علمی جدوجہد کے ذریعے ایک علمی سوسائٹی بنائی، اس سوسائٹی نے عوام و خواص میں ایک فہمی اور خارجی انقلاب پیدا کیا آج ہمارے لئے وہ مشعل راہ ہے مسلمانوں کی ذہنی زندگی کی اصلاح کے لئے ہمیں جدوجہد کرنی چاہئے۔ تفسیروں میں حدیث کے مجموعوں میں فقہ کے ذخروں میں اور تصوف کے لٹریچر میں شاہ ولی اللہ کے فکر کی بنیاد پر تدبر کرنا چاہئے اور ان کے متعلقہ علوم میں تحقیق کرنی چاہئے اور ایسی تنقیح کی جائے کہ جس کے ذریعہ صالح عنصر بیکار حصے سے الگ ہو جانے بے شک تحقیق و تنقیح کے اسی گراں قدر خدمت سے موجودہ اہل تجدید کے پھیلانے ہوئے فتنے کو ختم کیا جاسکتا ہے

شاہ عبدالعزیز شاہ رفیع الدین شاہ عبدالقادر، شاہ عبدالغنی پھر شاہ ولی اللہ کے

اپنے بچوں کو مت مارو۔۔۔ اسی طرح اور برائیوں میں لوگ مبتلا تھے، عہد لیا گیا کہ ان سب سے علیحدہ ہو کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کریں گے، ان آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ ان عورتوں سے بیعت لیجئے اور ان کے لئے استغفار کیجئے، پس معلوم ہوا کہ بیعت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئی

حضرت عباد بن صامت رضی اللہ عنہ ان بارہ صحابہ کرام میں ہیں جو بیعت عقبہ میں شریک تھے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو داعی اسلام اور مبلغ (نقیب) بنا کر بھیجا تھا، اسکے علاوہ آپ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ آپ جنگ بدر میں شریک تھے جن کی مغفرت کا دنیا ہی میں اعلان ہو چکا تھا، یہی حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کی ایک جماعت آپ کے گرد حلقہ بنتی آپ نے صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

بایعونی علی ان لا تشركوا بالله شیئاً ولا تسرقوا ولا تنزفوا ولا تقتلوا
اولادکم ولا تاتوا بهتان تفترونہ بین ایدکم وارجلکم ولا تعصوا فی معرۃ
فمن وفی منکم فاجرة علی اللہ ومن اصاب من ذالک شیئاً فعوقب فی دنیا
فہو کفارة لہ ومن اصاب من ذالک شیئاً ثم ستر اللہ فہو الی اللہ ان شاء
عفا عنہ وان شاء عاقبه فبايعناه علی ذالک (بخاری شریف کتاب الایمان)

ترجمہ:۔۔۔ مجھ سے بیعت کرو اس پر کہ اللہ کا کسی کو شریک نہیں گردانو گے، سرقہ اور زنا کا ارتکاب نہیں کرو گے اور اپنی اولاد (لڑکیوں) کو قتل نہ کرو گے، اور بہتان نہ بانڈھو گے اور کسی بھی اچھے بات میں نافرمانی اور حکم عدولی نہ کرو گے، پس جو شخص اس عہد کو پورا کرے اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے اور جو شخص ان میں سے کسی جرم کا مرتکب ہو جائے پس اگر دنیا میں اس کو اس کی سزا مل گئی تو وہ کفارہ ہو سکتی ہے اور اگر دنیا میں اللہ نے اس کی پردہ پوشی کر لی تو پھر اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے چاہے معاف کرے اور اگر چاہے تو سزا دے، (راوی کہتے ہیں کہ) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد ختم کر چکے تو ہم نے آپ سے ان باتوں پر بیعت کی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں سے مختلف چیزوں پر بیعت لی ہے حضرت جریر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی اس بات پر کہ ہم مسلمان کی خیر خواہی کریں گے اور حفاظت کریں گے اور جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے بچیں گے۔

حضرت سلمہ بن کوع سے پوچھا گیا کہ حدیبیہ میں کس چیز پر بیعت کی تھی تو کہا موت پر، یعنی اس پر کہ مرجائیں گے لیکن بھاگیں گے نہیں، کبھی بعض خاص باتوں پر بیعت کی، کبھی پوری شریعت پر کسی سے اس پر بیعت کی کہ کسی سے کوئی چیز مانگیں گے نہیں، اس کا اثر یہ تھا کہ صحابہ کرام میں کسی کا کوڑا گر جاتا تھا یا وہ گھوڑے پر سوار ہوتے تو خود ہی اتر کر اٹھاتے تھے یعنی کسی کو اٹھانے کے لئے نہیں کہتے تھے کہ کہیں یہ بھی سوال نہ ہو، مختلف جگہوں میں مختلف طریقہ سے قرآن اور حدیث میں ذکر آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی کبھی کچھ چیزوں کے لئے کبھی پوری شریعت کے لئے۔

بیعت کوئی نئی چیز نہیں ہے، قرآن و حدیث میں بہت سے واقعات ذکر کئے گئے ہیں جن سے بیعت کا ثبوت ملتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ سلسلہ اب تک چلا آ رہا ہے، بیعت اس بات پر ہوتی ہے کہ شریعت کے حکموں کی تعمیل کریں گے اللہ کا ذکر کریں گے اور شریعت پر چلیں گے، اسی کو بیعت طریقت کہا جاتا ہے، بیعت کے طریقے ہر زمانے میں جاری رہے ہیں اور اللہ کے خاص بندوں نے مسلمانوں سے اس سلسلہ میں عہد لیا ہے۔

بیعت کون لے سکتا ہے | بیعت کا ہر شخص کو حق نہیں، بیعت لینے کا اسی کو حق ہے جو فسق و فجور سے بچتا رہا ہو اور کسی پیر کے پاس رہ کر کتاب و سنت کی روشنی میں تزکیہ قلب حاصل کر چکا ہو اور اپنے مرشد سے نسبت باطنی حاصل کی ہو، ایسے ہی لوگوں کے ہاتھ پر زمانہ سابق میں بیعت کی جاتی تھی تمام صحابہ کرام میں یہ اوصاف پائے جاتے تھے، مگر حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے خصوصاً یہ سلسلہ زیادہ چلا حضرت علی کے بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔

شیخ یا مرشد حضرت علی بن ابی طالب کے بعد حضرت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خلفاء رحمہم اللہ میں سے جو بیعت لیتے ہیں ان کو پیر کہتے ہیں، پیر کے معنی بڑھے کے ہیں اور عربی میں اسے شیخ کہتے ہیں۔

چونکہ عموماً وہ شخص جو زیادہ دنوں تک اللہ اور رسول کی اطاعت میں وقت گزارتا ہے اور تجربہ حاصل کرتا ہے اور پھر اشاعت و تبلیغ کا کام کرتا ہے بوڑھا ہوتا ہے اسی کو پیر کہا جاتا ہے، پیر کسی شخص کا نام نہیں ہے کسی مذہب کا نام نہیں ہے، بلکہ جو شریعت کا پابند اور عرصہ دراز تک ریاضت کئے ہوئے ہو وہ اللہ کی کثرت سے اطاعت کرتا ہو، اور دنیا کا حریص نہ ہو اس قدر عبادت کی ہو کہ اسے نسبت پیدا ہو گئی ہو وہی پیر ہوتا ہے مگر عرصہ دراز گزرنے کے بعد جس طرح ہرجاعت میں کھرے کھوٹے ہوتے ہیں، اسی طرح طریقت کے اندر بھی کھرے کھوٹے پیدا ہو گئے

جو شخص شریعت پر نہ چلتا ہو، اور سنت کا تابعدار نہ ہو وہ شخص بیعت لینے کا مستحق نہیں ہے۔ حکم ہوا ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ**، اے ایمان والو! تقویٰ اختیار کرو اللہ سے اور سچوں کے ساتھ رہو، پیر وہ ہوتا ہے جو ہر طرح سچا ہو جس کے اندر فریب نہ ہو، پیر اس شخص کو بنایا جاتا ہے جو سچا ہو اللہ کے ساتھ اور رسول اللہ کے ساتھ (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ**۔ اے ایمان والو! تقویٰ اختیار کرو اللہ تعالیٰ سے یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرو اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔

ایمان کا درجہ اول ہے اور ثانی درجہ تقویٰ کا ہے اور تیسرا درجہ **وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ** کا ہے، محققین کی رائے ہے کہ **وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ** سے مراد مرشد تلاش کرنا ہے چوتھا حکم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو، سب سے پہلا جہاد یہ ہے کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو

طریقت و تصوف سنت قدیمہ ہے | طریقت و تصوف نئی چیز نہیں ہے بلکہ پرانی ہے، عرصہ سے چلی آرہی ہے، صحابہ کرام فرماتے

ہیں کہ آقائے نامدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجمع میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا، ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا نہیں تھا اس کے کپڑے نہایت سفید تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گھٹنے سے گھٹنے ملا کر بیٹھ گئے، ہم نے تعجب کیا وہ باہر سے آئے ہوئے معلوم نہیں ہوتے تھے کیونکہ ایسے آدمی کے جو سفر کر کے آیا ہو کپڑے بہت میلے اور گندے ہوتے ہیں، اس نے سوال کیا ما الایمان؟ ایمان کیا ہے، آپ نے فرمایا ان تؤمن بالله، ولا تکتبہ وکتبہ درسلہ و تؤمن بالبعث بعد الموت والقدحخیرہ وشرہ اوکما قالہ ایمان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسولوں پر اور فرشتوں پر اور قیامت پر اور اچھی بری تقدیر پر۔ اس کے بعد سوال کیا اسلام کیا چیز ہے۔ فرمایا ان تشہدان لا الہ الا اللہ وان محمدًا رسول اللہ ولا تشرک بے شیئا و تقیم الصلوٰۃ و تعطى الزکوٰۃ و تصوم رمضان و تحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ یعنی تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور یہ کہ کسی کو خدا کا شریک نہ بناؤ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور روزہ رکھو اور استطاعت ہو تو حج کرو۔

اس کے بعد سوال کیا کہ احسان کیا چیز ہے فرمایا تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھتے ہو، اور اگر تم اس کو نہیں دیکھ پاتے تو وہ تم کو بہر حال دیکھ رہا ہے، احسان کا ذکر قرآن مجید میں متعدد جگہ کیا گیا ہے انہ رحمۃ اللہ قریبۃ المحسنین دوسری آیت ہل جزا الا احسانے الا الاحسانے، اس کی اور بھی آیتیں ہیں، آقائے نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ تعبد اللہ کانک تملو فان لم تکن تملو فانه یراک کہ احسان نام ہے اس چیز کا کہ خدا کی عبادت مکمل خضوع اور خشوع کے ساتھ انجام دو اور اس طرح عبادت کرو جس سے ظاہر ہو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو جیسے غلام آقا کو دیکھتا ہے تو نہایت توجہ سے کام کرتا ہے کوتاہی نہیں کرتا، ہر عبادت کی تکمیل اس طرح کرو جیسے تم اپنے آقا اور مالک کے دیکھنے کے وقت کرتے ہو اگر تم کہو کہ ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو یہ خیال کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔

غلام کام کی تکمیل اس واسطے کرتا ہے کہ آقا اس کو ہر وقت دیکھتا رہتا ہے۔

اسی احسان کے حاصل کرنے پر تمام تر تصوف کا مدار ہے آقائے نامدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور کی مجلس میں ایمان کے ساتھ حاضر ہوتے ہی احسان حاصل ہو جاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی قوت اتنی قوی تھی کہ جو حاضر ہوتا تھا اس کے قلب پر ایسا اثر پڑتا تھا کہ تمام چیزوں کو بھول جاتا تھا اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا تھا

حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کئی روز حاضر ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ اپنے آدمیوں کو یاد کرتے تھے جب وہ ایک دو وقت نہیں آئے تو فرمایا حنظلہ کیوں نہیں آئے، لوگوں کو کچھ معلوم نہ تھا حضرت ابوبکرؓ نے عرض کیا میں ابھی پوچھ کر آتا ہوں اور خبر لاتا ہوں، چنانچہ وہ ان کے گھر گئے گھر والوں سے پوچھا کہ حنظلہ کہاں گئے، ان کی بیوی نے کہا کہ گھر میں سر جھکائے گوشے میں بیٹھے ہیں حضرت ابوبکرؓ نے کہا کہ میں اندر جا کر دیکھوں؟ اندر گئے تو دیکھا بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں، پوچھا آنحضرتؐ کی خدمت میں کیوں نہیں آئے، حضرت حنظلہؓ نے کہا: میں منافق ہو گیا ہوں، حضرت ابوبکرؓ نے پوچھا کیسے؟ انھوں نے کہا کہ رسول اللہ کی مجلس میں ہوتا ہوں تو دنیا کی ساری باتیں فراموش ہو جاتی ہیں اور خدا سے تعلق رہتا ہے اور جب گھر آتا ہوں بال بچوں میں لگ جاتا ہوں تو یہ حالت نہیں رہتی، حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا کہ میری بھی یہی حالت ہے، پھر یہ بھی بیٹھ کر رونے لگے اور پھر فرمایا کہ ہماری تمام مشکلات کو حل کرنے والے وہی آقائے نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے پاس چلو رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ بات ان کے سمجھ میں آگئی چنانچہ دونوں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہماری ایسی ایسی حالت ہوتی ہے آپ نے فرمایا اگر تم وقت ایسے ہی رہو جیسے سیکر سامنے رہتے ہو تو فرشتے تم سے مصافحہ کرنے لگیں مگر یہ حالت وقت فوقتاً ہی ہو سکتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایسی ہے جیسی آفتاب اور صہابہ کے پاک دھند، دل گویا آئینہ تھے جب بھی آفتاب نبوت کے سامنے پہنچتے تھے اور حالت ہو جاتی تھی اور جب الگ ہوتے اس میں فرق آ جاتا تھا

مشاغل صوفیہ اور تزکیہ نفس | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چار کام سپرد کئے گئے تھے، جس کا تذکرہ اس آیت میں ہے یتلو علیہم

ایاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت

۱۔ قرآن حکیم کی آیتیں سناتے تھے، اس کا ذکر قرآن میں چار بار پانچ جگہ ہے۔

۲۔ اللہ تعالیٰ کا کلام سکھاتے تھے۔

۳۔ حکمت کی باتیں بتلاتے تھے۔

۴۔ اور جو تھا کام یہ کہ دلوں کے میل کچیل دور کرتے تھے اور ان کو پاک و صاف کرتے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی طاقت سے اہل ایمان کے دلوں کے میل کچیل دور ہو جاتے تھے، غیر اللہ کی محبت اور ہر قسم کی برائی دور ہو جاتی تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا یہ اثر تھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلعم مدینہ منورہ میں داخل ہوتے تھے تو ہر چیز روشن معلوم ہوتی تھی، جب تک آپ رہے سب چیزیں روشن معلوم ہوتی رہیں وفات کے بعد جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر مٹی ڈالی تو وہ روشنی جاتی رہی، اور کہتے ہیں کہ ابھی ہم نے ہاتھوں سے مٹی نہیں جھاڑی تھی کہ خود ہمیں اپنے دل اوپر معلوم ہونے لگے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم روحانیت کے آفتاب تھے صحابہ کرام نے ان سے روشنی حاصل کی، اسی بنا پر اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جو شخص اسلام کے ساتھ چند منٹ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہا ہو وہ بعد کے آنے والے بڑے سے بڑے متقی اور ولی سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی طاقت بجلی سے بھی زیادہ طاقتور تھی، دل و دماغ روشن کرنے والی، اس لئے ریاضت کی زیادہ ضرورت نہ ہوتی تھی، ضرورت اس بات کی تھی کہ اخلاص کے ساتھ مجلس میں حاضری ہو جائے مگر جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ کی جدائی کے بعد وہ روشنی نہیں رہی، اسی طرح صحابہ کرام کے زمانہ سے جتنا زمانہ دور ہوتا گیا روحانی اور قلبی صفائی میں کمی ہوتی گئی، جس طرح صاف برتن کے صاف کرنے کے لئے کسی

زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہوتی میل کچیل جلد دور ہو جاتا ہے اس طرح صحابہ کے صاف قلوب کو صاف کرنے کیلئے کسی خاص ریاضت کی ضرورت نہیں تھی مگر جیسے جیسے میل بڑھتا اور جتنا گیا ریاضت کی ضرورت زیادہ ہوتی گئی۔

احسان صفائی قلب اور تصوف | بس اسی دل کی ہی صفائی حاصل کرنے کا نام احسان ہے اور یہی تصوف کا مقصد ہے، تصوف کا مقصد کوئی

نئی چیز نہیں ہے، حدیث جبریل میں جو چیز مذکور ہے وہی سچ ہے مگر بعد کی وجہ زانے کی طبیعتوں میں میل زیادہ ہو گیا جس کی وجہ سے ابنے کی ضرورت زیادہ ہو گئی۔

لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جو اصول تصوف میں ذکر کئے گئے ہیں یعنی بارہ تسبیحیں ذکر جہی یا انفاس ماقبہ وغیرہ اس کا بھی کسی حدیث میں ذکر نہیں ہے، ان کا یہ اعتراض غلط ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جہاد کے لئے تلوار تیر و کمان نیزہ وغیرہ کا تذکرہ آتا ہے اور بندوق شین آن گولہ بارود اور ہوائی جہاز کا کوئی تذکرہ نہیں آتا، آج اگر مسلمانوں کو شرعی جہاد کی ضرورت پڑے تو آپ یہ کہیں گے کہ جنگ تلوار سے کرنی چاہئے کیونکہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ فقط تلوار، نیزہ، تیر و کمان سے کرتے تھے، ہرگز آپ ایسا نہیں کر سکتے اور اگر آج ایسا کریں گے تو دشمن آپ کو دور ہی سے فنا کر دیگا مشین گن اور توپوں وغیرہ سے اگر دشمن حملہ کرے تو ہم کو بھی وہی چیز اختیار کرنی چاہئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم فرمایا ہے اعداؤالہم ما استطعتم منہ قواۃ جو تم سے قوت ہو سکے دشمنوں سے مقابلہ کے واسطے تیار کرو

مقصود جہاد سے اعلائے کلمۃ اللہ ہے جس چیز سے بھی ہو اور جس چیز کی ضرورت پڑے اس کو استعمال کرو جس سے دشمن کو شکست دے سکو اس کو ہیا کرو اور مقابلہ کرو اسی طرح جس زمانے میں آقائے نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو اس زمانے میں تھوڑی ریاضت کی ضرورت پڑتی تھی اور اسی سے کام ہو جاتا تھا اور جتنے دن زیادہ گزرتے گئے ریاضتوں کی ضرورت زیادہ ہوتی گئی، اسی وجہ سے چلہ بارہ تسبیح، ذکر جہی اور یاس انفاس وغیرہ قلب کی صفائی کے لئے مستعین کئے گئے۔

آقائے نامدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن شریف میں زیر و زبر نہیں تھے، حضرت ابو بکرؓ نے اپنے دور خلافت میں کتابی شکل میں کرایا، حضرت عثمانؓ نے ترتیب دیا مگر زیر و زبر تب بھی نہیں لگائے گئے، صحابہ کرام کی زبان عربی تھی وہ بغیر زیر و زبر کے پڑھتے تھے جیسے ہم اردو زبان والے اردو کے صفحے کے صفحے پڑھتے چلے جاتے ہیں، آج کوئی جنگالی برمی یا انڈونیشیا والے سے کہا جائے کہ اردو کی صحیح عبارت پڑھو تو وہ نہیں پڑھ سکتا ہے، جس طرح ہم زیر و زبر کے نہ ہوتے ہوئے صحیح پڑھتے ہیں اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قرآن جس میں نہ زیر نہ زبر نہ نقطہ کچھ بھی نہیں تھا صحابہ کرام صحیح پڑھتے تھے مگر تھوڑے ہی زمانہ بعد اس کی ضرورت محسوس ہوئی، عجمیوں کی خلط ملط کی وجہ سے لوگ زیر و زبر کے محتاج ہو گئے، پس یہ اعتراض کہ قرآن میں نہیں لگانا چاہئے کیونکہ یہ حضورؐ کے زمانے میں نہیں پائے گئے تو کیا یہ اعتراض کوئی وزن رکھتا ہے، بیشک اس زمانے میں لوگ بغیر زیر و زبر کے تلاوت کر لیتے تھے مگر آج مکہ اور مدینہ والے جن کی زبان عربی ہے وہ بھی بغیر زیر و زبر اور نقطہ کے نہیں پڑھ سکتے، جس طرح ہم محتاج ہیں ورنہ نسخہ کے اسی طرح عرب والے بھی محتاج ہیں اور وہ بھی بغیر زیر و زبر و نقطہ کے نہیں پڑھ سکتے ہیں۔

تو زمانہ کے بدلنے کی وجہ سے احوال بدلتے رہتے ہیں، لیکن وہ احوال جو مقصود کو بدلنے والے نہ ہوں ان کو سنت ہی کہا جائے گا، مثلاً کسی شخص نے روٹی پکانے والے کو متعین کیا تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ لکڑی جو لہا، تو اسب چیزیں مہیا کریں، لکڑی نہ ملے کوئلہ نہ ملے تو اوپلہ کو بھی استعمال کیا جائے، غرض جس چیز پر روٹی پکانا موقوف ہوا اسی کو طالب کیا جائے۔ مختصر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں احسان حاصل کرنے کیلئے ریاضت کی ضرورت نہیں تھی مگر آج ہمارے مرشدوں نے بتلایا کہ اس طرح سے ذکر و دعا اگر کوئی کہے کہ یہ بدعت ہے تو سراسر غلطی ہے۔

ذکر کی تاکید | خدا نے کئی جگہ ذکر کی تاکید فرمائی ہے، ارشاد ہے **واذکروا اللہ قیامًا و قعودًا، کھڑے اور بیٹھے کی کوئی قید نہیں ہے، اسی طرح لفظ کی کوئی قید نہیں ہے، اسی طرح لفظ اللہ سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ ضرب کے ساتھ ہو یا بلا مذہب**

کے ارشاد خداوندی کے تحت سب داخل ہے، دوسرے موقع پر قرآن شریف میں ہے -
یا ایہا الذین امنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ تیسرا ارشاد خداوندی اذکرکم، تم مجھ کو یاد کرو۔
میں تم کو یاد کروں گا کوئی قید نہیں ہے کہ کس طرح سے ذکر کیا جائے، مطلقاً ذکر کا حکم ہے،
ہمارے بڑے تجربہ کار لوگوں نے کہا ہے کہ ذکر سہری سانس کے ساتھ اور ذکر خفی روح کے
ساتھ کرو، بہر حال ذکر کوئی بدعت نہیں ہے، جیسے حکم دیا تھا جہاد کرنے کا، یہ دشمن کی طاقت
کو کمزور کرنے کیلئے جہاد کرو چلبے تلوار سے چاہے تیر سے چلبے توپ یا مشین گنوں سے جس
طرح تم انجام دے سکو اور دشمن کو شکست دے سکو،

جیسے قرآن کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے تو زیر زنگانا اور عکسی قرآن چھپانا اسی کے حکم
میں ہے، تم کوچ کا حکم دیا گیا ہے تو پہلے اونٹوں سے سفر کرتے تھے تو اس کی ضرورت ہوتی تھی
اور آج جازوں اور لاریوں سے سفر کرنا پڑتا ہے، اگر کوئی بیوقوف کہے کہ یہ بدعت ہے میں تو
ہندوستان سے اونٹ پر سفر کروں گا تو کیا آپ سفر کر سکتے ہیں، اسی طرح سے جدہ پہنچنے کے
لاریوں سے سفر ہوتا ہے، تو مقصود بیت اللہ کی حاضری ہے جس طرح سے ہو اس کا انجام دیا جائے
مقصد میں کوئی فرق نہیں آیا، زمانے کی ضرورت کی حیثیت سے فرق پڑ گیا ہے۔

تو میرے بزرگوں کو آج یہ کہنا کہ تصوف اور سلوک میں جو باتیں ہیں بدعت ہیں یہ غلط ہے
ادودہ مامور ہیں ان پر عمل کرنا ہو گا، کیونکہ اصل مقصد تصوف میں احسان ہے اس کے
حاصل کرنے کے جو طریقے خلاف شریعت نہیں ہیں، وہ سب ضروری ہیں، البتہ اگر کوئی
شخص کہے کہ مجھ کو خدا تک پہنچنے کے لئے قوال ڈھول اور گانے والے کی ضرورت ہے تو
یہ خلاف شریعت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ان چیزوں کی
ممانعت کی ہے، تو جن چیزوں سے ممانعت کی گئی وہ سنت میں داخل نہیں ہیں۔

بیعت کے فوائد | بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ بیعت کی ضرورت باقی نہیں،
ہے یہ شبہ غلط ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی اد

قرآن و حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے۔

حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا تھا وہ بہ

کتاب صراط مستقیم میں بیعت کے فائدے بتلاتے ہیں کہ جب کوئی شخص بزرگ و بزرگ سے کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے تو اس کی قبولیت کی وجہ سے خدا کی رحمت اس کی غالت کرتی ہے اور اس کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ سے اس کی معصیت سے حفاظت کی جاتی ہے اگر اس کا مرشد بڑی عزت والا ہے تو اس کو مطلع کیا جاتا ہے کہ تیرا فلاں مرید فلاں خرابی میں مبتلا ہو رہا ہے اس کو نکالا جائے تو مرشد اس کو مناسب تدبیر سے اس خرابی سے نکالتا ہے، کبھی خود خداوند کریم ہی اس مرید کو خرابی سے بچاتا ہے، کبھی فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے یا اور کسی ذریعہ سے ان کی حفاظت کی جاتی ہے مثلاً مرشد کی صورت میں اگر فرشتہ اسے بچاتا ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ زلیخا کے ساتھ مشہور ہے کہ اس نے سات کوٹھیلوں میں بند کر کے وصال چاہا اور ان پر جبر کیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، معاذ اللہ میں اپنے مالک کی نافرمانی کروں اس کی بیوی پر ہاتھ ڈالوں اس نے مجھ پر بڑے بڑے احسانات کئے ہیں میں ظالم نہیں ہو سکتا ہوں، اس نے بہت مجبور کیا پھسلایا اور بیچھا کیا اور قریب تھا کہ برائی میں مبتلا ہو جائیں، چنانچہ فرمایا گیا ہے ولقد همت به وهم بها لولا ان راي برهانى وبعثنا تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے واسطے حضرت جبریلؑ کو مقرر کیا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت میں آئے، وہ سامنے کھڑے ہو کر انگلی منہ میں دبائے ہوئے تھے اور اشارے سے کہہ رہے تھے کہ خبردار اس میں مبتلا نہ ہونا، حالانکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس کی خبر بھی نہ ہوئی اور اللہ نے ان کو بچالیا

حضرت سید شہیدؒ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کامل کے ہاتھ پر بیعت کرنے والا کسی گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے کسی روحانی ذریعہ سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے، بیعت کے بہت زیادہ فوائد ہیں، قرآن شریف میں ہے -
 کو نواع الصدقین آپ دیکھتے ہیں کوئی کسی پارٹی میں داخل ہوتا ہے تو اس پارٹی کے تمام بڑوں سے اس کے تعلقات ہو جاتے ہیں، اور وہ بڑے لوگ اس کا خیال رکھتے ہیں تو آخرت والے جو خدا کے سچے بندے ہیں تو ان میں یہ بات کیوں نہ ہوگی ان میں تعلقات کی بات بہت ادنیٰ ہوتی ہے، اگر تم اللہ کے کسی مقبول بندے کے ہاتھ پر بیعت ہوئے تو عبادت

کے تمام بڑوں سے خواہ دنیا میں ہوں یا آخرت میں سب سے تعلق ہو جاتا ہے اور وہ لوگ دعا کرتے ہیں اپنی بہت سے خجگہ ی کرتے ہیں۔

شرعیّت و طریقت | میسر بھائیوں! نہ بیعت بدعت ہے اور نہ طریقت بدعت ہے اور نہ طریقت شریعت سے جدا ہے، طریقت شریعت کی خادم

اور اس کی تکمیل کرنے والی ہے، یہ بڑے بڑے لوگ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ بہار الدین، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، ان بزرگوں نے طریقے جاری کئے ان طریقوں میں کوئی ذرہ برابر شریعت کے خلاف نہیں ہے ان طریقوں سے مقصود قربت اور آخرت کا حاصل کرنا ہے۔

نام کے پیر | مگر جیسے ہر جماعت میں کھرے کھوٹے ہوتے ہیں، اس جماعت میں بھی کچھ نام کے پیر ایسے لوگ داخل ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے خرابی پیدا ہو رہی ہے، دین کو حال بنا کر دنیا حاصل کرنے والے ہر جماعت میں اور ہر زمانے میں ہوتے آئے ہیں اس لئے بیعت ہونے کے وقت مرشد کا انتخاب سوچ سمجھ کر کھرا کھوٹا دیکھ کر کرنا چاہئے، حضرت مولانا رومؒ نے فرمایا ہے ۷

اے بسا ابلیس آدم روئے بہت پس بہ دستے نہ باید داد دست

بہت سے شیطان آدم کے بھیس میں آتے ہیں اس لئے ہر ہاتھیں ہاتھ نہیں دینا چاہئے۔ تم کو سوچنا اور سمجھنا چاہئے کہ جب تمہارا کچھری میں مقدمہ ہوتا ہے تو ہر وکیل کو وکیل نہیں بناتے، اور جب کبھی تم بیمار ہوتے ہو تو ہر ڈاکٹر کو معالج نہیں بناتے اور نہ ہر حکیم کے پاس جاتے ہو بلکہ سوچتے ہو کہ اچھے سے اچھا ڈاکٹر اور اچھے سے اچھا وکیل حاصل کریں، جب دنیا میں یہ معاملہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کے واسطے ہر کس و ناکس کے ہاتھ پر کیسے بیعت کرنا صحیح ہوگا۔

عورتوں سے بیعت لینے کی صورت | حضور صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کی بیعت

ہوتا تو کپڑا پکڑ کر بیعت لیتے تھے، مگر عورتوں کی بیعت ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں لی، حضرت

عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، بخاری میں یہ روایت کئی جگہ ہے کہ واللہ مامنت
 ید رسول اللہ ید النساء اذا با یحہن خدا کی قسم حضور کے ہاتھ کسی عورت کا ہاتھ کبھی
 نہیں چھوا۔ بیعت کے وقت پردہ کر کے باہر سے بیعت کرتے تھے زبان سے یا کپڑے سے
 حضور سے بڑھ کر متقی، پرہیزگار کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے، لیکن حضور تو کسی اجنبی عورت
 کو سامنے نہ کرتے تھے اور نہ ہاتھ سے ہاتھ ملا کر بیعت کرتے تھے مگر آج یہ گمراہ اور شیطان کہتے
 ہیں کہ ہمارے سامنے آؤ، تم پردہ اٹھاؤ، ہم تم کو محشر میں کیسے پہچانیں گے جب تک تمہارا
 چہرہ نہ دیکھیں گے تم تو ہماری بیٹیاں ہو، تم تو پوتیاں، نواسیاں ہو یہ تمام شیطانی کارروائیاں
 ہیں۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے آقا تھے، سب عورتیں آپ کی بیٹیاں
 تھیں اور ازواج مطہرات کے بارے میں فرمایا گیا ہے ازواجہ امہاتکم جس کا مطلب
 یہ ہے کہ حضور کی تمام بیویاں کل مومنین کی مائیں تھیں تو ہم آپ کی اولاد کے درجے میں
 ہوتے، مگر اس کے باوجود حضور تو بے پردہ سامنے نہیں آتے، ہاتھ سے ہاتھ نہیں ملاتے
 لیکن آج ایسے غلط کار لوگ (پیدا ہو گئے) ہیں جو پردہ مٹاتے ہیں، بدن دہولتے ہیں اور
 تنہائی میں جمع ہوتے ہیں، یہ سب غلط نامائز اور حرام ہے، جو یہ کرتا ہے وہ بزرگ نہیں، پیر
 نہیں ہے بلکہ گمراہ شیطان ہے اس سے بچنا چاہئے، ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہئے، آقائے
 نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعتہ لمخلوق فی معصیۃ الخالق او کما قال اللہ تعالیٰ کی
 نافرمانی کسی مخلوق کی وجہ سے جائز نہیں ہے۔

ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک سریہ کا سردار بنایا اور حکم
 دیا کہ اس کی تابعداری کرو، سب راستے میں جا رہے تھے کہ ایک جگہ پہنچ کر ایک شخص نے سردار
 سے کچھ مذاق سے کہا، اس پر ان کو غصہ آگیا انھوں نے حکم دیا کہ لکڑیاں جمع کرو، پھر حکم دیا کہ
 ان میں آگ لگاؤ، پھر کہا اس میں کودو کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ تم
 میری تابعداری کرنا، بعض لوگوں نے کہا کہ ہاں حضور نے حکم دیا ہے اور انھوں نے کودنے
 کا ارادہ کیا، اور بعض لوگوں نے کہا کہ ہم نے آگ سے ہی بچنے کے لئے حضور کی تابعداری

کی ہے، ہم اپنے آپ کو آگ کے حوالے کیسے کر سکتے ہیں، چنانچہ یہ لوگ کودنے سے جھجکے، اور دوسروں کو بھی منع کیا، اس سلسلہ میں اختلاف ہوتا رہا تا آنکہ آگ بجھ گئی اور معاملہ رفع دفع ہو گیا، اور سردار کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا، جب واپس ہوئے اور حضور کی خدمت میں اس معاملہ کا ذکر کیا تو آپ بہت خفا ہوئے، آپ نے دونوں کو ڈانٹا، سردار کو بھی، اور ان لوگوں کو بھی جنہوں نے کودنے کا ارادہ کیا تھا، پس معلوم ہوا کہ خلاف شریعت کسی کی تابعداری جائز نہیں، اگر کوئی مرشد کہے کہ بت کو سجدہ کرو تو ہرگز اس کی تابعداری نہیں کرنی چاہئے اور نہ مرشد کو ایسی بات کہنی چاہئے اگر وہ کرتا ہے تو پیر نہیں شیطان ہے۔ بعض بے وقوف کہتے ہیں ۷

بے سجادہ رنگیں کن گرت پیر مغال گوید

کہ سالک بے خبر نہ بود ز راہ درسم منزہا

اور اس کے غلط معنی بیان کرتے ہیں، اگر مرشد شریعت کے خلاف کرتا ہے تو اس کی تابعداری ہرگز نہیں کرنی چاہئے،

بہر حال بیعت کرنا امر شرعی ہے اور سلوک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور خدا کی خوشنودی ہی کا نام ہے، جو کچھ کمال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں ہے، آپ سے محبت کرنا آپ کی حکم کی ہوئی باتوں پر چلنا اسی میں نجات ہے، اسی میں کمال اطاعت ہے۔

بقیہ ۱۹۱ = احسان و سلوک میں حضرت مدنی قدس سرہ کا مقام رفیع

دوستان تضرع عمرت می کنند نخل عمرت با فسوں می کنند

یہ جلسے بازیاں اور آنکھیلیاں آج (جہی معلوم ہو رہی ہیں مگر موت کے قریب اور بعد ان پر لعنت ہزار لعنت بھجنی ہوگی، ان میں جہاں تک ہو سکے کی کیجئے لا تلہکم امواکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ پر غور کیجئے المال والبنون زینۃ الحیۃ الدنیا والباقیات الفانیات کو پس پشت نہ ڈالتے یہ جوانی کی عمر اور صحت عظیم الشان نعمت ہے اس کو ضائع ہونے سے بچائیے۔

(مکتوبات شیخ الاسلام ج ۲ ص ۱۴۶)

”اللہ بس باقی ہوئے“

حضرت مولانا محمد رفیع

حضرت مدنی قدس العزيز مقام رفیع

لکھنے فن رجال یہ ایک مقولہ یا محاورہ ہی نہیں بلکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ کسی بھی فن کے کسی مسند پر غور و فکر، بحث و تبصرہ وہی کر سکتا ہے جس کو اس فن سے کچھ نہ کچھ مناسبت ہو پھر وہ فن جو کہ اصطلاحی فنون کی طرح کسی نہیں بلکہ ایک اعتبار سے وہی ہو اور فن کے باہر و محقق کے بارہ میں خارج فرمائی وہ کرے جو اس کی ابجد سے بھی ناواقف ہے اگر یہ المیہ نہیں تو انجویہ ضرور سمجھا جائے گا، لیکن بعض دفعہ عشق و محبت، عقیدت و ارادت کچھ ایسی باتیں بھی کہلوادیتی ہے جو اگرچہ غیر مناسب ہوتی ہیں مگر محبوب کی نظر میں وہ دیوانہ فرزانہ سمجھا جاتا ہے جیسا کہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کرنے والے گناہ گار کی توبہ کی مثال میں اس صحرا فور و مسافر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ عالم اسباب سے مایوس ہونے والے کو جب گمشدہ متاع عزیز مل جائے اور وہ اللہ انت ربی وانا عبدک کی بجائے انا ربک دانت عبدی کہہ ڈالے تو وہ مجرم نہیں بلکہ مقرب بارگاہ صمدی ہو جاتا ہے۔ یہی کیفیت اس خاکروب دربار مدنی کی ہے کہ حضرت مدنی کے احسان و سلوک پر کچھ نہ لکھنے کی اہلیت کے باوجود الٹی سیدھی چند باتیں تحریر میں لانے کی سعادت اسی امید قبولیت پر پیش کر رہا ہے، واللہ الموفق

زاہد الحسینی غفرلہ

از بستر علالت جمادی الاول ۱۴۱۳ھ

پاکستان

دنیا میں یہ عام طریقہ رائج ہے کہ کسی قابل قدر شخصیت کے تعارف میں اس کی ایک خاص معروف وصف کی بنا پر اسے سمجھا جاتا ہے۔ خواہ اس ذات بابرکات میں کئی اوصاف حمیدہ موجود ہوں جیسا کہ محدث کبیر عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو ایک محدث کی حیثیت سے دنیا جانتی ہے مگر ان کی مجاہدانہ حیثیت سے اکثر لوگ بے خبر اور ناواقف ہیں، حالانکہ وہ اپنے دور کے مجاہد جلیل تھے، ان کی محدثانہ، متصوفانہ حیثیت مسلم، مگر ان کا ممتاز وصف جہاد فی سبیل اللہ تھا، جیسا کہ وہ اپنے دور کے ممتاز سالک عارف الحرمین فضیل بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کو تحریر فرماتے ہیں

يَا عَابِدَ الْحَرَمَيْنِ لَوِ ابْصَرْتَنَا لَعَلِمْتَ أَنَّكَ فِي الْعِبَادَةِ تَلَحَّبُ
مَنْ كَانَ يَخْضِبُ خَدَّكَ بِدُمُوعِهِ فَمِنْ حُورٍ نَابِدٍ مَا شَأْنُ تَخْضِبِ

یہ ایک طویل منظوم خط کے دو اشعار ہیں جن سے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی وہ حیثیت آشکارا ہوتی ہے جس سے کم لوگ واقف ہیں۔

اسی طرح مشہور فلسفی ابن رشد اندلسی کو ایک فلسفی کی حیثیت سے دنیا جانتی ہے مگر ان کی نقیبانہ حیثیت سے دنیا ناواقف ہے، ان کی تالیف بداية المجتهد دیکھنے والا یہ سمجھ سکتا ہے کہ کس طرح ائمہ اربعہ کے مدد نہ فقہ کے نہ صرف واقف تھے بلکہ اس پر عمیق نظر رکھتے تھے، اور ابن رشد ہی علم حدیث میں اپنے دور میں ایسے فائق تھے کہ موطا امام مالک کے حافظ تھے۔

یہی حال قطب الارشاد و التکوین حضرت مدنی قدس سرہ کا ہے، دنیا میں آپ دارالعلوم جیسے عظیم علمی ادارہ کے شیخ الحدیث اور علماء ہند کی عظیم تنظیم جمعیت العلماء ہند کے صدر اور اپنے دور کے مجاہد جلیل کے طور پر ممتاز بلکہ منفرد حیثیت کے مالک تھے، لیکن انہی تمام اوصاف کمال سے رفیع آپ کا وہ مقام تھا جو آپ کو احسان و سلوک میں حاصل تھا جیسا کہ دور حاض کے امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری نور اللہ مرقدہ نے خلوت اور جلوت میں کئی بار فرمایا تھا۔

.. کہ میں نے اپنی سابقہ زندگی میں جو وہ بار حرمین کی زیارت کی ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ بصیرت عطا فرمائی ہے کہ امت کے اولیاء کرام کو پہچان سکتا ہوں، میں نے

چودہ بار حرم کعبہ میں موجود اولیاء کرام کو دیکھا مگر میں نے حضرت مدنی کے ہم پلہ کسی

کو نہ پایا، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ میں : شاگرد ہوں نہ مرید ہوں ؟

حکیم الامت حضرت تھانویؒ نے حضرت حاجی امداد اللہؒ سے نقل فرمایا ہے کہ،

حرم کعبہ شریفہ میں اکثر اوقات ۳۶۰ اولیاء کرام موجود رہتے ہیں۔

حضرت لاہوریؒ : اگرچہ حضرت مدنیؒ نے تو شاگرد تھے نہ مرید تھے مگر سیاسیات میں آپ کے

بیروکار تھے، لیکن حضرت مولانا شبیر احمد عثمانیؒ کے برادر بزرگ اور مفتی عتیق الرحمنؒ کے عم محترم

مولانا مطلوب الرحمن عثمانی رتہ اللہ علیہم جو سیاسی نظریات میں حضرت مدنیؒ کے خلاف تھے مگر

حضرت مدنیؒ کے احترام میں ان کا یہ حال تھا کہ بجائے ولایتی کپڑے کے دسی کھدر کا لباس زیب تن

فرمایا کرتے تو ادھر یہ فرمایا کرتے تھے کہ،

”میں محض مولانا کی تکلیف کے خیال سے کھدر پہنتا ہوں ورنہ میں اس کو ضروری نہیں

سمجھتا، مولانا حسین احمد کا دل جتنا روشن ہے آج کسی کا نہیں، تم یا کوئی اور کیا جان

سکتا ہے کہ مولانا حسین احمد کیا ہیں اور ان کا کیا مقام ہے۔

(ماہنامہ برہان دہلی بابت اگست سنہ ۱۹۶۰ء)

حضرت مدنیؒ نور اللہ مرقدہ کا اصلی مقام تو سلوک و احسان میں ممتاز حیثیت کا مقام تھا دوسرے

مشاغل ایسے مقام پر فائز ہونے والے عظیم المرتبہ انسان کے لائحہ عمل میں داخل ہوتے ہیں جیسا

اسی برصغیر میں شیخ احمد سرہندی قدس اللہ سرہ کا اصلی مقام و سلوک و احسان کی اشاعت اور

ترویج تھی، جس کا مرکز آپ کی خانقاہ مجددیہ نقشبندیہ تھی مگر اس وقت کے دین اکبری اور

دین الہی کا قلع قمع بھی آپ کے فرائض میں تھا، جس کے لئے گوالیار جیسے وحشتناک قلعے میں

اسارت کو بطیب خاطر قبول فرمایا، دور حاضر کے عظیم صاحب علم اور صاحب قلم حضرت مولانا

ابوالحسن علی ندویؒ زید مجدہم نے قوم سے یہی شکوہ فرمایا ہے کہ،

ہماری آپ کی بدقسمتی ہے کہ ہم نے جانا نہیں کہ وہ (حضرت مدنیؒ) کیسے باطنی

مراتب پر فائز تھے اس کا اندازہ وہی کر سکتے ہیں جو اس کو صبر سے واقف ہوں

اور جو اس کا احساس رکھتے ہوں، وقت کے عارفین و اہل نظر کی زبان سے میں

نے ان کے نئے بڑے بلند کلمات سے ہیں، اور ان سب کو ان کی عظمت و بلندی کا معترف
اور ان کی مدح و توصیف میں طب اللسان پایا ہے، مولانا اپنے زمانہ میں ڈاکٹر اقبال
کے ان اشعار کا نمونہ و مصداق تھے

ستر دین مارا خبرہ اورا نظر اورون خاں ما بیرون زور
ما کلیسا دوست مسجد فروش اور دست مصطفیٰ پیمانہ نوش
ما ہمہ عبد فرنگ اور عبده اور گنجہ در جهان رنگ و بو
ڈاکٹر صاحب نے کبھی کہا تھا کہ

یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات
مولانا کا عمل پہلے مسلک پر تھا یہ واقعہ ہے کہ وسعت افلاک میں مولانا کی زندگی
تکبیر مسلسل تھی (ایک سیاسی مطالعہ ص ۳۱)

حضرت مدنی رحمہ اللہ کے اصلی مقام کو علامہ ابوالحسن علی ندوی نے بالفاظ دیگر یوں ارقا فرمایا ہے:
"جو چیز خاص طور پر محسوس کی وہ دن میں ان کی شگفتگی، ہستندی و بیداری ہر ایک کی
طرف توجہ و التفات، اور شب کو معمولات کی پابندی، ان آنکھوں نے متضاد
مناظر بھی دیکھے، بعض مقامی تحریکوں میں ارادت و عقیدت کا جوش بھی دیکھا
ان کی نیاز مندی و اظہار جاں نثاری بھی دیکھا، پھر انھیں آنکھوں نے زور و زنج و
طوطا چشم عوام کو سخت برہم اور مغلوب الغضب بھی دیکھا اور ان کے ذمہ داروں
کو تند و تلخ زور و زور کہتے بھی سنا۔"

لیکن مولانا کی حالت یکساں باقی، بعض سیاسی تحریکوں کے زمانہ میں بھی
مشاہیر کو نیاز مندانہ حاضر ہوتے اور سفارشی خطوط لکھواتے بھی دیکھا، پھر ان کی تلخ
نوائیاں اور احسان فراموشیاں بھی دیکھیں، اس کو تنقیدی ذہن کہتے یا حقیقت بینی، کہ
طبیعت نے محسوس کیا کہ آنے والوں اور بیٹھنے والوں میں مولانا کے اصل ذوق اور اصل
فن سے استفادہ کرنے والے بہت کم نظر آئے۔

زیادہ وقت اشخاص یا جماعتوں کے تذکرے یا سطلی تبصرے یا تعویذ و دعا کی

فراتش میں گذرنا مولانا اپنی فطری عالی ظرفی سے کسی کو گرانی یا ناگواری کا احساس نہ ہونے دیتے مگر۔

جہاں کوئی تصوف و سلوک کا مسئلہ پوچھ لیتا یا کوئی علمی بحث چھیڑ دیتا یا اہل اللہ کا تذکرہ کرنے لگتا، فوراً چہرہ پر ہشاشت ظاہر ہوتی اور ایسا معلوم ہوتا کہ دل کا ساز کسی نے چھیڑ دیا۔ (ماہ نامہ الارشاد مدنی نمبر بحوالہ پرانے چراغ)

ترتیب مکتوبات شیخ الاسلام مولانا نجم الدین اصلاحی نے ارشاد فرمایا کہ :

”حضرت مدنی قدس سرہ العزیز کے بارے میں بہتوں کو یہ فیصلہ کرنے میں مشکل آئی کہ وہ کون سے مرکزی صفات تھے جو آپ کی زندگی میں سب سے نمایاں اور اساسی حیثیت رکھتے ہیں، چنانچہ کسی نے بہت بڑا مفسر اور محدث جانا، کسی نے ایک عالم اور شیخ طریقت سمجھا، کسی نے سیاسی راہ نما اور مجاہد قرار دیا، اس میں شبہ نہیں کہ مولانا وہ میں وہ سارے کمالات تھے جن کا ذکر اوپر ہو چکا ہے، لیکن مولانا مدنی ”میں ان تمام باتوں سے زیادہ آپ کا وہ روحانی مقام تھا جس سے عام طور پر دنیا ناواقف تھی اور ناواقف رہ گئی، اس کی زیادہ وجہ یہ ہوئی کہ لوگوں نے تزکیہ نفس اور تطہیر قلوب کو ایک ثانوی چیز سمجھا اور صرف تعلیم کتاب و حکمت ہی کے اندر ساری تگ و دو محصور کر دی حالانکہ تزکیہ کی کمی اعلیٰ تعلیم کے باوجود محسوس ہوتی ہے اور دین جس چیز کا نام ہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم سے بھی نہیں پیدا ہوتا، بلکہ دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔“ (المجلیۃ شیخ الاسلام نمبر ص ۴۴)

حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کے بارہ میں طالبین اور سالکین کی راہ نمائی کے لئے اکابر اولیاء اللہ نے راہ نمائی فرمائی جس میں بطور اختصار ایک واقعہ درج ذیل ہے۔

ایک مولانا صاحب کو کچھ اشکال درپیش تھے تو انھوں نے خواب میں حضرت شاہ اہل اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی اور اپنی حالت کا تذکرہ کیا تو شاہ صاحب نے فرمایا ہمارے حسین احمد کو لکھو۔ (مکتوبات ج ۳ ص ۱۵۱)

(ف) حضرت شاہ اہل اللہ شاہ عبدالرحیم کے صاحبزادے اور حضرت شاہ ولی اللہ کے بھائی تھے، روح اللہ علیہ السلام

نے ان کے لئے بڑے بلند کھانے بنائے ہیں، اور ان سب کو ان کی عظمت و بلندی کا معترف اور ان کی مدح و توصیف میں رطب اللسان پایا ہے، مولانا اپنے زمانہ میں ڈاکٹر اقبال کے ان اشعار کا نمونہ دم صداق تھے

سیر دین مارا خبہ اورا نظر اور دون خانہ مابیسروں زور
ماکلیسا دوست مسجد فروش اور دست مصطفیٰ پیمانہ نوش
اہمہ عبد ذنگ ادعبدہ از گنجی در جہان زنگ و بو
ڈاکٹر صاحب نے کبھی کہا تھا کہ

یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل یا خاک کی آغوش میں تسبیح و نہایت
مولانا کا عمل پہلے مسلک پر تھا یہ واقعہ ہے کہ وسعت افلاک میں مولانا کی زندگی
تکبیر مسلسل تھی (ایک سیاسی مطالعہ ص ۳۶)

حضرت مدنی رحمہ اللہ کے اصلی مقام کو علامہ ابوالحسن علی ندوی نے بالفاظ دیگر یوں ارتقا فرمایا ہے:
"جو چیز خاص طور پر محسوس کی وہ دن میں ان کی شگفتگی، ہستندی و بیداری ہر ایک کی
طرف توجہ و التفات، اور شب کو معمولات کی پابندی، ان آنکھوں نے متضاد
مناظر بھی دیکھے، بعض مقامی تحریکوں میں ارادت و عقیدت کا جوش بھی دیکھا
ان کی نیاز مندی و اظہار جاں نثاری بھی دیکھا، پھر انھیں آنکھوں نے زرد رنج و
طوطا چشم عوام کو سخت برہم اور مغلوب الغضب بھی دیکھا اور ان کے ذمہ داروں
کو تند و تلخ رو در رو کہتے بھی سنا۔"

لیکن مولانا کی حالت یکساں پائی، بعض سیاسی تحریکوں کے زمانہ میں بھی
مشاہیر کو نیاز مندانہ حاضر ہونے اور سفارشی خطوط لکھواتے بھی دیکھا، پھر ان کی تلخ
نوائیاں اور احسان فراموشیاں بھی دیکھیں، اس کو تنقیدی ذہن کہتے یا حقیقت بینی، کہ
طبیعت نے محسوس کیا کہ آنے والوں اور بیٹھنے والوں میں مولانا کے اصل ذوق اور اصل
فن سے استفادہ کرنے والے بہت کم نظر آئے۔

زیادہ وقت اشخاص یا جماعتوں کے تذکرے یا سطحی تبصرے یا تعویذ و دعا کی

فراتش میں گذرنا مولانا اپنی فطری عالی ظرفی سے کسی کو گرانی یا ناگواری کا احساس نہ ہونے دیتے مگر۔

جہاں کوئی تصوف و سلوک کا مسئلہ پوچھ لیتا یا کوئی علمی بحث چھیڑ دیتا یا اہل اللہ کا تذکرہ کرنے لگتا، فوراً چہرہ پر بشاشت ظاہر ہوتی اور ایسا معلوم ہوتا کہ دل کا ساز کسی نے چھیڑ دیا۔ (ماہ نامہ الارشاد مدنی نمبر بحوالہ پرانے چراغ)

رتب مکتوبات شیخ الاسلام مولانا نجم الدین اصلاحی نے ارشاد فرمایا کہ :

”حضرت مدنی قدس سرہ العزیز کے بارے میں بہتوں کو یہ فیصلہ کرنے میں مشکل آئی کہ وہ کون سے مرکزی صفات تھے جو آپ کی زندگی میں سب سے نمایاں اور اس کی حیثیت رکھتے ہیں، چنانچہ کسی نے بہت بڑا مفسر اور محدث جانا، کسی نے ایک عالم اور شیخ طریقت سمجھا، کسی نے سیاسی راہ نما اور مجاہد قرار دیا، اس میں شبہ نہیں کہ مولانا وہ ہیں وہ سارے کمالات تھے جن کا ذکر اوپر ہو چکا ہے، لیکن مولانا مدنی ”میں ان تمام باتوں سے زیادہ آپ کا وہ روحانی مقام تھا جس سے عام طور پر دنیا ناواقف تھی اور ناواقف رہ گئی، اس کی زیادہ وجہ یہ ہوئی کہ لوگوں نے تزکیہ نفس اور تطہیر قلوب کو ایک ثانوی چیز سمجھا اور صرف تعلیم کتاب و حکمت ہی کے اندر ساری تگ و دو محصور کر دی حالانکہ تزکیہ کی کمی اعلیٰ تعلیم کے باوجود محسوس ہوتی ہے اور دین جس چیز کا نام ہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم سے بھی نہیں پیدا ہوتا، بلکہ دین ہوتا ہے لوگوں کی نظر سے پیدا۔“ (المجلیۃ شیخ الاسلام نمبر ۴۴)

حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کے بارہ میں طالبین اور سالکین کی راہ نمائی کے لئے اکابر اولیاء اللہ نے راہ نمائی فرمائی جس میں بطور اختصار ایک واقعہ درج ذیل ہے۔

ایک مولانا صاحب کو کچھ اشکال درپیش تھے تو انھوں نے خواب میں حضرت شاہ اہل اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی اور اپنی حالت کا تذکرہ کیا تو شاہ صاحب نے فرمایا، ہمارے حسین احمد کو لکھو : (مکتوبات ج ۳ ص ۱۵۱)

(ف) حضرت شاہ اہل اللہ شاہ عبدالرحیم کے صاحبزادے اور حضرت شاہ ولی اللہ کے بھائی تھے، روح اللہ علیہ

حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کے سید عالی نسب ہونے کی نسبت سے سلوک اور احسان ان کا خاندانی ورثہ ہی کہا جاسکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مناصب رسالت میں سے تمام مناصب میں حصہ وافر عطا فرمایا تھا، تلاوت کتاب اللہ، تعلیم کتاب اللہ اور تزکیہ باطن، ان تمام امور میں آپ بفضلہ تعالیٰ اپنے زمانہ کے فرد وحید تھے اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ آپ کے آبا و اجداد رحمۃ اللہ علیہم ان مناصب سے عموماً اور تزکیہ باطن سے خصوصاً سرفراز تھے، درمیانی کچھ حصہ قدرت کا چھوڑ کر نسلاً بعد نسل سارا خاندان خانقاہی نظام میں نہ صرف منسلک تھا بلکہ اپنے علاقہ میں مسند نشینی سے مشرف تھا، جیسا کہ حضرت نے فرمایا۔

خانندان کے افراد اہل معرفت و طریقت تھے، صرف اخیر دو تین پشتیں دنیا دار زمین داروں کی ہو گئی تھیں، نیز یہ بھی ذکر آپ کا ہے کہ شاہان دہلی سے خاندان کو چوبیس گاؤں دیئے گئے تھے، شاہ مدن رحمۃ اللہ علیہ کے بعد شاہ نور اشرف مرحوم نے سجادہ اور طریقت کو سنبھالا، اور دوسرے بیٹے تراب علی مرحوم نے جائیداد کا انتظام سنبھالا، اس طرح خاندان میں دو پٹیاں قائم ہو گئیں۔

(نقش حیات جلد ۱ ص ۸۵)

اگرچہ شاہ نور اشرف جوگئے خانقاہ کو قائم رکھا اور لوگ ادھر ہجوع کرتے رہے مگر کچھ مدت بعد وہ خانقاہ صرف رسمی خانقاہ رہ گئی، بعد کے سجادہ نشین حضرات نے نہ تو خود مجاہدات و ریاضت کی طرف توجہ دی اور نہ ہی طالبان سلوک کی روحانی تربیت پر توجہ دی، بلکہ صرف پدری نسبت ہی کو کافی سمجھا، اگرچہ اس وقت تک خاندان کا کوئی فرد کسی دوسرے خاندان طریقت سلسلہ بیعت میں منسلک نہ ہوا تھا مگر اب تالمت ایسی ہو گئی کہ طالبان سلوک و احسان کسی دوسری خانقاہ کی طرف ہجوع کریں، چنانچہ اس سلسلے میں سب سب پہلے حضرت مدنی کے والد ماجد سید حبیب اللہ نور اللہ مرقدہ نے قدم اٹھایا اور اپنے زمانہ کے ولی کامل حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے شرف بیعت حاصل کیا، اس گناہ گار کے خیال میں مولانا حبیب اللہ صاحب کا یہ بیعت فرمانا بھی گمنگاہ شریف کی نسبت کی ابتداء تھی جہاں سے آپ کے تینوں صاحبزادوں کو روحانی آب حیات سے سیراب ہونا تھا۔

حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی نے فرمایا ہے کہ

• ہماری اس صدی کے آغاز میں اگرچہ انگریزوں کے دم قدم سے مادیت کے اس ملک میں قدم جم گئے۔ اور اہل دل بزرگ در سے کہہ رہے تھے

وہ جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے

پھر بھی عشق الہی کی کہیں کہیں دکانیں قائم تھیں جہاں سے جذبہ و شوق اور درد و محبت کا سودا ملتا تھا، ان دکانوں میں دو دکانیں خاص طور پر مرجع خاص و عام تھیں ایک گنگوہ میں اور ایک گنج مراد آباد میں، دونوں نے اپنی اپنی جگہ درد و محبت اور اتباع سنت کا بازار گرم کر رکھا تھا اور اس جنس نایاب کو وقف عام کر دیا تھا،

(تذکرہ مولانا فضل الرحمن از علامہ ندوی ص ۱۰)

چنانچہ حضرت مدنیؒ کے والد ماجد نے حضرت گنج مراد آبادی سے سلسلہ قادریہ میں بیعت فرمائی اور حضرت کے بڑے بھائی مولانا محمد صدیق نے اپنے والد ماجد کی اجازت سے حضرت گنگوہی سے شرف بیعت حاصل کیا، اور جب حضرت کے والد ماجد نے ہجرت مدینہ منورہ کا ارادہ فرمایا تو حضرت شیخ الہندؒ کے مشورہ سے بلکہ حکم سے حضرت گنگوہی سے بیعت ہو گئے، جب کہ آپ کے بھائی مولانا محمد صدیق صاحب اس سے پہلے بیعت ہو چکے تھے، اگرچہ حضرت مدنی کا قلبی میلان حضرت شیخ الہندؒ کی طرف تھا، مگر حضرت شیخ الہندؒ نے مولانا محمد صدیق سے فرمایا،

• ان دونوں مولانا سید احمد (بابی مدرسہ علوم شرعیہ) اور (حضرت مولانا) حسین احمد

کو حضرت گنگوہی سے بیعت کرادو، خدا جانے یہاں سے جانے کے بعد کس کے

پہلے پڑ جائیں کہیں کسی بدعتی سے وابستہ نہ ہو جائیں (نقش حیات ص ۸۷)

چنانچہ حضرت مدنی اور حضرت مولانا سید احمد صاحب نور اللہ مرقدہؒ کا گنگوہ حاضر ہوئے اگرچہ حضرت گنگوہیؒ بیعت فرماتے میں بہت زیادہ رد و قدح فرمایا کرتے تھے مگر ان دونوں کو بیعت فرمایا اور پھر یہ فرمایا۔

• میں نے بیعت کر لیا اب تم مکہ معظمہ جا رہے ہو وہاں حضرت قطب عالم حاجی امداد اللہ موجود

ہیں ان سے عرض کرنا وہ ذکر تلقین فرادیں گے (نقش حیات ص ۸۸)

(ف) حضرت حاجی صاحب قدس اللہ سرہ العزیز کا تعارف حضرت گنگوہی نے یوں فرمایا:

”اس عاجز کو جو معلوم کرایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس زمانہ کے

قطب الایضاد تھے، آپ کا لقب عالم بالا میں مخدوم العالم ہے، آپ ولایت النبوة و

مقام محمدی میں نہایت راسخ القدم ہیں (مکاتیب رشیدیہ ص ۱۳)

حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ نے مکہ مکرمہ میں حضرت حاجی صاحب سے شرف ملاقات کا ذکر یوں فرمایا:-

”اواخر ذی قعدہ ۱۳۱۶ھ میں حاضری مکہ مکرمہ نصیب ہوئی، موصوف اس وقت بہت

ضعیف ہوئے تھے، حضرت گنگوہیؒ کا سلام و پیام سن کر بہت خوش ہوئے اور

دیر تک نہایت محبت سے تذکرہ فرماتے رہے اور فرمایا تمنا ہے کہ ایک مرتبہ پھر زندگی

میں ملاقات ہو جاتی۔“ (نقش حیات ص ۸۹)

حضرت گنگوہیؒ کا ارشاد سن کر حضرت حاجی صاحب قدس سرہ نے:

”پاس انفاس کی تلقین فرمائی اور فرمایا کہ روز صبح کو یہاں آکر بیٹھا کرو اور اس

ذکر کو کرتے رہو۔“ (نقش حیات ص ۸۹)

اگرچہ حضرت مدنیؒ کی اس بیعت اور روحانی تعلق میں روحانی سلسلہ کا ذکر نہیں مگر آپ نے

ایک مکتوب گرامی میں فرمایا:-

نیز میرے مرشد و آقا حضرت گنگوہیؒ قدس اللہ سرہ العزیز، میں انھوں نے اگرچہ مجھ کو

چاروں طریقوں میں بیعت فرمایا تھا، جن میں سے طریقہ نقشبندیہ مجددیہ بھی

ہے مگر اصلی طریقہ اور عام تعلیم حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی چشتیہ صابریہ تھی۔“

(مکتوبات جلد ۱ ص ۳۹۶، وج ۳ ص ۶۱، ۶۲)

اور یہی بات حضرت حاجی صاحب نور اللہ مرقدہ کے متعلق ارباب طریقت میں مشہور ہے جیسا کہ

التوار العاشقین میں درج ہے کہ:-

”تاخرین سلسلہ چشتیہ صابریہ میں باوجود قیام مکہ معظمہ کے وہاں حاضر ہو کر شہرت

کا ہونا نادر ہے، مگر حضرت ممدوح کے برابر مشائخ میں کسی کو اس درجہ شہرت

نہیں ہوئی۔“ (ص ۸)

قطب الارث و حضرت گنگوہیؒ کے منظومہ شجرۂ طریقت میں پہلا شعر یہ ہے ۔
یا الہی کن مناجاتم بفضل خود قبول : از طفیل ادیبائے خاندان صابری
چنانچہ حضرت حاجی صاحب قدس سرہ العزیز کی برکت سے طریقہ صابری حجاز سے نکل کر
دوسرے اسلامی ممالک میں پھیلا ، پنجاب کے مشہور پیر طریقت حضرت پیر مرہ علی شاہ صاحب
گوڑوی قدس سرہ العزیز کو آپ نے طریقہ صابریہ میں خلافت سے نوازا تھا ،
حضرت مدنیؒ کے اس روحانی سفر کی سرگزشت حضرت ہی کے قلم سے درج ذیل ہے
: چنانچہ حرم محرم (مسجد نبویؐ) میں بیٹھ کر پاس انفاس کیا کرتا تھا، تھوڑے ہی
عرصہ میں حضرت قطب عالم گنگوہیؒ قدس سرہ العزیز سے محبت اور تعلق
قلب میں بڑھنا شروع ہوا اور محسوس ہوتا تھا کہ جس طرح بعض درخت جلد
جلد بڑھتے ہوئے دکھائے دیتے ہیں اسی طرح حضرت گنگوہیؒ کی محبت بڑھ رہی ہے
تھوڑے ہی عرصہ کے بعد سلسلہ چشتیہ قدس سرہ العزیز ہم کی نسبت کے
آثار ظاہر ہونے لگے، اور گریہ کلمات طاری ہونی شروع ہو گئی، اس اشار میں روپا
صالح اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت باسعادت خواب میں
بکثرت ہونے لگی، نیز ذکر کی وجہ سے جسم میں بے اختیار حرکت بھی ہونے لگی،
مسجد نبویؐ علی صاحبہا الصلوٰۃ میں چونکہ مجمع لوگوں کا ہر وقت رہتا ہے اس لئے ایسا
وقت مقرر کیا جس میں کم سے کم مجمع رہے، وہ وقت آفتاب نکلنے کے ایک گھنٹہ
بعد کا تھا۔ مگر جب آثار ذکر جسم پر زیادہ ظاہر ہونے لگے تو لوگوں سے شرم کی وجہ
سے شہر کے باہر جنگل میں جانے لگا، مسجد شریف کی مشرقی جانب جدھر بقیع شریف
ہے آبادی نہیں ہے ادھر نکل جاتا تھا (آج سے تقریباً سو سال پہلے) اور کبھی مسجد
الاجابتہ میں، یہاں پر بعض ادعویہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبول ہوتی
ہیں، اور کبھی اس کے قریب کھجوروں کے جھنڈوں میں تنہا بیٹھ کر ذکر کرتا رہتا تھا
اسی حالت پر ایک مدت گزری جو حالتیں یا رویا صالح پیش آتیں تھیں ان کو
قلم بند کر کے گنگوہ شریف بھیجا کرتا تھا ۔

ایک روز مسجد نبوی (صلی صلیہا الصلوٰۃ والسلام) میں بانتظار جماعت بوقت ظہر یا بوقت عصر بیٹھا ہوا تھا یکبارگی ایسا معلوم ہوا کہ میرا تمام جسم حضرت گنگوہی قدس سرہ العزیز کا جسم ہو گیا ہے، یہ حالت اس قدر قوی ہو گئی کہ میں اپنے جسم کو اپنا نہیں پاتا تھا، اور تعجب سے ہاتھ کودانتوں سے کاٹتا تھا کہ دیکھوں یہ میرا جسم ہے یا نہیں اگر نہ ہوگا تو تکلیف محسوس نہ ہوگی، یہ حالت تھوڑی دیر گھنٹہ دو گھنٹہ رہی پھر زائل ہو گئی، میں نے اس حالت کو بھی لکھا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ یہ حالت فنا فی الشیخ ہونے کی ہے۔ (نقش حیات ص ۹۲)

حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ۱۳۱۶ھ میں بیعت ہوئے اور ۱۳۱۸ھ یعنی تقریباً دو سال میں اس قدر ترقی فرمائی کہ کئی مقامات سلوک جن کی مختصر سی کیفیت درج کی جاتی ہے

۱۔ سلوک کا سب سے پہلا اثر مرشد اور ہادی کی محبت ہوتا ہے کیونکہ محبت روحانی ہی سے عمل اور اقتدار کا جذبہ متحرک ہو کر روحانی اور عملی انقلاب آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعائیں تعلیم اللامۃ یہ بھی فرمایا کرتے تھے اللہم ارزقنی حبک وحب من یحبک منی منی حب من عندک اور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کان من دعا دأد علیہ السلام اللہو انی استلک حبک وحب من یحبک اور اس محبت کا اس قدر غلبہ ہو جائے کہ سالک یہ یقین کرے کہ اس وقت ساری زمین پر مجھے اپنے مقصد تک پہنچانے والا سوائے میرے مرشد کے کوئی نہیں، حضرت _____ حافظ فاضل حسن شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

”سالک کو چاہئے کہ اس امر پر پورا یقین رکھے کہ اس وقت ساری دنیا میں مجھے میرے مقصد تک پہنچانے والا سوائے میرے مرشد کے اور کوئی نہیں اگرچہ دوسرے کامل اولیاء کرام اور مرشدان عظیم بھی موجود ہوں مگر اس کا یہ یقین اپنے شیخ کے ساتھ مستحکم ہو ورنہ ہلاکت کا خطرہ ہے“ (امداد السلوک ص ۷)

۲۔ سالک جب ممکنات پر عبور کرتا ہے تو اس کی بصیرت روحانیہ میں جمادات نباتات وغیرہ کی مثالی شکل میں ترقی کی منازل محسوس ہوتی ہیں، شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام

کو قرب خداوندی کی جو ندادی گئی وہ یودے ہی سے تھی جیسا کہ فرمایا خلما اٹھا خودی من
شطح الواد الامن فی البقعة المبارکة من الشجرة ان یومسی الی انا اللہ رب
العلمین (القصاص ۱۳) قرآن عزیز ہی میں کلمہ طیبہ کی مثال کشتی طیبہ (ابراہیم ۲۲) فرمائی
اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات روح الامین علیہ السلام کا محل رویت قرآن عزیز نے
عند صدقہ المنتہی (النجم ۱۴) فرمایا، حضرت گنگوہیؒ نے فرمایا سالک کو جب عبور عنصر امیر ہوتا
ہے تو یہ اس کے آثار ہیں: (مکاتیب ص ۲۲)

۳۔ آپ کا ارشاد کہ سلسلہ چشتیہ کے آثار ظاہر ہونے لگے ہیں، ان آثار میں سے سوز و گداز
ہے جس کا اثر گریہ و زاری کی شکل میں نمودار ہوتا ہے، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ایسے سعادتمند
کو مبارکباد دیا کرتے تھے، اور قرآن عظیم میں تو انبیاء علیہم السلام کے بکار کا بھی ذکر ہے جیسا کہ
سورہ مریم کی آیت ۵۸ میں ہے، اس گناہ گار کے نام ایک مکتوب گرامی میں فرمایا: رونا
سلطان الاذکار کی شاخ ہے (مکتوبات ج ۳ ص ۱۱۴)

۴۔ چونکہ رویائے صالحہ علوم روحانی اور فیضان آسمانی کا وہ ابتدائی حصہ ہیں جو سید الانبیاء
صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی تھیں اور اب تا قیامت امت کے سعادت مندوں کو ان کے
مقام عروج میں یہ سعادت میسر ہوتی رہے گی، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی
ہے لم یبق من النبوة الا المبشرات قالوا وما المبشرات قال الوذیاء الصالحة رواہ البخاری
وزاد مالک بروایۃ عطاء بن یسار راھا الرجل المسلم وادتری لہ (مشکوٰۃ)

۵۔ جب ذکر زیادہ کرتا ہے تو ذکر اس کے بدن اور اس کے دل پر اثر انداز ہو جاتا ہے، قرآن
عزیز میں ارشاد فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابھا ^{شاقی} نقشہ منہ جلود الذین
یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ النہر ۱۲ جب دل اور چہرے
اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف جھکنے لگ جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ بدن میں غیر اادی حرکت پیدا ہو جاتی
ہے اور یہ کیفیت تقریباً ہر سچے ذاکر کو بفضلہ تعالیٰ حاصل ہو جاتی ہے۔

۶۔ اگرچہ فنا فی الشیخ کی اصطلاح عمومی طور پر متعارف نہیں مگر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ
نے ایک حدیث سے بطور اشارۃ النص کے اسے ثابت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس کی حقیقت

غایت مناسب مرید و شیخ میں ہے جو کہ غایت اطاعت و محبت سے پیدا ہو جاتا ہے (انکشاف ص ۲۹۲)
 عارف باللہ سید اسماعیل شہیدؒ نے فرمایا ہے من التجلیات الصوریۃ الشہودیۃ
 ادعن کونہ مطاعا اطاعۃ ناشئۃ من صمیم قلب المطیع ومن
 فناء فیہ بما هو مطلع عندہ کذلک کالشیخ . حضرت شہید نور اللہ مرقدہ کی اس عبارت
 سے فغانی الشیخ کا مستند واضح ہو رہا ہے جس کی تشریح اہل دل ہی کر سکتے ہیں (واحد اعلم)
 دربارہ سفر گنگوہ شریف آپ کو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے سوال ۱۳۱۸ء میں گنگوہ
 شریف آنے کا حکم فرمایا، چنانچہ آپ کچھ مدت کے بعد حاضر ہوئے آپ کے برادر بزرگ بھی حاضر
 خدمت ہوئے، حضرت نے خالقانہ قدوسیہ کے دو حجروں میں آپ کو قیام کی سعادت بخشی اور
 مراقبہ پر دل جمعی سے عمل کرنے کی ہدایت فرمائی چنانچہ حضرت مدنیؒ نے فرمایا:

میں نے تعلیم شدہ مراقبہ پر عمل کرنا شروع کر دیا، عصر کے بعد جب کہ صحن میں
 مجلس عمومی فرماتے تھے تو اسی مراقبہ میں حجرہ قدوسیہ کے برآمدہ میں ستون کے
 پیچھے تقریباً دو تین گز فاصلہ سے میں مشغول ہو جاتا تھا، مغرب کے وقت تک
 میں وہاں ہی مشغول رہتا تھا، اس مراقبہ سے مجھ کو نہایت قوی اور بہت زیادہ
 فائدہ ہوتا تھا۔ (نقش حیات ج ۱ ص ۱۲)

اعطاء خلافت :- اسی قیام کے دوران آپ نے خواب دیکھا کہ کوئی شخص
 یہ کہہ رہا ہے کہ چالیس دن گذرے کے بعد مقصود حاصل ہوگا۔ چنانچہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ
 علیہ نے ٹھیک اسی تاریخ کو خلافت سے نوازا، حضرت مدنیؒ نے عرض کیا کہ سلسلہ نقشبندیہ
 کا سلوک بھی لھے کرنے کی خواہش ہے مگر حضرت نے فرمایا،
 :- جو تعلیم میں نے دی ہے وہ سب کی بالکل آخری تعلیم ہے، یہاں پر تمام سلاسل
 مل جاتے ہیں اسی کو مشق کرو یا
 اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا :-

”اسی میں جدوجہد کر کے پیر مرید سے بڑھ جائے یا رید سیم سے بڑھ جائے (ص ۱۲۹)
 فائدہ :- پیر سے مرید کا روحانی مارج میں بڑھ جاتا یہ فضل کہلاتا ہے جیسا کہ حضرت

گنگوہیؒ نے ارشاد فرمایا ہے کہ شیخ عبدالقدوس قدس سرہ فرماتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ شیخ مرید کو لے جاتا ہے اور فضل یہ ہے کہ مرید شیخ کو لے جاوے۔ پد مفسس کو اگرچہ زکوٰۃ درست نہیں، مگر صدقہ نافلہ جائز ہے (مکاتیب رشیدیہ ص ۱۱)

حضرت مدنی کا قیام گنگوہہ شریف میں تین ماہ سے کچھ دن کم رہا، مگر بہت بڑی روحانی دولت سے مالا مال ہو کر منبع انوار روحانی اور مہبط انوار ربانی کو واپس تشریف لے گئے، اگرچہ آپ مدینہ منورہ ۱۳۲۰ھ کے ادائی میں پہنچے مگر زیادہ وقت دیوبند اور دوسرے مقامات پر رہا گنگوہہ شریف سے واپسی پر دوسرے مقامات پر قیام کے دوران ایک مرتبہ سخت روحانی انقباض پیش آیا تو حضرت نے فرمایا کہ:

”جاؤ کلیر شریف وغیرہ ہو آؤ حضرت قطب العالم حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب بھی قبض پیش آتا تو ایسے مقامات پر تشریف لے جاتے تھے، (نقش حیات ج ۱ ص ۱۱) آپ نے مدینہ منورہ کی روحانی فضا اور ملکوتی سرزمین میں سلوک کی منازل طے کرنے اور ان پر مادمت کی جو سعادت حاصل کی ہے احقر کے خیال میں دوسرے کسی کو کم ہی نصیب ہوئی ہوگی، مدینہ منورہ میں قیام کے دوران حضرت گنگوہیؒ سے خط و کتابت رہی جو اکثر مسائل سلوک پر مشتمل تھی مگر وہ سارے خطوط آپ کی اسارت مالٹا کے زمانہ میں ترکی حکومت نے ضائع کر دیے تھے (مکتوبات ج ۲ ص ۱۱۵)

حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا سلوک

اگرچہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تمام طریقوں میں مقام رفیع کے مالک تھے مگر اپنے اکابر کی اتباع میں آپ کی حسب تحریر:

ہمارے اکابر رحمہم اللہ تعالیٰ نے نہایت اعلیٰ اور اشرف طریقہ اختیار فرمایا، ان کا ظاہر نقشبندی ہے اور باطن حشیتی ہے۔

بلبل نیم کہ نعرہ زخم درد سر کنم قمری نیم کہ طوق برگردن در آورم
پروانہ نیم کہ سوزم بگر و شمع شمع کہ جاں گدازم و دم بر نیاورم

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت کہ: انے لصرہ ازیمہ کا زیر المرجل منے البکاء اوکلا قال، کیا اسی کی شہادت نہیں دیتی، میں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ فرماتے تھے کہ ہمارے مشائخ چشتیہ کے تین دور ہیں اول طبقہ پر زہد غالب ہے، دوسرے طبقہ پر عشق غالب ہے اور تیسرے طبقہ پر اتباع سنت غالب ہے (مکتوبات شیخ الاسلام ج ۳ ص ۶۶، ۶۷)

اس ظاہر و باطن کی تشریح حضرت نے دوسرے مکتوب میں یوں فرمائی :-
 اگرچہ سلوک چشتیہ میں چست و چالاک اور گامزن ہیں مگر عملی حیثیت سے حضرت مجدد کے قدم بقدم ہیں (ص مذکور)

اس کی تقسیم یوں کی جاسکتی ہے کہ تزکیہ اور تربیت روحانی میں تو چشتیہ کی پیروی ہے مگر عملی حیثیت سے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی ہے جو کہ نقشبندی تھے جس طرح آپ نے دین اکبری کا مقابلہ کیا اسی طرح ہمارے اکابر نے فرنگی حکومت سے برصغیر کو آزاد کرانے میں مجددی کردار ادا کیا۔

حضرت مجدد اور مزار مجدد سے اکابر کا تعلق یہ ہے کہ
 ۱۔ آپ کے مرید خاص حضرت مولانا محمد صدیقی صاحب نے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری اور پھر کچھ دن وہاں قیام کی اجازت طلب کی تو حضرت گنگوہیؒ نے فرمایا
 ۲۔ مزار مجدد پر حاضر ہو تو کچھ اس ناکارہ کے واسطے بھی خیال کرنا اور زیبانی مزار مبارک پر
 ۳۔ نشان نام سلام عرض کرنا (مکاتیب رشیدیہ ص ۳۱)

اور دوسرے مکتوب میں وہاں قیام کی اجازت سے سرفراز فرماتے ہوئے فرمایا :
 یہ قیام بر مزار حضرت مجدد علیہ الرحمۃ بہت عمدہ ہے حق تعالیٰ آپ کا مقصد حاصل فرمادے (منہ)
 حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کے سلوک و احسان کی اس سرگذشت سے ظاہر ہے کہ آپ کا سلسلہ چشتیہ صابریہ اور نقشبندیہ مجددیہ تھا۔

۱۲۶ھ میں جبکہ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ اسیر فرنگ تھے احقر نے دس ربیع الثانی بوقت اذان فجر مندرجہ ذیل خواب دیکھا۔

۱۔ احقر مزار مجدد رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہے اور ایک بہت بڑا اجتماع ہے حضرت کے مزار کا رنگ

نسواری ہے جو کہ چمک دار پتھر معلوم ہوتے ہیں اور ان میں سوراخ ہیں جن میں
سبز رنگ کی شاخیں ہیں اور ان پر گل زرگس کھلا ہوا ہے، احقر نے مزار کو بوسہ دیا
اور ایک چھوٹے سے مینر پر پسا ہوا نمک پڑا تھا وہ بہت سارے کر کاغذ میں
لبیٹ لیا۔

یہ خواب اپنے علاقہ کے ایک باخدا مرد درویش سے بیان کیا تو انھوں نے فرمایا کہ
”حضرت مدنی“ اس دور کے مجدد ہیں، قبر سے مراد ان کی نظر بندی ہے اور پھول
سے مراد ان کی وہ برکات ہیں جن سے عالم اسلامی معطر ہو رہا ہے۔
اور اس گناہ گار کو شرمندہ کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت مدنی کے روحانی برکات مجددیہ سے
تجھے بھی حظ وافر ملیگا۔

جیسا کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور اللہ مرقدہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ:
”ان شاء اللہ تیری برکت سے حضرت مجدد کے فیوض و برکات پھیلیں گے اور
مکتوب شیخ الاسلام (از قلم حبیب اللہ مدینہ منورہ

چنانچہ مدینہ منورہ کے اٹھارہ سالہ قیام میں آپ پر جن انوار روحانیہ کی بارش ہوئی ہے اس کا خلاصہ
یہ ہے کہ کئی بار سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف خواب میں حاصل ہوا اور چند مرتبہ عالم
بیداری میں بے حجاب زیارت کا شرف حاصل ہوا جیسا کہ ایک واقعہ آپ نے ذکر فرمایا

”ایک روز ایک کتاب اشعار کی دیکھ رہا تھا اس میں ایک مصرعہ تھا۔ ہاں اے حبیب
رُخ سے اٹھا دو نقاب کو، یہ اس وقت بہت بھلا معلوم ہوا، میں مسجد شریف میں حاضر ہوا اور
مواجهہ شریف میں بعد ازلے آداب و کلمات مشرودہ انھیں الفاظ کو پڑھنا اور شوق دیدار میں روتا
شروع کر دیا، دیر تک یہی حالت رہی جس پر یہ محسوس ہونے لگا کہ مجھ میں رسول اللہ صلی اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ حجاب دیواروں اور جالیوں وغیرہ کا حائل نہیں ہے، اور آپ کو کسی پر
سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا چہرہ مبارک سامنے ہے اور بہت چمک رہا ہے نقش حیا میں غلبہ
اعطائے خلافت کے بعد آپ نے بیعت طریقت کا سلسلہ کب سے شروع فرمایا، یہ
تاحال احقر کو معلوم نہ ہو سکا البتہ یہ بات ظاہر ہے کہ قیام مدینہ منورہ کی کیفیت سے آپ کے حشری

صابری مونس نے آتش زبانی ہیں۔ اور اس گناہ گار کے خیال میں برصغیر کو عیسائی حکومت سے نجات دلانے کی ٹرپ اور جدوجہد یہ آئنا مجددیہ میں سے ہے جن کا ظہور آپ کے محبوب دینی، روحانی علمی راہ نما حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے حجاز پونچھے پر ہوا۔ دنیا کے لوگ اسے سیاست کہیں یا فرستتے ہیں احقر کے نزدیک یہ تو مجددانہ نسبت کا عملی ظہور تھا جس کے لئے آپ اور آپ کے شیخ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اٹا کے اسارت خانہ میں اسی طرح رہے جس طرح حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو قلعہ گوالیار میں نظر بند کیا گیا تھا۔

حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی سانسکانہ اور عارفانہ سرگذشت بیان کرنے کے لئے کئی دفاتر درکار ہیں جن کا خلاصہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سفر و حضر ریل اور جیل، ریل و نہار بلکہ کوئی لمحظہ ایسا نہیں گذرا کہ یاد الہی اور قرب مطلب سے دوری تو درکنار غفلت میں بھی نہیں گذرا، آپ منازل سلوک طے کرتے کرتے اس مقام کو پہنچ چکے تھے جسے تصوف کی اصطلاح میں منستی سلوک کہا جاتا ہے جس کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت قطب الارشاد گنگوہیؒ نے امداد السلوک میں فرمایا۔

و مقام منستی آنکہ بصحو و تمکین بود چنانکہ باید اجابت حق نماید و در شدت و خراخی و منع و عطا و وفا و جفا بر یک حال ماند خوردن و گرسنه بودن او برابر و بیداری و خواب او یکاں باشد۔ و از حفظ نفسانیہ فانی بود۔ فقط حقوق ماندہ باشند بظاہر با خلق و باطن با حق گردد و اس جملہ از احوال فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم و اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین منقول است کہ آن جناب عالی صلی اللہ علیہ وسلم اول در غار خراخلوت فرمود آخر کار دعوت خلق کرد و اگرچہ مشغول با خلق بودند مگر یک لمحہ از حق تعالیٰ جدا نبودند و جلوت و خلوت برابر داشتند و اصحاب صفہ ہم در حال تمکین امرار و زراہت شدند کہ مخالطت و رایشاں اثر و ضرر نہی کرد (امداد السلوک ص ۵۹)

یعنی سلوک و احسان کی انتہائی منزل جسے حصول مقصد کے ساتھ تعبیر کیا جاسکتا ہے وہ مقام عبودیت کا حصول اور رضائے معبود حقیقی کا مطلوب ہونا۔ کسی کی مدح اور مذمت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اتباع سید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں محو و سرگرم ہونا ہے جیسا کہ قطب الارشاد حضرت گنگوہیؒ نے ساٹھ سال کی ریاضت کے بعد اپنے مرشد حضرت حاجی صاحب نور اللہ قبورہما

کو اپنی حالت تحریر فرمائی۔

حضور نے جو بندہ نالائق کے حالات سے استفسار فرمایا ہے، میرے اوائے دارین اس ناکس کے کیا حالات، میں اور کس درجہ کی کوئی خوبی ہے کہ جو آفتاب کمالات کے روبرو عرض کروں بخدا سخت شرمندہ ہوں کچھ نہیں ہوں مگر جو ارشاد حضرت ہے تو کیا کروں بنا چاری کچھ لکھنا پڑتا ہے، حضرت مرشد من، علم ظاہری کا قویہ حال ہے کہ آپ کی خدمت سے دور ہوئے غالباً سات سال سے کچھ زیادہ عرصہ ہوا ہے، اس سال تک دو سو سے چند عدد زیادہ آدمی سند حدیث حاصل کر گئے ہیں اور اکثر ان میں وہ ہیں کہ انھوں نے درس جاری کیا، اور احیاء سنت میں سرگرم ہوئے اور اشاعت دین ان سے ہوئی اور اس شرف سے زیادہ کوئی شرف نہیں اگر قبول ہو جائے اور حضرت کے اقدام نعلین کی حاضری کے ثمرہ کا یہ خلاصہ ہے کہ جذر قلب میں غیر حق تعالیٰ سے نفع و ضرر کا التفات نہیں، واللہ بعض اوقات اپنے مشائخ کی طرف سے غلطی ہو جاتی ہے، لہذا کسی کے مدح و ذم کی پرواہ نہیں اور فام و مارج کو دور جانتا ہوں اور معصیت کی طبعا نفرت اور اطاعت کی طبعا رغبت پیدا ہو گئی ہے اور یہ اثر اسی نسبت یادداشت بے رنگ کا ہے جو مشکوٰۃ النوار حضرت سے پہنچا ہے۔ (مکاتیب رشیدیہ ص ۱۰)

حضرت مدنیؒ کی ساری زندگی اسی لائحہ عمل کا عکس تھی، تدریس علوم نبوت، اشاعت دین اسلام، علم اور لیسر میں راہنی بہ رضا خالق حقیقی، ہجوم معتقدین، مسند حدیث، فرنگی کا جیل و غیرہ تمام حالات آپ کے قلب منور کو معبود برحق کی یاد سے غافل نہ کر سکتے تھے بقول مولانا (بالکلام) :

حضرت مدنیؒ کا دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا رہتا ہے :

حضرت مدنیؒ نور اللہ مرقدہ مقام رضا پر فائز تھے یعنی ان کا مقصود حقیقی صرف اللہ صرف معبود حقیقی کی رضا تھا جس کا لازمی اثر یہ ہے کہ اس محنت اور تنگ دود کے بعد بھی اپنے آپ کی نفی کی جائے اور کمالات اگر ہوں تب بھی ان کی نسبت معبود حقیقی اور معبود حقیقی کی طرف کی جائے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں جو عرض اپنے حالات

اور واردات کے بارہ میں تحریر فرمایا اسکے آخر میں یہ ارقام فرمایا:

تیرا ہی ظل ہے تیرا ہی وجود ہے میں کیا ہوں کچھ نہیں ہوں اور وہ جو میں ہوں وہ

تو ہے اور میں اور تو خود شرک در شرک ہے (مکاتیب رشیدیہ ص ۱۰)

حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ نے اپنے مکتوب گرامی میں فرمایا ہے۔

• میرے محترم یہ سب لطائف و مسائل اور ذرائع ہیں، انوار وغیرہ بھی مقاصد اصلیہ نہیں ہیں

وصل اور فراق بھی مقصد اصلی نہیں ہے۔

وصال و قرب یہ خواہی رضائے دوست طلب

کہ جیف باشد از دو غیر ازیں تمنائے

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کے درجہ پر کوئی ولی نہیں پہنچ سکتا ان کی شان

میں فرمایا جاتا ہے یتخون فضل منہ اللہ و رضوانا (الفتح) معیت اور دوام حضور بڑی چیزیں

اور انعام عظیم ہیں مگر مقصود اصلی رضائے خداوندی ہے، اگر شاہنشاہ کی دربار داری اور حاضری

باشی حاصل ہو جائے اور معاذ اللہ رضائے شاہی نصیب نہ ہو تو خسارہ ابدی ہے اور اگر رضا

شاہنشاہی حاصل ہو تو دوری مسافت اور غیر حاضری دربار کوئی چیز نہیں، بسا اوقات بحرین بھی

دربار میں حاضر ہوتے ہیں مگر ان کی یہ حاضری خوش نصیبی نہیں سمجھی جاتی (مکتوبات ج ۲ ص ۱۲۸)

شاید اس لئے حضرت نے ارشاد دلفیق کی طرف زیادہ توجہ نہ دی حالانکہ آپ کے

ذات عالی قدر میں اس قدر جذب تھا کہ کوئی بھی اخلاص کے ساتھ دیکھ لیتا تو فریفتہ ہو جاتا تھا

بلکہ ایسے عشاق کی تعداد کثرت سے موجود ہے کہ جو بن دیکھے جاں نثاری کو فخر اور سعادت

سمجھتے ہیں، اگر حضرت مقام رضا اور مقام عبدیت پر ناز نہ ہوتے تو ان کے متوسلین کی تعداد

لاکھوں سے بھی متجاوز ہو جاتی، مگر عجز و انکاری اور حقیقی تواضع نے اس طرف بہت کم توجہ

کرنے کی ہمت دی ہے، آپ نے ایک عقیدت مند کو جو ارقام فرمایا ہے وہ درج ذیل ہے۔

بے کیوں کر کہ ہے ہر بات الٹی ہم الٹی، یا الٹی، بات الٹی

مختصر یہ: مریدوں کا زیادہ ہونا اپنے نام لیا اور تابعدار زیادہ سے زیادہ بنانا، زیادہ سے

زیادہ لوگوں کو ہدایت کرنے کی جدوجہد عمل میں لانا، مرشدان طرق اور اہل بیعت کا عظیم الشان

مقصد ہے اور اس زمانہ میں تو اس مقصد کے لئے ایجنٹ نوکر رکھے جاتے ہیں اور بڑی بڑی تنخواہیں دی جاتی ہیں، پروپینڈے کئے جلتے ہیں اور زیادہ تعداد مریدوں کی بنائی جاتی ہے، رجسٹروں میں ان کے نام درج کئے جاتے ہیں لہذا یہ تو میرے لئے بڑی خوشی کی بات ہونی چاہئے کہ آپ اور آپ کے خاندان کے بہت عورت مرد میرے مرید ہو جائیں کم سے کم یہ فائدہ ضرور ہی ہوگا کہ ہر طرف آپ لوگ میری تعریفیں کریں گے میرا نام مشہور اور روشن ہوگا، مجھ کو آمدنی ہوگی، اچھا اچھا کھانا وغیرہ ملے گا، نذر نیاز آئے گی، پھر میں کیوں انکار کر رہا ہوں، یہ آپ کی محبت ہی کی وجہ سے ہے، اسی وجہ سے اپنا نقصان کرتا ہوں، آپ اگر کسی کامل مرشد سے بیعت ہوں گے تو آپ کی وہ سچی رہنمائی کرے گا اور آپ کی دین اور دنیا کی بھلائی ہوگی، اس سے آپ کو وہ فوائد حاصل ہوں گے جو کہ مقصود اعظم ہیں، میرے جیسا ناکارہ و نالائق، نامراد سگ دنیا، بندہ شکم، بدنام کنندہ، نکو نام سے اگر آپ بیعت ہو گئے تو اگرچہ میرا فائدہ ہی فائدہ ہے، مگر آپ کی راہ ماری گئی، آپ کے لئے ہر طرح نقصان ہی نقصان کا سامنا ہے، اسلئے میں آپ کے فائدے کیلئے کہتا ہوں کہ آپ کسی متدین، واقف شریعت و طریقت، کامل بزرگ کو تلاش کریں اور اس سے بیعت ہوں، آپ کہتے ہیں کہ میں نے سب کو دیکھ لیا ہے، کسی سے میری طبیعت بیعت ہونے کو نہیں چاہتی ہے، تو میرے محترم! آپ نے جن کو دیکھا، جن کی جانچ پڑتال کی، جن سے آپ کی خط و کتابت ہوئی، انہیں میں تو خداوند کریم کے مقرب بندے منحصر نہیں ہیں، آپ تلاش کرتے رہیں، ممکن ہے کہ کوئی مرد خدا مل جائے۔ ”اولیائے تحت قبائی لا یعرفہم غیرہ“ مشہور مقولہ ہے، ممکن ہے کہ آپ کی پرکھ غلط ہو پھر یہ عجیب بات آپ نے کہی کہ کسی سے بیعت ہونے کی طبیعت نہیں ہوتی تو اس کے یہ معنی ہوئے کہ آپ کی طبیعت پر مدار ہے جس کو آپ کی طبیعت بزرگ مانے وہ بزرگ ہے اور جس کو نہ مانے وہ بزرگ نہیں۔ (مکتوب ج ۲ ص ۴، ۵، ۶)

اس لئے حضرت نور اللہ مرقدہ ہمیشہ ہر کسی کو حلقہ ارادت میں لینے سے اجتناب فرمایا کرتے تھے، مولانا عبدالمجید دیرا آبادی مرحوم نے جب اپنے محمدانہ عقائد سے توبہ کی اور بیعت کیلئے مولانا عبدالباری کو سفارشی بنا کر دیوبند حاضر ہوئے تو حضرت نے انکار فرما کر ان کو

بہ نفس نفیس تھانہ بھون حضرت تھانوی کے حضور پیش فرمایا، حضرت تھانویؒ کی سفارش پر ان کو بیعت تو فرمایا مگر تربیت کے لئے حضرت تھانویؒ کی طرف رجوع کا حکم فرمایا (جس کی ساری سرگذشت مولانا دریا آبادی کی مرتبہ کتاب نقوش و تاثرات میں مذکور ہے) البتہ ایک طریقہ ایسا تھا جس کی روشنی میں حضرت انکار نہ فرما سکتے تھے اور وہ خود اس گناہ گار کا تجربہ شدہ ہے جس کی مختصر سی کیفیت یہ ہے۔

کہ مظاہر علوم سہارنپور کے زمانہ تعلیم میں تقریباً ہر جمعرات کو بعد از عصر حضرت کی زیارت یوں ہو جایا کرتی تھی کہ کانگریس یا جمیۃ العلماء کی دعوت پر سہارنپور تشریف لاتے اور فرد گاہ میں تھکرے فرماتے، اسی وقت سے آئینہ دل میں میں حضرت کا نقش اس طرح ثبت ہو گیا کہ آج تک باقی ہے اور انشا اللہ باقی رہے گا، مگر زیادہ قرب دارالعلوم دیوبند میں دورۂ حدیث کے داخلہ نصیب ہوا، ہر ہفتہ کئی بار گھنٹوں زیارت کا شرف مل جاتا، دارالحدیث سے لے کر خانقاہ مدنی تک اور پھر خصوصاً نماز مغرب میں جو حضرت خانقاہ سے متصل چھوٹی مسجد میں ادا فرماتے اور نماز مغرب کے بعد سوایارہ نوافل میں دو حافظوں کو سناتے، اسی طرح نماز فجر اکثر اسی مسجد میں حضرت کی اقتدار میں پڑھنے کی سعادت ملتی، حضرت نماز فجر میں قنوت نازلہ باقاعدہ پڑھا کرتے تھے، غرضیکہ یہ سعادت کثرت سے حاصل رہی، اگرچہ بیعت کا مفہوم معلوم نہ تھا نہ یہ گناہ گار اس قابل تھا مگر تعلق کا ایک ذریعہ بنانے کے لئے کئی بار درخواست کی مگر یہی جواب ملا کہ استخارہ کر لیا جائے، اس کا جواب کبھی تو گستاخانہ طریقہ پر دیا جاتا کہ عبادت میں استخارہ کا حکم نہیں، اور کبھی کسی اور طریقہ سے مگر ادھر سے اسی پر اصرار رہا، آخر فراغت پر گھر آیا تو ایک رات خواب میں سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیعت کا حکم ملا، وہ پورا خواب لکھ کر ارسال کر دیا، تو جواب ارشاد فرمایا کہ ملاقات پر انشاء اللہ بیعت کر لی جائے گی، آخر وہ سعادت آفریں گھڑی آگئی کہ مورخہ ۲۶ شعبان ۱۳۵۵ھ / نومبر ۱۹۳۶ء بروز جمعرات نماز مغرب کے بعد اسی مسجد میں چند دیگر سعادت مندوں کے ساتھ بیعت

کاشف حاصل ہو گیا۔

اس مختصر مگر جامع داستان کا مقصد یہ ہے کہ حضرت نور اللہ مرقدہ سے بیعت ہونا بہت مشکل تھا، بیعت کے بعد رات کو خانقاہ کے بغل والے چھوٹے سے کمرے میں سونے کا حکم دیا کہ یہاں شیخ الحدیث آرام فرمایا کرتے تھے، پھر تسبیح ۱۰۰ بار، استغفار ۱۰۰ بار، درود شریف ۱۰۰ بار صبح و شام پچاس انفاس ایک گھنٹہ کرنے کا حکم فرمایا۔

۲۰ رجب ۱۲۵۶ھ کو دوبارہ حاضری پر۔ مندرجہ ذیل اسباق ارشاد فرمائے۔

نماز تہجد کے بعد فاتحہ ۳ بار، درود شریف ۳ بار، سورۃ اخلاص بارہ بار، درود شریف ۳ بار پڑھ کر یہ دعا کی جائے، اللّٰهُمَّ بَلِّغْ ثَوَابَ مَا تَلَوْتُ لِمَشَاحِظِ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ وَافْضِ عَلَيَّ مِنْ فُيُوضَاتِهِمْ وَبِرَكَاتِهِمْ آمِينَ، پھر ذکر یوں کیا جائے

لا الہ الا اللہ - ۲۰۰ بار - الا اللہ - ۱۰۰ بار - اللّٰهُمَّ - ۶۰۰ بار، اللّٰهُمَّ اَکْسُوْا بَارِئَ دَکْرَ قَلْبِیْ ... ۲۰ بار یہ ذکر کافی زیادہ ہوتا رہا اور پچاس انفاس بھی ہوتا رہا، کیفیات و تقاضا فوقتاً بذریعہ عریضہ اور کبھی زبانی عرض کرتا رہا، حتیٰ کہ الہ آباد جیل سے مورخہ ۹ ربیع الاول ۱۲۶۳ھ کو گرائی نامہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ اب اسم سے سسئی کی طرف توجہ کرنی چاہئے اور وہ مراقبہ بیعت ہے جس میں وہو حکیم کا استحضار کیا جائے جس کی تشریح مکتوبات شریفہ ہے،

حضرت نے اس گناہ گار پر بہت زیادہ توجہ فرمائی، اور اس توجہ کے بہت زیادہ آثار محسوس ہوئے، ایک دفعہ سحری کے مراقبہ میں یوں القا ہوا بلکہ ندا آئی کہ لو ابوالمعالی ہے، مگر افسوس کہ اپنی بد اعمالی کی وجہ سے کچھ بھی باقی نہ رہا، جس طرح عمر عزیز کافی گذر گئی اسی کے ساتھ ساتھ وہ سب برکات بھی ختم ہو گئیں، صرف ایک برکت باقی ہے کہ حضرت نور اللہ مرقدہ کے ساتھ محبت میں نژدہ بھی کمی نہیں ہوئی، الحمد للہ حسب ارشاد گرامی سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احبہ، نجات کی امید ہے۔

حضرت نور اللہ مرقدہ نے ختم ہفت سلاطین اور حزب البحر کی اجازت سے نوازا ختم ہفت سلاطین تو آج تک جاری ہے جس کی برکات کا نزول ہوتا رہا ہے، حزب البحر چند سالوں کے بعد چھوڑ دی تھی اور حضرت نور اللہ مرقدہ کی یہی مرضی معلوم ہوتی تھی۔

بیعت کے دوسرے دن صبح ناشتہ کے بعد اپنے مستقل جہانیت فرمایا جواب تک میرے لئے باعث سعادت و برکت ہے اور خواہش ہے کہ میرے کفن میں بھی اسی سے سعادت حاصل کی جائے جیسا کہ :

ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نیا کرتہ طلب کر لیا تھا جو آپ کی خدمت میں ایک صحابیہ رضی اللہ عنہا پیش کیا تھا، چند صحابہ کرام اس جرات پر استفسار کے جواب میں اس صحابی رضی اللہ عنہ نے یہ وجہ بیان فرمائی کہ میں نے اس مبارک کرتہ کو اپنا کفن بنانے کے لئے یہ جرات کی ہے، چنانچہ وہ کرتہ اس صحابی رضی اللہ عنہ کا کفن بنا (مشکوٰۃ)

اس — گناہ گار نے بھی اسی سعادت کے حصول کے لئے یہ جرات کی تھی، الحمد للہ ثم الحمد للہ

روحانی برکات کا ظہور

حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے سلوک و معرفت کی تمام روجہ منازل بے نظیر طریقہ پر سطر فراش، مدینہ منورہ، مالٹا اور پھر برصغیر میں آپ نے احسان و شہود کا قرب حاصل فرمایا، مگر ان برکات کا عملی ظہور آپ کے قیام بنگال سے زیادہ شروع ہوا، جہاں آپ بظاہر تو شیخ الحدیث مدرس بن کے رہے، مگر درحقیقت آپ کی روحانی برکات کا انکشاف اور ظہور وہیں سے ہوا، یہی وجہ ہے کہ آپ کی طرف سے مجاز طریقت و بیعت کے سعادت مندوں کی تعداد ۹۲ رہے جبکہ کل مجازین کی تعداد ۱۶۷ رہے، دارالعلوم دیوبند تشریف لانے کے بعد اگرچہ مدرس اور سیاسیات میں بیپناہ مصروفیت رہی مگر طالبان سلوک بھی کشاں کشاں حاضر خدمت ہوتے رہے، خانقاہ مدنی میں علمی اور سیاسی بحث کم ہوتی، مگر روحانی تجلیات زیادہ ہوتی تھیں، سفر میں آپ جہاں رونق افروز ہوتے خواہ وہ سفر سیاست کے نام سے ہوتا مگر وہاں بھی تشنگان آب حیات جوق درجوق پہنچ جاتے، چونکہ آپ مقام عبدیت پر نازل تھے اس لئے آپ نے :

۔۔۔ درود کردہ ماتیں کیں کہ ہجوم خلق کو ہٹا دیا جائے " (مکتوبات ج ۲ ص ۱۶۰)

دراصل حضرت نور اللہ مرقدہ کی یہ کیفیت بھی سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا اثر

تھی جو آپ نے تعلیم لامت فرمایا، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا دینی اعیین الناصحہ کیڑا، اور یہ آپ کی صداقت للہیت کی دلیل تھی کہ طالبان سلوک کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا رہا جیسا کہ ہر قل نے ابوسفیان سے سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو چند سوالات کئے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ کیا اس نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پیروکار بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں، ابوسفیان نے بتایا کہ دن بدن بڑھ رہے ہیں، تو ہر قل نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے اس کیفیت کو آپ کی صداقت کی دلیل قرار دیا (صلی اللہ علیہ وسلم)۔

نظاہر ہے کہ غزوہ بدر میں صحابہ کرام کی تعداد ۳۱۳ اور بقول شاذلی ۳۱۴ تھی اور پہلی مردم شماری حسب روایت بخاری چھ سو تھی، حدیبیہ کے وقت چودہ سو تھی، فتح مکہ کے دن دس ہزار اور غزوہ حنین میں بارہ ہزار سعادت مند تھے جبکہ حجۃ الوداع میں ایک لاکھ سے کچھ زیادہ تھی، اور آج روئے زمین پر ایک ارب سے زیادہ مسلمان ہیں جو کہ ولائۃ خیر ملک منہ الاولیٰ کا مظہر ہیں، اور یہ مخلوق فی دین اللہ افواج کا لافانی ثبوت ہیں۔

حضرت کے پر دانوں کی تعداد دن بدن بڑھتی رہی حتیٰ کہ بنگال کے سفر میں لاؤڈ سپیکر کے ذریعہ ایک بڑے مجمع کو شرف بیعت بخشے، پھر کلمات بیعت کہلوائے گئے، بلاشبہ اس وقت عرب و عجم میں آپ کے غلاموں کی تعداد کئی لاکھ ہے جہاں حضرت نور اللہ مرقدہ کے خلفاء اصطلاحی اور بصری زیارت سے محروم عشاق کو آپ کے فیوضات ادب برکات سے مالا مال فرما رہے ہیں، بارک اللہ فیہم و کثر اللہ امثالہم، آمین۔

تَرْبِیۃ السَّالِکِیْنَ

حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ریاضت اور محنت سے اس راہ سلوک کو طے فرمایا تھا، وہ پوری طرح اس کے نشیب و فراز سے واقف تھے، یہی وجہ تھی کہ آپ نے سالکین کی تربیت ان کے مزاج کے مطابق فرمائی، اختصار کے طور پر ان کے ارشاد فرمودہ چند روحانی نسخے درج ذیل ہیں۔

(۱) امراض باطنیہ کے ازالہ کے لئے آپ نے فرمایا :-

امراض باطنیہ کا علاج اجمالی تو کثرت ذکر اور تدبر فی القرآن اور کثرت تلاوت ہے اور تفصیلی (علاج) احادیث متعلقہ میں غور کرنا اور ان کی ہدایات کے مطابق ہر ایک خلق میں جدوجہد کرنی تصوف کی کتاب میں ان امور میں ہدایات تامہ کرتی ہیں بالخصوص امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں جیسے کیمیائے سعادت، مہاج العابدین وغیرہ ہر دو کا ترجمہ اردو میں موجود ہے، مہاج العابدین امام غزالی کی آخری تصنیف ہے مختصر اور مفید ہے اس کا ترجمہ سراج السالکین اردو میں ہے اور بہت کارآمد ہے، رسالہ امداد السلوک فارسی میں بہت مفید ہے (مکتوباً شریف ج ۴ ص ۴۹)

(ف) امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تمام تصانیف کا خلاصہ خلاصۃ التصانیف فی التصوف کے نام سے عارف باللہ شیخ محمد امین کردی نے فرمایا ہے جس کا ترجمہ اردو میں اس گناہ گار نے روحانی تحفہ کے نام سے کیا ہے، الحمد للہ اس سے ہر طبقہ کے مسلمانوں کو فائدہ پہنچا، چنانچہ اس کا ترجمہ پشتو زبان، سندھی زبان میں شائع ہو چکا ہے، اب انشاء اللہ انگریزی میں بھی شائع ہونے والا ہے۔

امداد السلوک :- یہ کتاب حضرت قطب الدین دمشقی رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف ہے جس کا نام رسالہ مکیہ ہے، یہ عربی زبان میں ہے جس کا ترجمہ فارسی زبان میں قطب الارشاد حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حافظ محمد ضامن شہید کے حسب ارشاد فرمایا اور اس ترجمہ کا نام اپنے مرشد کی نسبت سے امداد السلوک رکھا، حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ نے اس گناہ گار کو مطالعہ کا حکم فرمایا تھا جس سے کافی روحانی فائدہ ہوا مگر افسوس گناہ گار سنبھال نہ سکا۔

اسی طرح آنکھ کے گناہ سے محفوظ رہنے کا عملی علاج تجویز کرتے ہوئے فرمایا :-

جب کوئی حسین صورت نظر آجائے تو معایہ تصور کیجئے کہ یہ ناپاک منی اور ناپاک خون سے بنائی ہوئی صورت ہے اور بدن میں سیروں نجاست اس میں بھری ہوئی ہے، صبح و شام یا خانہ اور بیشاب وغیرہ کی صورت میں نکلتی ہے اور مرنے کے بعد اس کی نہایت نفرت انگیز صورت ہونے والی ہے، اس واقعی بات میں ذرا غور اور دھیان بہا برکھئے، انشاء اللہ یہ صحت

وغیرہ جاتی رہے گی۔ (ج ۲ ص ۲۹)

(۲) قبض و بسط کا علاج۔ اس گناہ گار کے نام مکتوب شریف میں یہ ارشاد فرمایا۔
قبض و بسط کی حالت یکایک میں آنا خواص انسانی میں سے ہے، اس سے زیادہ متاثر نہ
ہو چاہئے، البتہ قبض کی حالت میں آدمی کو چاہئے کہ استغفار کثرت سے کرتا رہے اور
بسط کی حالت میں خدا کا شکر کثرت سے کرے کیونکہ خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے اگر تم شکر
کر گے اور احسان مانو گے تو اور زیادہ تم کو دوں گا۔ (مکتوبات ج ۳ ص ۱۲۰)

(۳) سالک کیلئے جسمانی اور مادی تکالیف کا علاج۔ ایک مرید با صفا کو ارشاد فرمایا،
یہ جسمانی اور مادی تکالیف اندیشناک نہیں بلکہ ذکر کی تاثیرات ہیں جیسے اجزاء ناریہ
دخان میں اجزاء ارضیہ کو اپنے مرکز کی طرف اٹھائے جاتے ہیں اور درمیان میں تصادم کی وجہ سے
برق، زلزلہ اور صاعقہ وغیرہ پیش آتے ہیں یہی حال سالک کو ذکر کے ساتھ پیش آتا ہے ہنیا
للہ باب النعم نعمیم الخ تاہم ذکر چہر بارہ تسبیح کو موقوف کر دیجئے اور علی ہذا القیاس اسم
ذات کو بھی بند کر دیجئے، یعنی پاس انفاس اور ذکر قلبی جو کہ جاری ہیں، جاری رکھئے اور مراقبہ
میں ترقی کیجئے (مکتوبات ج ۳ ص ۹۳)

یہ گناہ گار عرض کرتا ہے کہ بیعت کا مقصد اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیعت کے بعد رزق کی
فراوانی اور دنیاوی مقاصد پورے ہوں، آج کل بیعت کا تقریباً ہی معیار قرار دیا گیا ہے اسلئے
بجائے اصلاح نفس اور تزکیہ باطن کے اہل اللہ اور اولیاء کرام سے عملیات کی اجازت مانگتے ہیں
اور اگر مالی حالت درست ہو گئی مادی اغراض پوری ہو گئیں تو پھر مرشد کو قاضی الحاجات
کہنے اور سمجھنے میں بھی دیر نہیں لگاتے، اور اگر میلے کھیلے گناہ سے آلودہ بدن کو شیخ کامل کی
نظر سے صاف ہونے میں تکلیف پہنچے یا ناجائز رزق کی آمدنی بند ہو جائے یا کوئی مادی ابتلا
آجائے تو اس بیعت کو توڑ ڈالتے ہیں ایسے قسم کے لوگوں کا ذکر قرآن عزیز نے یوں فرمایا ہے

اور کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایک شہر
کرتے ہیں اگر ان کو دنیاوی بہتری مل جائے تو
اس سے خوش ہو جاتے ہیں اور اگر کوئی آزار آئے

ومن الناس من یجد اللہ علی حرف
فان اصابہ خیر طمان بہ وان اصابہ
فتنة انقلب علی وجهه خسر الدنیا

والاخرة ذلک هو الخسران
المبین ۵
(الحجہ ۱۱)

آجائے تو چہرے کے بل پلٹ جاتے ہیں دنیا
اور قیامت دونوں میں گھاٹا پائے اور یہ کھلا
ہوا گھاٹا ہے۔

حالانکہ سلوک و معرفت تو اصحاب صفہ کی وراثت ہے بلکہ اس گناہ کار کے نزدیک تو تمام دینی
تعلیم اصحاب صفہ کی وراثت ہے ان مدارس اور خانقاہوں میں اگر اصحاب صفہ کی جھلک ہوگی
تو دینی طور پر کامیاب و رزق ناکام ہوں گے (اعاذنا اللہ منہ)

ایک صحابی نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا، اللہ تمہارے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بڑی محبت ہے آپ نے فرمایا دیکھ تو کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے
تین بار اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہا مجھے آپ سے بڑی محبت ہے تو آپ نے فرمایا، اگر تو سچا ہے تو
پھر غربت کے لئے یا لان تیار کر لے یا درکھ جس کو میرے ساتھ محبت ہوگی فقر و فاقہ اس کی طرف
پانی کے اس سیلاب سے بھی جلدی پہنچ جائے گا جو پستی کی طرف بہنے والا ہو (مشکوۃ بہ فضل الفقراء)
چنانچہ سلوک و احسان کے طلبہ کو فقیر کہا جاتا ہے، اور فقر کے تین حرف تین صفات کی
علامت ہیں، ف سے فاقہ، ق سے قناعت، ر سے ریاضت۔ رزقنا اللہ دایا کم (آمین)

اس دنیا کے عیش و عشرت سے دامن بچنا صرف تقویٰ ہی نہیں بلکہ سلوک کے لئے
نہایت ضروری ہے، یہی وجہ ہے کہ اکابر اولیاء کرام ہمیشہ اس سے کنارہ کش رہے، شاہ غلام علی
نقشبندی کو جب نواب ٹونک نے ضروریات کے پورا کرنے کے لئے مادی پیش کش کی تو آپ
نے جواب میں فرمایا۔

نان جویں و خرقة پشیمین و آب شور
ہم نسخہ دوچار ز علیکہ نافع است
تاریک کلیہ کہ پئے روشنی آں
ہیک دو آشنا کہ تیز رو بہ نیم جو
ایں آں سعادت است کہ حشر برادر
سیپارہ کلام و حدیث پیمبری
زدیں نہ لغو بو علی و ثراثر عنصری
بیہودہ بند شمع خادری
در پیش چشم او ملک سجری
جویائے ملک قیصر و تخت سکندری

(۴) حضرت مولانا عبدالحق مدنی صدر مدرس مدرّس قاسمیہ شاہی مسجد مراد آباد کے ناگزینی میں ارشاد فرمایا:

”آپ کا یہ فرمانا کہ زن و شو کے تعلقات کے ساتھ اصلاح نفس محال ہے میں اس کو تسلیم نہیں کرتا کیونکہ بیوی کے ساتھ خلوت بھی قلب کو صفا اور روح کو جلا دیتی ہے، شفا، قاضی عیاض کے شارح نے کہا ہے کہ ہر شہوت دل کو زنگ آلودہ کرتی ہے سوائے خلوت صحیحہ بیوی کے ساتھ، کیونکہ اس سے صفائی باطن ہوتی ہے (مکتوبات ج ۱ ص ۳۱)

تجربہ اور ان دنیاوی علایق سے مبتل جو نہ صرف انسان کی فطرت سلیمہ میں داخل ہیں نہ صرف غیر پسندیدہ بلکہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں، سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ”ارہبیتہ فی الاسلام سلوک لواحسان، طریقت کا بنیادی اصول ہے، پھر نکاح جو کہ تمام انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے، جس کو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت سے تعبیر فرمایا سوائے یحییٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کے سب انبیاء علیہم السلام نے ازدواجی زندگی اختیار فرمائی، قرآن عزیز نے فرمایا ”و جعلنا لهم ازواجاً وذریۃ“ (الرعد ۳۸) خود سید دو عالم امام المحصونین مرشد السالکین صلی اللہ علیہ وسلم کے نوحرم تھیں جو ان کی خصوصیت تھی، امت کی تعلیم کے لئے سفر میں مغازی میں بھی کسی زکسی ام المؤمنین کو ہمراہی کی سعادت بخشی، رفیق اعلیٰ کے سفر کے وقت بھی یہ تعلق جلوہ گر تھا،

نکاح اور تعلقات زن و شوئی معاشرتی یا جنسیاتی مسئلہ نہیں بلکہ یہ تو مذہبی اور روحانی مسئلہ ہے، کئی اخلاق فاسدہ اور اعمال رذیلہ خبیثہ کا نکاح سے قلع قمع ہو جاتا ہے، قرآن عزیز نے جعل بینکم مؤۃ ورحمتے فرما کر اس کی حکمت بالغہ کو یوں ارشاد فرمایا کہ ”مودة فی زانے الشلب ورحمة فی ذوانے الشیخوخة“ یعنی جوانی میں میاں بیوی کے درمیان قلبی محبت ہو جاتی ہے اور بڑھاپے میں ایک دوسرے کیلئے سرایا شفقت اور رحمت بن جاتے ہیں۔

(۵) ایک مسترشد کی بعض کمزوریوں پر تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا:-

”طبیعت کا بدل جانا یا تو کسی گناہ کی شومی سے یا کسی حالت کے اظہار سے یا طبیعت قبض سے جو کچھ بھی ہو ہے استغفار کی کثرت لازم ہے افسوس تو اس امر کا ہے کہ چار وقت کی نمازیوں چھوٹی ہمیشہ خیال رکھیے کبھی ایسے وقت میں فرائض ترک نہ ہوں دل لگے یا نہ لگے، کتنا ہی انقباض ہو مگر نماز ہرگز ترک نہ ہونی چاہئے، توبہ

نصوح کیجئے اور کثرت استغفار عمل میں لائیے انشاء اللہ حالت خوب ہو جائے گی (مکتوبات ص ۱۲۸)
 ہر مسلمان کے لئے لازم ہے کہ وہ اپنے اعمال میں کمی یا کمزوری پر غور و فکر کرے، چونکہ اللہ
 تعالیٰ تورحیم اور کریم ہے وہ کسی نعمت کو سلب نہیں فرماتا جب تک بندہ خود اپنی نااہلی یا ناشکری
 کی وجہ سے محروم نہ ہو، ارشاد قرآنی ہے **انہ الله لا یغیر ما بقوم حتی یرغروا** ما با نفسہم (الرعد)
 خصوصاً سالک کے لئے تو بہت ہی محتاط رہنا ضروری ہے کہ اس کی محنت ضائع نہ ہو اس کیلئے
 توبہ اور استغفار ضروری ہے مگر توبہ وہی ہو جس کا ذکر قرآن عزیز نے یوں فرمایا ہے **الا من**

من تاب و عمل عملاً صالحاً فاولئک یمدل اللہ سیناتہم حسنات وکان اللہ غفوراً
دالغفرانہ

(۶) ایک مسترشد صاحب کو جنہوں نے خلافت کی درخواست دی تھی، یہ ارشاد فرمایا:-

محترم عزیز! نفس اور شیطان کے مکر ہزار ہزار ہیں دونوں انسان کو اگر وہ کھلی ہوئی آفت
 اور جہاں پرستی اور خود غرضی سے بچتا بھی ہے تو ایسی ایسی خفیہ تدبیروں میں مبتلا کرتے
 ہیں کہ ان سے بچنا سخت مشکل ہوتا ہے، عموماً لوگوں میں پیری مریدی حب جہاں و
 مال اور خواہشات نفسانی کی بنا پر جاری ہو رہی ہے بہر حال ان دونوں کے مکر سے
 بچنے ممکن ہے کہ نسبت طریقت سے مالا مال ہو جائیں اور آپ کو باقاعدہ ارشاد و
 سلوک کی اجازت دی جاتے مگر ابھی بہت سی خامیاں ہیں۔ (ص ۳۲۴)

سالک کی نیت خالص اصلاح نفس ہو وہ نفی اثبات میں اگر اپنے وجود کی نفی نہیں کر سکتا
 تو وہ کیسا موصد ہے، لا الہ الا اللہ کے ذکر میں اگر وہ متعارف معبودات باطلہ کی نفی تو کرتا ہے
 مگر اپنے نفس کی نفی نہیں کرتا تو وہ کس طرح اصلاح پذیر ہو سکتا ہے، اس لئے وہ عملیات جن کا
 تعلق تسخیر خلق سے ہے تزکیہ نفس کیلئے مفید نہیں، اعداء کے شر سے محفوظ رہنے کے لئے عملیات کا
 بڑھنا تو درست ہے کہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر معوذتین نازل فرمائیں مگر تزکیہ نفس مشی
 دگر ہے۔

حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ نے ہی ایک مسترشد کو فرمایا،

کوئی عمل تسخیر کا ایسا ہوتا تو میں یہاں جیل میں کیوں پڑا ہوتا، سب سے بڑا

عمل تسخیر کا تقویٰ ہے **ان الذین امنوا و عملوا الصالحات یمجعلہم الرحمن و ذالہم**

(۷) اس گناہ گار کفش بوس کے نام ارشاد فرمایا :-

میسر محترم! لوازم عبودیت میں سے ہے کہ بندہ آقا کے حکم اور اس کی مرضی کا نہ صرف تابع بلکہ اس پر خوش بھی رہے اور منازل عشق میں تو اس کی رضوان اور خوشنودی نصیب العین اور مقصود بالذات ہونی چاہئے پھر اس قلق اور اضطراب کے کیا معنی؟ عالم اسباب میں فرمایا گیا ہے اشد الناس بلاء الانبياء، شوالا مثل فالامثل آپ پر لازم ہے کہ اگر مجھ پر کوئی آثار قلق و اضطراب کے ظاہر ہوتے تو مجھ کو نہ صرف صبر بلکہ شکر کی تلقین کرتے منیر اللہ بہ خیر الصیب منہ یاد دلاتے یہاں آپ خود ایسے مضطرب نظر آتے

میں، ملاقات کا ہرگز قصد نہ فرمائیں (ڈسٹرکٹ جیل مراد آباد ۲۲ جولائی ۱۹۹۲ء رجب المرجب ۱۴۱۳ھ (ج ۲ ص ۲۶۱) مرشد کے لئے ربی ہونا ضروری ہے، تربیت کا مفہوم یہ ہے کہ مرید اور مسترشد کی اصلاح کریں اس طریق میں مرید کے مزاج اور کیفیت کا لحاظ نہ کرے، ربّ اور آپ میں یہی فرق ہے کہ اب سراپا شفقت ہے اولاد کی فاش غلطی بھی دیکھ کر خاموشی اختیار کر لیتا ہے جبکہ تربیت کنندہ کے لئے تنبیہ اور بوقت ضرورت اس میں سختی بھی ضروری ہے، ربّ العظیم نے عفو و کرم مغفرت اور درگزر اس قدر فرمائی کہ اس سے زیادہ محال ہے مگر نافرمانی پر زبرد تو بیخ اور بغاوت پر کسی بھی رفاقت کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا انے اللہ لا یغفر انے یشری بے، حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کا عفو و کرم، درگزر، انکساری محبت اور شفقت اس دور میں بے نظیر تھی مگر بغاوت اور عدم اعتماد پر سرزنش بھی تھی جس کی نظیر مولانا صبغة اللہ صاحب کا واقعہ ہے۔

۵) مولوی صبغة اللہ صاحب سے میں تعلق ان کے مودودی ہونے کی وجہ سے منقطع کر چکا ہوں۔

(مکتوبات شیخ الاسلام (ج ۲ ص ۳۳)

چونکہ ابوالاعلیٰ مودودی نے اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے عنوان سے اپنا پورا زور قلم صرف کیا تھا جس کے دام تزییر میں بڑے بڑے علماء کرام اپنی سادگی اور اس سراب کو آب حیات سمجھ کر کشاں کشاں داخل ہوتے رہے مگر حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ نے روز اول ہی سے اس جماعت کو گمراہ اور گمراہ کن قرار دیا تھا ہم جیسے نااہل مگر کفش بوس تو اسکی دقت سے متنفذ ہو گئے تھے خصوصاً مودودی کا شیخ العرب والعجم نور اللہ مرقدہ پر ذاتی اخلاقی حملہ ایسا تھا

کر کوئی بھی انصاف پسند خصوصاً دارالعلوم دیوبند سے غصوب باوفا ایک لحاظ کیلئے بھی اس جماعت کے ساتھ تعلق رکھنا دینی اور روحانی بلکہ اخلاقی خودکشی سمجھتا تھا مگر بعض لوگ ادھر تو خانقاہ مدنی سے اپنے آپ کو منسلک بتاتے تھے اور ادھر مودودی کو بھی مصلح سمجھتے تھے، ان ہی میں سے مولانا سید صبغة اللہ صاحب بختیاری مدراسی بھی تھے، حضرت نے ان کو اپنی بیعت سے خارج فرمادیا، یہ گرامی نامہ اس انقطاع تعلق کے لئے تحریر فرمایا، مگر مولانا بختیاری سعادت مند تھے کہ جلد ہی توبہ کر لیا، اور حضرت کی خدمت میں توبہ نامہ ارسال کرنے کے ساتھ ساتھ السرب السرب والعلائیة بالعلائیة پر عمل کرتے ہوئے اخبار مدینہ بجنور کی اشاعت مورخہ ۹ مارچ ۱۹۵۳ء میں توبہ نامہ بھی شائع کر دیا جس کی نقل اور حضرت کا معاف فرمانا مکتوبات شریف ج ۲ ص ۳۰۱ میں مذکور ہے۔

۲۔ اس گناہ گار نے ۱۹۴۳ء میں ایک خط بنام مکتوب مفتوح بہ نام مودودی صاحب لکھا جو صدق جدید لکھنؤ کی اشاعت مورخہ ۹ مارچ ۱۹۴۳ء میں شائع ہوا اور اس سے متاثر ہو کر مولانا ہادی مرحوم نے ایک مضمون بہ نام کشف حقیقت بھی شائع فرمایا جو دارالارشاد اٹک نے ایک مبسوط مقدمہ کے ساتھ بنام برآة المحدث از افتراء المحدث شائع کر دیا ہے۔

(۹) ایک مرید کو ارقام فرمایا :

آپ ذکر پر مدامت فرمائیں اور جہاں تک ممکن ہو اپنے نفس اور قلب پر قابو رکھیں، اگر بے قابو ہونے لگیں تو درود شریف پڑھتے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کریں

د مکتوب شریف ۱۵ ص ۳۹۴

چونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں جلال ہے اور جلال کی قوت کو برداشت ہر ایک نہیں کر سکتا، نفس اور قلب کے بے قابو ہونے کی دو صورتیں ہیں، ایک قویہ ہے کہ وہ ناسوتی صفات کو چھوڑ کر ملکوتی صفات کی طرف پرواز کرنے لگے، اور دوسری حالت یہ ہے کہ بغاوت پر آمادہ ہو جائے، کیونکہ نفس کی تین حالتیں ہیں امارۃ، قوامۃ، مغلطۃ۔ اگر وہ امارۃ ہو جائے تب بھی درود شریف کی کثرت سے بفضلہ تعالیٰ اس میں انکاری پیدا ہو جاتی ہے اور درود شریف حضور قلب اور شوق و عشق کے ساتھ اگر پڑھا جائے تو تصور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے، ذلک الفوز العظیم۔

(۱۰) چونکہ دل مرکز ہدایت ہے اور دل ہی سے کفر اور فسق اور نفاق کی امراض پیدا ہوتی ہیں جیسا کہ قرآن عزیز نے صحابہ کرام کے بارہ میں ارشاد فرمایا کتبے فی قلوبہم الایمان (المجادلہ ص ۲۲) کافروں کے بارہ میں فرمایا قلوبہم منکفک (النحل ص ۲۱) اور ختم اللہ علی قلوبہم (بقرہ ص ۲) منافقوں کے بارے میں فرمایا فی قلوبہم مرض (بقرہ ص ۲) اسلئے اصلاح قلب ہی سے اعمال اور اقوال کی اصلاح ہو سکتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ الا بذکر اللہ تطہن القلوب (الرعد ص ۲۸) مگر دل تک رسائی زبانی ذکر اور دوسرے اوراد سے ہوگی اور جب دل ذکر ہو جائے تو روح جو کہ حقیقت انسانیت کا نام ہے وہ ذکر کی دولت سے مشرف ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا فضل و کرم والا ہے، یوتیہ منہ یشار

حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ نے ان تمام مدارج کو یوں ارشاد فرمایا :

” لہذا برادر من تم پر لازم ہے کہ خاص ذات جل مجدہ کی جانب جہاں تک ہو سکے قلب کو متوجہ کرو، کیونکہ زبان سے ذکر کرنا گویا زبان کو بلانا ہے اور قلب کا ذکر دوسرے ہے اور حقیقی ذکر روح کا ذکر ہے“ (مکتوب شریف ج ۱ ص ۴۹)

اسی کی مزید شرح دوسرے مکتوب گرامی میں یوں فرمائی۔

” اگرچہ ذکر لسانی ذکر قلبی کے سامنے نہایت کمزور نسبت رکھتا ہو مگر جیسے کہ ذکر قلبی ذکر روحی کے سامنے نہایت کمزور ہے کہ ذکر اللسان سے تعلقہ و ذکر القلب سے وسوسہ قول سلف ہے مگر تاہم اس ذکر لسانی کو حقیر نہ سمجھا جائے (یہ بھی) بسا غنیمت ہے، اور بہت سے اشخاص اس سے بھی محروم ہیں، ثمرہ سے خالی نہیں اگرچہ فردی ہے کہ حتی الوسع کوشش کی جائے کہ حضور قلب ہو سیلاب میں دریا کا پانی بہتا ہے اور اس پر جھاگ اور کوڑا کرکٹ ہوتا ہے تاہم پانی اپنے فوائد زمینوں اور کاشت کے رقبوں، حیوانات وغیرہ کو پہنچاتا ہی ہے“ (جلداول ص ۱۴۳)

اس بابرکت راہنامے ہدایت اور مینار نجات مضمون کو حضرت قدس سرہ العزیز کے اس مکتوب پر ختم کیا جاتا ہے جو آپ نے مولانا قاری محمد میاں صاحب مدرس فتحپوری دہلی کے نام ارسال فرمایا تھا۔

” میرے محترم! دوستوں اور احباب کی وجہ سے ان لمحات عزیزہ کو ضائع کرنا کس قدر ہمدردی

(باقی برص ۱۳)

ہے سوچ کر اور غور کر کے اس کو سمجھتے رہو

باطرین

اور اس کے اثرات

رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مبعوث ہوئے، جب انسانیت دم توڑ چکی تھی اور انسان جہنم کی آگ میں جلنے اور بھٹنے لگا تھا، یہ بڑا ہی صبر آزا اور نازک وقت تھا، دنیا بادی اور تباہی سے دوچار تھی، انسان اپنے مالک حقیقی اور اس کی نعمتوں کو فراموش کر چکا تھا کہ دعائے خلیل کی مقبولیت اور نوید مسیحا کا وقت آیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کی تھی۔

ربنا و ابعث فیہم رسولا منہم یتلوا
علیہم آیاتک و یعلمہم الکتاب
والحکمۃ و یرزقہم انک امت
الحریز الحکم

اے ہمارے پروردگار اور بھیج ایک رسول انہی
میں کا جو پڑھے ان پر تیری آیتیں اور سکھلاے
ان کو کتاب اور حکمت کی بات اور ان کو پاک
کرے بیشک تو ہی ہے بہت زبردست بڑی
حکمت والا۔

(البقرة)

اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی۔

یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ
الیکم مصدقا لما بین یدی من
التورۃ و مبشرا برسول یاتی من بعدی
اسمہ احمد (الصف)

اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول
ہوں اپنے سے پہلے کی کتاب توراة کی تصدیق
کرتا ہوں اور ان رسول کی بشارت سناتا ہوں
جو میرے بعد تشریف لائیں گے ان کا نام احمد ہے

رسول الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول تھے اور سارے عالم کے لئے رحمت
بنا کر بھیجے گئے، آپ نے سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور وحدانیت کی دعوت دی،
اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ضابطہ حیات نازل ہوا تھا اس پر عمل پیرا ہونے کی تاکید فرمائی۔
اوپر کی آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ آیات قرآنی کی تلاوت، کتاب و

حکمت کی تعلیم اور اسی کے ساتھ تزکیہ قلب باطن کی صفائی، سوچنی گئی۔ اور آپ نے صحابہ کرام کو ان تینوں پر اٹھایا، تلاوت آیات اور کتاب و سنت کی تعلیم تو عام طور پر مدارس دینیہ میں دی جاتی ہے۔ تیسرا کام تزکیہ قلب کا۔۔۔ نماز و مشائخ خائفانہ نے اپنے ذمہ لیا، حدیث میں اس احسان سے نفع کیا ہے، حدیث جبریل میں ہے کہ سوال ہوا

فما خیر فی عن الاحسان قال ان
تعبد الله كأنك تراء فان لم
تكن ذاه ذاه برال
نہجے احسان کے متعلق بتایا جائے کہ کیا ہے
آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح
کرد گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر نہ
ہو تو اتنا تو ہو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔

یعنی بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا وہ رب الغلین کو دیکھ رہا ہے، وہ سامنے موجود ہے، اور رب ذوالجلال کے سلسلہ میں جب یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ بڑی کلن اور احتیاط کے ساتھ اپنے فرائض و واجبات ادا کرنے کی سعی کرتا ہے، اور ادنیٰ دہ یہ ہے کہ بندہ اگر رب الغلین کو حاضر و ناظر محسوس نہ کر سکے تو اس کو یقین یہ ہو کہ رب الغلین اس کو دیکھ رہا ہے، اس ذات پاک، سے بندہ کا کوئی عمل پوشیدہ نہیں وہ جس طرح اور جیسے کر رہا ہے اس کی دگاہوں کے سامنے ہے۔

یہ کیفیت مسلمانوں میں علم و یقین کے درجہ میں پہنچنے پر پیدا ہوتی ہے اور اس درجہ تک پہنچنے کے لئے تسبیح و تحلیل، پاس انفاس اور مراقبہ کرایا جاتا ہے اور بڑی شوق و تمرین کے بعد یہ کیفیت ماسخ ہوتی ہے، یہ اللہ والوں کی صحبت و توجہ سے پیدا ہوتی ہے، اور مسلسل عمل کرنے اور توجہ دینے سے ماسخ ہوتی ہے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست تعلیم حاصل کی اور آپ کی توجہ خاص سے صحابہ کرام کا تزکیہ قلب باطنی حاصل ہوا گیا، یہی وجہ ہے کہ جو اعتماد علی اللہ، توکل اور خوف و خشیت ان میں تھی وہ کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہوئی اسلام و ایمان پر وہ نثار تھے، آل اولاد، اقرباء و احباب کی اسلامی احکام کے مقابلہ میں ان کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں تھی، غزوات و جہاد میں بخوشی شریک ہوتے تھے اور کامیاب

ہو کر واپس ہوتے تھے، اسلام و ایمان کے نام پر سرکٹا نا ان کے لئے بڑا سہل ہو گیا تھا، اور ایسی ان کے اندر قوت پیدا ہو گئی تھی کہ وہ پہاڑ سے ٹکرا جاتے، سمندر اور دریاؤں میں چھلانگ لگا دیتے بڑی سے بڑی طاقت کو پھیل ڈالنے کے لئے میدان میں نکل آتے تھے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضا جوئی ان کا سب سے بڑا سرمایہ تھا، قرآن پاک نے ان کی اس کیفیت کو اس طرح بیان کیا ہے۔

والذین معہذا شداء علی الکفار
رحماء بینہم نزلہم رکعاً سجداً
یبتغون فضلاً من اللہ، ورضوانا
(الحجرات)

جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے
حق میں نہایت سخت، اور آپس میں رحم دل
ہیں، تم انہیں رکوع و سجدہ کرتے ہوئے
دیکھو گے وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی
رضامندی اور خوشی تلاش کرتے ہیں

تاریخ بتاتی ہے کہ صحابہ کرام جدھر نکل جاتے تھے فتح و نصرت اور کامیابی و کامرانی ان کے
قدم چومتی تھی، تائید خداوندی ان کے ساتھ ہوتی تھی اور کفار و مشرکین ان کو دیکھ کر عجب ہوتے تھے
قاعدہ ہے کہ مہربانی، معلم جس پایہ اور جس درجہ کے ہوتے ہیں، ان کے ملازمہ میں بھی وہی
خوبو آتی ہے اور وہ بھی بلند پایہ ہو کر نکلتے ہیں، عہد نبوی میں ہزاروں حفاظ پیدا ہوئے اور
عہد صحابہ میں حفاظ قرآن کی کمی نہیں تھی، اور اسی کے ساتھ انہیں محبت رسول اور خشیت الہی
پائی جاتی تھی، جن کا غارتگری کا پیشہ تھا وہ معلم اخلاق بن گئے، بلا ملازموں کا نام و نشان
مٹ گیا، رہنمائی رہبر بن گئے، بت پرستوں کی اولاد ایشاور و ہمدردی کے پیکر نظر آنے لگے،
اور یہ سلسلہ برابر قائم رہا۔

یہ نگاہ نبوی کے اثرات تھے، عقائد و اعمال میں پختگی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے
محبت اور خشیت الہی تزکیہ قلب کے ذریعہ پیدا ہو گئی، جس کو اب عوام و خواص بھولتے جا رہے
ہیں، پہلے انبیاء کرام اور رسل عظام آتے تھے اور یاد دہانی کرتے تھے، اب تو ہمارے سامنے
کتاب و سنت اور تعلیمات نبوی ہے، علماء جو روشن ضمیر ہوتے ہیں وہ اس راستہ کی رہبری
کرتے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر انسانوں کو عہد الست کی یاد دہانی فرمائی، اور اس طرح ان میں جذبہ اخلاص و للہیت پیدا کرنے کی سعی فرمائی، ارشاد ربانی ہے

اِذَا خَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ
مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ
وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ
الَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا
أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ
(الاعراف)

جب آپ کے رب نے عالم ارواح میں اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ سب نے جواب دیا کہ کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں ہم سب اس واقعہ کے گواہ بنتے ہیں تاکہ تم لوگ قیامت کے دن یہ نہ کہنے لگو کہ ہم اس سے بے خبر تھے۔

یہاں اس عالمگیر عہد کا ذکر ہے جو خالق و مخلوق اور عبد و معبود کے درمیان ہوا تھا، اور یہ اس وقت ہوا تھا جب انسان اس دنیا میں آیا نہیں تھا اسی کو عہد الست کہا جاتا ہے، یہ روز ازل میں عہد و پیمان ہوا تھا۔

اس عہد کی تفصیل یہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ نے فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کا مطلب پوچھا گیا تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا۔
” اللہ تعالیٰ نے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر اپنا دست قدرت ان کی پشت پر پھیرا تو ان کی پشت سے جو نیک انسان پیدا ہونے والے تھے وہ نکل آئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کو جنت کیلئے پیدا کیا ہے، اور یہ جنت ہی کے کام کریں گے، پھر دوسری مرتبہ ان کی پشت پر دست قدرت پھیرا تو جتنے گناہ گار بدکردار انسان ان کی نسل سے پیدا ہونے والے تھے ان کو نکال کھڑا کیا، اور فرمایا ان کو میں نے جہنم کیلئے پیدا کیا ہے اور جہنم میں ہی جانے کے کام کریں گے، صحابہ میں سے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ جب پہلے ہی جنتی اور دوزخی متعین کر دیئے گئے تو پھر عمل کس مقصد کیلئے کرایا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو جنت کے لئے پیدا فرماتے ہیں تو وہ اہل جنت کے کام کرنے لگتا ہے یہاں تک کہ اس کا خاتمہ کسی ایسے ہی کام پر ہوتا ہے جو اہل جنت کا کام ہے

اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو دوزخ کے لئے بناتے ہیں تو وہ دوزخ ہی کے کام میں لگ جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا خاتمہ ایسے ہی کام پر ہوتا ہے جو اہل جہنم کا کام ہے۔

آدم علیہ السلام کی پشت سے ان لوگوں کو نکالا گیا جو بلا واسطہ آدم علیہ السلام سے پیدا ہونے والے تھے، پھر ان کی نسل کی پشت سے دوسروں کو اور اسی طرح اس دنیا میں جو اولاد آدم پیدا ہونے والی تھی اسی ترتیب سے ان کی پشتوں سے نکالا گیا، یہ ارواح چھوٹی حیوانی کے جثہ میں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل و شعور سے نوازا تھا اور پھر سوال کیا، کہتے ہیں کہ یہ عہد اس وقت لیا گیا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر اتارے چکے تھے، اور یہ مقام عرفات تھا جہاں یہ سوال و جواب ہوا اور جہاں پہلے حضرت آدم کو زمین پر اتارا گیا اس سوال و جواب میں ان کی قلوب میں معرفت حق کی ایک چنگاری ڈالی تھی جو برابر سلگتی رہی اور اس کے ذہن سے کسی آن زائل نہیں ہوتی، جیسے ہم بچہ کے پیدا ہونے کے وقت کرتے ہیں کہ اس کے کانوں میں اذان و کبیر کی آواز پہنچانے کا اہتمام کرتے ہیں کہ دنیا میں آنے کے ساتھ اس عہد الست کی یاد تازہ ہو جائے اور جب عاقل و بالغ ہو تو اپنے فرائض ادا کر نیکان میں جذبہ کر دیش لے، اور یاد حق اس کے رگ و ریشہ میں رچ بس جائے

عہد الست کا یہ بھی اسی طرح عالم ارواح میں پرورش پاتا تھا اور دنیا میں آنے کے بعد اذان کی آواز پہنچا کر اسے تازہ کیا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ ہر انسان میں خالق و مالک حقیقی کی عظمت و ہیبت باقی رہتی ہے، کوئی دل اس سے خالی نہیں ہوتا، حدیث نبوی ہے

کل مولود یولد علی الفطریق فابواک یھودا، وینصرانہ، ویمجسانہ،

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ جب انسان دنیا میں آکر عقل و شعور کی دولت سے مالا مال ہو جائے تو اس عہد الست کی بیج کو گرمی پہنچا کر رگ و بار لانے کے لائق بنا دیا جائے اور انسان میں ایسی قلبی توانائی آجائے کہ دنیا کے کام و کاج میں ہوتے ہوئے بھی پُر دگار عالم کے احسانات و انعامات کو ایک لمحہ کے لئے فراموش نہ کرے اور اسے رب العزت سے ایسی مناسبت تامل پیدا ہو جائے کہ جو کام کرے یہ سمجھ کر کرے کہ وہ اپنے رب قدیر کے سامنے حاضری ہے اور جو کچھ کر رہا ہے اس کے حکم و ایماہ ہی سے کر رہا ہے، انما الاعمال بالنیات کی

حدیث بتاتی ہے کہ دنیا میں انسان جو کام کرے اس سے وہ اس کیلئے باعثِ ثواب بن سکتا ہے، تجارت کر رہا ہو یا کھیتی کر رہا ہو، مزدوری میں مشغول ہو یا صنعت و حرفت میں، پڑھا رہا ہو یا پڑھ رہا ہو، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا اور چلنا پھرنا سب اطاعتِ خداوندی کا نمونہ بن جاتے اور اس کا کوئی لمحہ اطاعتِ الہی سے خالی نظر نہ آئے۔

سچ پوچھئے تو اسی نظامِ ربوبیت کا تقاضا تھا کہ انسانوں میں انبیاءِ کرام بھیجے گئے جنہوں نے ربِّ کائنات کی طرف بلایا اور کفر و شرک سے ڈرایا اور پچانے کی سعی کی، ختمِ نبوت کے بعد یہ فرائض علماء و مشائخ امت اور دوسرے دیندارانِ امت انجام دے رہے ہیں اور تاقیامت دیتے رہیں گے، بیعت کا سلسلہ اسی کی یاد دگا رہے، مرشد یہی تو کرتا ہے کہ پچھلے گناہوں سے توبہ کراتا ہے اور آئندہ کیلئے وعدہ کرتا ہے کہ فلاں فلاں حرام اور ناجائز کام نہیں کروں گا اور نیک اعمال کی پابندی کروں گا اس وعدہ و وعید کے بعد ذکرِ اللہ کی کثرت کرتا ہے تاکہ ذہن و فکر میں یہ جم جائے اور چلتے پھرتے اور سوتے جاگتے اللہ کا دھیان برابر باقی رہے۔

قرآن نے مومن کی شان بیان کی ہے۔

انما المؤمنون الذین اذا
ذکر اللہ وجلت قلوبہم
واذا قلیت علیہم آیاتہ
زادتهم ایمانا و علی
ربہم یتوکلون
(سورۃ الانفال)

ایمان والے تو وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈرجاتے ہیں اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو زیادہ کر دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔

اس آیت میں مومن کی صفیں بیان کی گئی ہیں کہ اللہ کا جہاں ذکر آیا ان کا دل اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور محبت سے جن کا دل لبریز ہوتا ہے وہ عاجز و بے بس ہوتا ہے۔ ایک دوسری آیت میں ہے

و بشر المتحبتین الذین اذا ذکر اللہ
وجلّت قلوبہم (الحجج ۱۷)

ان متواضع لوگوں کو خوشخبری دیجئے جن کے دل ڈرجاتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے۔

ایک آیت میں ہے کہ رب الغلین کی یاد سے دل مطمئن ہو جاتا ہے اور یاد کرنے والوں کو سکون قلب حاصل ہوتا ہے۔

الاذکر اللہ تطمئن القلوب خبردار رہو کہ اللہ کی یاد سے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔

قلب انسانی میں جب ہیبت و خشیت الہی جاگزیں ہوگی تو لازماً دل ہمہ تن اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوگا اور رجوع الی اللہ سے سکینت پیدا ہوتی ہے، ساری کائنات کا خوف دل سے نکل جاتا ہے اور وہ اپنے کو صرف رب الغلین کا سمجھنے لگتا ہے، سارے دوسو سے جاتے رہتے ہیں۔

آدمی جب راہ راست اختیار کرتا ہے اور اپنے کو کچھ وقت کے لئے اللہ تعالیٰ کی یاد کیلئے مخصوص کر لیتا ہے تو اس کے نتیجے میں صبر و توکل کی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے، اور تھوڑے دنوں کے بعد اس کا رشتہ خالق کائنات سے مضبوط ہو جاتا ہے، گناہوں سے طبیعت متفرق ہونے لگتی ہے۔

توکل کا حاصل یہ ہے کہ انسان پر جو سعی و کوشش ڈالی گئی اس کا بجالانا تو اس کا فریضہ ہے، یہ صبر و توکل کے خلاف نہیں ہے مگر اس کے بعد یقین رکھے کہ اس میں کامیابی عطا کرنا رب قدير کی مرضی پر ہے اور جو ہوگا اس کی مرضی اور مشیت سے ہوگا۔

جب کسی مسلمان میں ہیبت و خشیت خداوندی، ایمان کی مضبوطی اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اعتماد ہو جاتا ہے تو پھر امید اسی کی ہوتی ہے کہ وہ کامیاب ہو کر رہیگا اور اللہ تعالیٰ اس کی دستگیری فرمائے گا۔

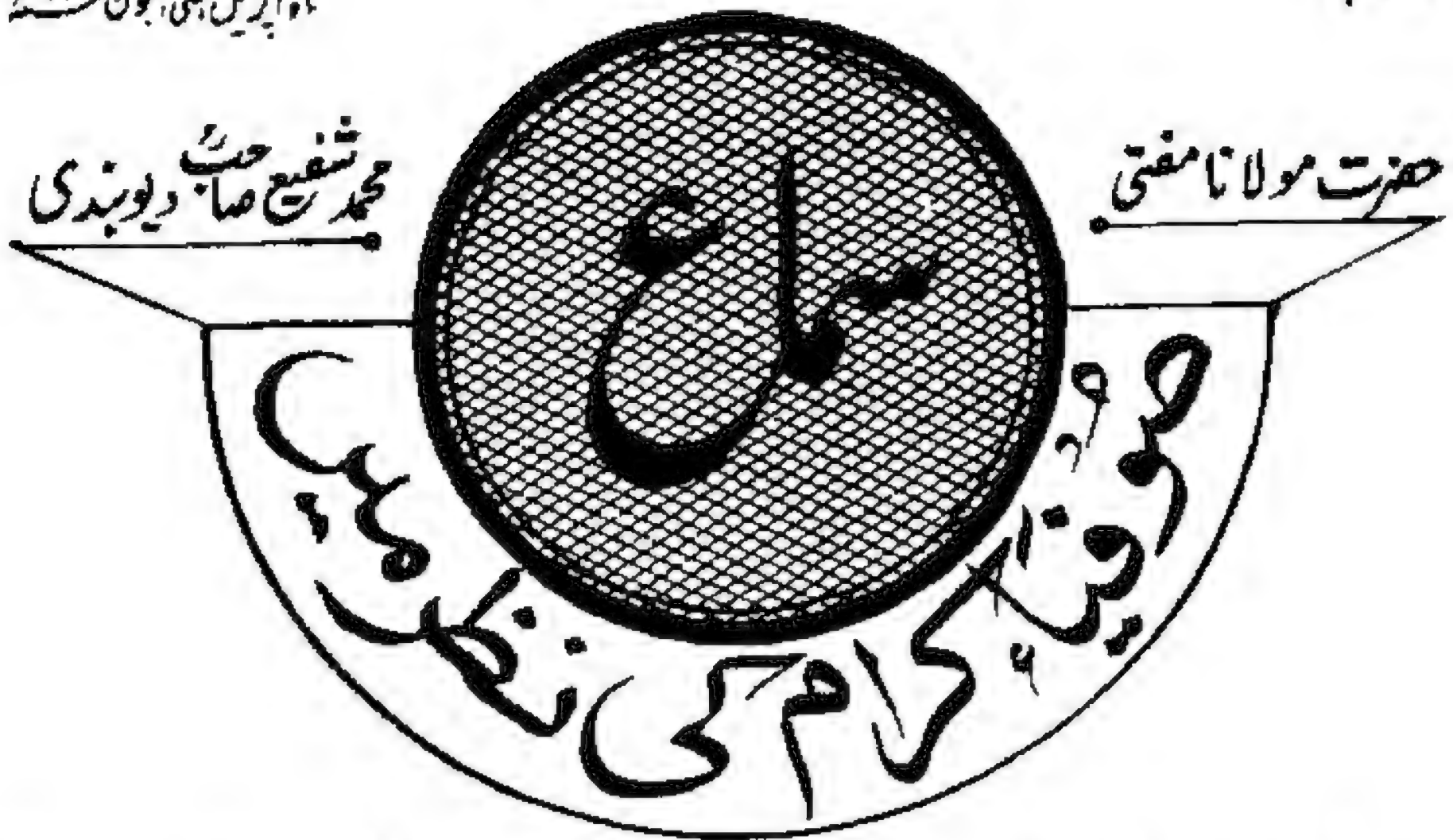
ادنیٰ کرام اور صوفیاء عظام اپنے متوسلین میں بھی کیفیت پیدا کرنے کی سعی کرتے ہیں باقی جو درجہ صفت، اولیاء اور صوفیاء میں نہیں ہوتے ہیں صرف ان کا بھیس اختیار کرتے ہیں، وہ چونکہ خود اخلاص و لہیت سے خالی ہوتے ہیں، ان کے تحت الشعور میں دنیا طلبی ہوتی ہے اس لئے ان کے ماننے والوں میں وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی کہ پیر و مرید دونوں خلوص سے دور

ہوتے ہیں، تصور خود ان کا ہوتا ہے عمل کا نہیں ہوتا ہے۔ (باقی آئندہ)

محمد شفیع صاحب دیوبندی

حضرت مولانا مفتی

گانے بجانے کے سلسلے میں صوفیاء کرام کا صحیح مسلک عام طور پر لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہے اس لئے ذیل میں اس کی تفصیل ذکر کی جاتی ہے

امام سہروردی نے جو کبار شافعیہ میں سے ہیں اور صوفیاء کے ایک مکتب فکر کے بانی ہیں اپنی کتاب "عوارف المعارف" میں دو باب مسئلہ غنا پر بھی باندھے ہیں، پہلے باب میں انھوں نے غنا کی گنجائش اور جواز سے بحث کی ہے، اور دوسرے باب میں حرمت و ممانعت بیان کی ہے، اس پوری بحث میں فقہاء کے اس مسلک سے سرمو تجاوز نہیں کیا ہے کہ غنا چند شرائط کے ساتھ جائز ہے، جن میں سے اگر کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو غنا حرام ہے چنانچہ وہ دوسرے باب میں لکھتے ہیں۔

"ہم سماع کے صحیح ہونے کی صورت اور جس حد تک اہل صدق کے لئے سماع مناسب ہے، بتا چکے۔ اب چونکہ سماع کی راہ سے فتنہ عام ہے اور لوگوں میں صالحیت جاتی رہی ہے۔۔۔۔۔۔ اور اس راہ میں وقت برباد ہوتا ہے، عبادات کی لذت کم ہو جاتی ہے، اجتماعات کی چاٹ لگ جاتی ہے، نفسانی خواہشات کے تسکین اور ناچنے گانے والوں سے لطف اندوز ہونے کے لئے سماع کی محفلیں منعقد کرنے کا شوق بار بار پیدا ہوتا ہے، حالانکہ یہ بات مخفی نہیں کہ اس قسم کے اجتماعات صوفیاء کے ہاں ناجائز اور مردود ہیں، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ عارف ممکن کے

سوا کسی اور کیلئے سماع صحیح نہیں: اور مرید مبتدی کیلئے سماع جائز ہی نہیں ہے۔
غالباً اسی قول کے پیش نظر حضرت حاجی امداد اللہ ہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جب ان
سے سماع کے بارے میں پوچھا گیا تو یہی جواب دیا کہ

”منہی را باو حاجت نیست و مبتدی را مضراست۔
منہی کو اس کی ضرورت نہیں، اور مبتدی کے لئے نقصان دہ ہے۔
امام سبب و ردی آگے لکھتے ہیں:

حضرت جنید بغدادیؒ کا قول ہے کہ ”جب تم کسی مرید کو سماع کی اجازت مانگتے دیکھو
تو سمجھ لو کہ اس میں ابھی کچھ ناکارگی باقی ہے:

کہا جاتا ہے کہ حضرت جنید بغدادیؒ نے سماع ترک کر دیا تھا (اور اپنے مریدوں
کو بھی اس سے روک دیا تھا) ان سے کہا گیا کہ ”آپ تو خود سماع سنا کرتے تھے؟
فرمایا: کن کے ساتھ؟ عرض کیا گیا کہ ”خود اپنے لئے سنا کرتے تھے؟“ فرمایا: ”کن لوگوں
سے سنا کرتا تھا؟“

وجہ یہ تھی کہ وہ حضرات ایسے ہم نشینوں کے ساتھ سماع فرماتے جو سماع کے اہل
ہوتے تھے اور ایسے لوگوں سے سماع سنتے تھے جو گانے کے اہل ہوتے تھے، اسی
لئے جب حضرت جنید بغدادیؒ کو ہم مزاج ساتھی نہیں ملے تو انھوں نے سماع ترک کر دیا۔
حقیقت یہ ہے کہ بزرگان دین نے جب کبھی بھی سماع کو اختیار فرمایا، ہمیشہ کچھ حدود
و قیود اور شرائط و آداب کا لحاظ رکھا اس کے ذریعہ وہ آخرت کی فکر، جنت کی رغبت
اور دوزخ کا خوف پیدا کرتے (دین و شریعت پر عمل کرنے کا) جذبہ اور طلب بڑھاتے
اور اپنی (دینی اور اخلاقی) حالت کو بہتر بناتے تھے۔

علاوہ ازیں سماع سے وہ حضرات بعض بعض اوقات ہی شغل فرماتے تھے، اُسے
اپنا شغل اور عبادت نہیں بناتے تھے کہ عبادات اور اعمال میں مزاج پڑنے لگے۔

آگے لکھتے ہیں :-

”علمائے شافعیہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ غیر محرم عورت سے خواہ وہ باندی ہو یا آزاد، پردے میں ہو یا سامنے سماع جائز نہیں۔“
امام مالک کے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے باندی خریدی اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ مغنیہ ہے تو خریدار کو اختیار ہے کہ اس عیب کی بنا پر باندی واپس کر دے۔
یہی رائے تمام اہل مدینہ کی ہے اور یہی امام ابو حنیفہ کا بھی مسلک ہے۔
گانا سننا گناہ ہے، اور سوائے چند فقہاء کے سب اسے ناجائز کہتے ہیں اور جو اسے جائز کہتے ہیں وہ بھی مسجد اور دوسرے مقدس مقامات پر اس کی اجازت نہیں دیتے؛ لہٰذا
امام موصوف نے اس مسئلے بعد غناء کی کراہت و تحریم پر قرآن و حدیث سے دلائل پیش کئے ہیں،
پھر لکھتے ہیں :-

”مشہور صوفی اور دلی اللہ، حضرت فضیل بن عیاض کا قول ہے: گانا زنا کا افسوس ہے۔“
اگر کوئی شخص انصاف سے کام لے، اور ہمارے زمانے میں سماع کی محفلوں پر غور کرے، اور مغنی فائدہ اور مطرب کا شبابہ لے کر بیٹھنے کو دیکھے، پھر سوچے کہ آیا اس قسم کا اجتماع کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی ہوا تھا؟ کبھی صحابہؓ نے بھی قوال اور مغنی کو بلوایا تھا؟ کبھی وہ حضرات بھی کسی مغنی کے گرد اس طرح پروانے بن کر بیٹھے تھے؟

اس میں کوئی شک نہیں کہ جواب انکار ہی میں ہوگا، تو پھر اگر سماع میں ذرا بھی نفع ہوتا اور اس سے کچھ بھی فائدہ اٹھایا جاسکتا تو یہ حضرات اُسے اسی طرح بغیر مس کئے بھل نہ چھوڑ دیتے۔

جو شخص یہ کہے کہ سماع کوئی نیکی اور فضیلت کا کام ہے، جس کے لئے وہ دھوپ کی جائے اور محفلیں جمائی جائیں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرامؓ اور تابعین عظامؓ کے علامات سمجھنے کا بالکل بھی ذوق نہیں۔

بعض بتاؤں میں نے استحسان کا سہارا لے کر سماع کی کچھ گنجائش نکالی ہے مگر افسوس! اکثر لوگ اس میں غلطی کر جاتے ہیں۔ لہٰذا آگے لکھتے ہیں:

جس وقت محفل سماع میں مغنی بے ریش لڑکا ہو تو فتنہ متوجہ ہوتا ہے، تمام خدا ترس لوگوں کے نزدیک یہ سماع قطعاً حرام ہے، حضرت بقیہ بن ولیدؓ کہتے ہیں: ”اسلاف بے ذلت تھے جسے حسینؑ کے پر نظر ڈالنے کو مکروہ سمجھتے تھے“ حضرت عطارؒ کا قول ہے: ”جس نظر میں بھی نفسانی خواہش ہو اس میں کوئی بھلائی نہیں“ بعض تابعین فرمایا کرتے تھے کہ: ”میں کسی تائب نوجوان کے لئے خوفناک درندے کو اتنا خطرناک اور مہلک نہیں سمجھتا جتنا ایک بے ریش لڑکے سے اس کی مجاہدت کو“

خلاصہ یہ کہ جماعت صوفیہ کے لئے اب صرف ایک ہی صورت رہ جاتی ہے، وہ یہ کہ اس قسم کی محفلوں سے پرہیز کریں اور مواضع تہمت سے بچیں کیونکہ تصوف تو سراپا صدق و حقیقت ہے، اسے ہرگز ہزل و استہزار سے نہ ملائیں۔

علامہ ابن حجرؒ ”کف الرعاع“ میں لکھتے ہیں:

قرطبیؒ نے امام طرطوسیؒ سے نقل کیا ہے کہ ان سے بعض لوگوں کے بارے میں پوچھا گیا جو ایک جگہ بیٹھ کر پہلے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد ایک شخص اٹھ کر اشعار گاتا ہے پھر سب مست ہو کر رقص کرتے ہیں اور دف اور شہابہ بجاتے ہیں اس طرح قرآن خوانی کی مجلس رقص و سرود کی محفل بن کر رہ جاتی ہے کیا ایسے لوگوں کے ساتھ شریک ہونا جائز ہے۔

آپ نے جواب دیا کہ: اکابرین صوفیہ کے نزدیک ایسا کرنا غلط کاری اور گمراہی ہے اسلام تو نام ہے صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔

۱۔ عوارف المعارف، ص ۱۸۹۔ ۲۔ عوارف المعارف بہامش الا حیا، ج ۲ ص ۲۲۱۔
۳۔ کف الرعاع بہامش الزواجر، ج ۱ ص ۵۱، مقصد یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد اصول و دین ہے۔
کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، (اور یہ رقص و سرود کی محفلیں کتاب، سنت سے کہیں ثابت نہیں۔)

آگے ایسے لکھنے کے بعد کہ رقص و سرود تو دراصل سامری کی ایجاد ہے، نیز صحابہ کرامؓ کوئی تھفیل تو اس قدر پر دتار ہوتی تھیں کہ جب وہ بیٹھتے تو اتنے سکون سے بیٹھتے تھے کہ گویا ان کے سروں پر پرندے ہیں جو ذرا حرکت سے اڑ جائیں گے، لکھتے ہیں۔

جو شخص بھی خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لئے ہرگز جائز نہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ شریک ہو اور ان کی اس ناجائز کام میں شادنت کرے، یہی ائمہ اربعہ اور دوسرے مجتہدین کا مذہب ہے۔

بعض لوگ مشائخ کی حکایات اور ان کے افعال سے رقص و سرود کیباحث پر استدلال کرتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ ہم بھی روجد میں آکر معمولی درجہ میں ہاتھ پیر ہلانے کے جواز کے منکر نہیں، صرف سحر طے اور پختے پن کو ناجائز کہتے ہیں، آخر یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ مشائخ کرامؓ (رقاصوں کی طرح) ناپختے، لہراتے اور بیل کھاتے ہیں؟ چلئے! اگر مان لیں کہ انھوں نے رقص کیا ہے، تو بتائیے آخر کہاں سے معلوم ہوا کہ (دل نرا دینے اور ایمان اور آخرت کی فکر پیدا کرنے والے اشعار سن کر) وہ حضرات اس وقت اپنے آپے میں ہوتے تھے، اور وجد انھیں مجبوراً دے بیٹے اختیار نہیں کر دیتا تھا۔

پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم ان حکایتوں اور قصوں کو صحیح نہیں مانتے جن میں رقص و سرود کی نسبت ان بزرگوں کی طرف کی گئی ہے، بہت ممکن ہے کہ جن طرح زندیقیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کو نہ جھوٹا اور لاتعداد من گھڑت باتیں اور احادیث ان کی طرف منسوب کر دیں، اسی طرح انھوں نے یہ حکایات اور قصے بھی اپنی طرف سے گھڑ کر ان بزرگوں کی طرف منسوب کر دیئے ہوں۔

اور اگر فرض محال ان حکایات کو صحیح مان لیں اور تسلیم کر لیں کہ ان حضرات نے یہ حرکات اپنے قصد و اختیار سے کی تھیں تو بھی ہمارے لئے سند صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے بعد صحابہ کرامؓ اور ائمہ مجتہدین کا عملی ہے، اور ہم تفصیل سے بتا چکے ہیں کہ ان کا عمل ہرگز یہ نہ تھا۔

آگے لکھتے ہیں :-

کتنی پیاری بات ہے جو امام العارفین قدوة العلماء ابو علیؒ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ہے کہ ان سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص آلات موسیقی سے لطف اندوز ہوتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لئے حلال ہے کیونکہ میں اتنا پہنچا ہوا ہوں کہ احوال کا اختلاف مجھ پر اثر انداز نہیں ہوتا : آپ نے جواب دیا : ہاں، وہ پہنچا ہوا ہے لیکن کہاں ؟ جہنم میں۔
کچھ آگے چل کر مزید لکھتے ہیں کہ :-

”یمن کے بعض ائمہ فرماتے ہیں، جہاں تک ہمارے زمانے میں رائج سماع کا سوال ہے سو وہ بلاشبہ حرام ہے، کیونکہ اس میں منکرات ہوتے ہیں، عورتوں اور مردوں کا آزادانہ خدا ہوتا ہے اور عوام اس کی وجہ سے ان گنت لغویات میں مبتلا ہوتے ہیں، لہذا حاکم کے فرائض میں شامل ہے اور اس پر واجب ہے کہ لوگوں کو سماع سے روکے۔“ (کف الرعاع لمختصا علیٰ مسائل الزواجر ج ۱، ص ۶۰)

صاحب ”اقتباس الانوار“ نے حضرت بختیار کاکیؒ کا تذکرہ کرتے ہوئے ”سیر الاقطاب“ سے ایک قول نقل کیا ہے، جس کی نسبت قاضی حمید الدین ناگوریؒ کی طرف کی گئی ہے، پھر اس قول کی نسبت پر جرح کی ہے، لیکن وہ قول دین و شریعت کے قوانین کے عین مطابق ہے اس لئے بجائے خود قابل قبول ہے، ہم ذیل میں ”اقتباس الانوار“ کی اصل عبارت مع اس قول کے نقل کرتے ہیں۔

”مجلس میں قاضی حمید الدین بھی موجود تھے، کہنے لگے، حمید الدین، سماع سنتا ہوں، اور علماء کے قول کے بموجب اسے حلال کہتا ہوں، کیونکہ میں مریض ہوں اور درد دل میں مبتلا ہوں جس کا علاج صرف سماع ہی ہے، حضرت امام ابو حنیفہؒ نے ایسے مریض کا علاج شراب سے کرنا جائز قرار دیا ہے جس کے مرض کا علاج کسی دوسری دوا سے نہ ہو سکے، نیز اطباء کا بھی اتفاق ہو کہ مریض اس دوا سے صحت مند ہو جائے گا اسی بنیاد پر کہ میرے درد لا دوا کا علاج صرف سماع ہے سماع کا سنتا ہوں میرے لئے جائز ہے جبکہ تمہارے لئے حرام ہے۔“

شیخ رکن بن حاتم ناگوریؒ نے اپنے تئاری ”حمادیہ“ میں ان کا نام حماد الدین نقل کیا ہے، ”اللہ اعلم بالصواب“

علامہ سبزی نے اپنی کتاب "فوائد الفوائد" میں "حضرت نظام الدین اولیاء" کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ:-

"۸۔ سوال ۱۹۹۷ء کی تاریخ تھی، حضرت نظام الدین اولیاء کی مجلس ہو رہی تھی اور سماع کا مسئلہ زیر گفتگو تھا، حاضرین میں سے ایک صاحب نے حضرت سے عرض کیا: "آپ کے لئے توجیب چاہیں سماع مباح ہو جائے، اس لئے کہ آپ کے لئے (بالکلیہ) حلال ہے۔" حضرت نے فرمایا: نہیں، جو چیز حرام ہوتی ہے وہ کسی ایک کے لئے بھی حلال نہیں ہوتی، اور جو چیز حلال ہوتی ہے وہ کسی شخص کے کہنے سے حرام نہیں ہو جاتی بلکہ دراصل تحقیق یہ ہے کہ سماع ایک مختلف فیہ مسئلہ ہے چنانچہ امام شافعی نے دف کے ساتھ سماع کو جائز قرار دیا ہے جبکہ ہمارے مشائخ حنفیہ نے اس کی بھی اجازت نہیں دی، اور ضابطہ یہ ہے کہ قضا اور حکم حاکم سے مسائل مجتہد فیہ میں موجود اختلاف رفع ہو جاتا ہے اور اس صورت میں حاکم خواہ کیسا ہی کیسا نہ ہو اسی کی بات مانی جائے گی۔"

شیخ عبدالحق محدث دہلوی "اخبار الاخیار" میں حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی کا تذکرہ کرتے ہوئے جو کہ حضرت نظام الدین اولیاء کے سب سے بڑے خلیفہ ہیں، لکھتے ہیں:-

"منقول ہے کہ ایک دن حضرت نظام الدین اولیاء کے کچھ مریدین نے ایک مجلس منعقد کی اور عورتوں کے دف سے گانا سننے لگے، شیخ نصیر الدین محمودؒ بھی اسی مجلس میں موجود تھے، آپ نے جب یہ ماجرا دیکھا تو اٹھ کر مجلس سے باہر جانے لگے، مگر آپ کے ساتھی وہیں بیٹھے رہے، آپ نے فرمایا: "یہ خلاف سنت فعل ہے۔" ان لوگوں نے جواب دیا: کیا آپ سماع کا انکار کرتے ہیں اور اپنے پیروں کے راستے کو چھوڑتے ہیں؟ شیخ نے جواب دیا: "کسی کا عمل محبت نہیں" (چنانچہ اگر میرے پیرو سماع کرتے ہوں تو کیا کریں ان کا سماع فرمانا حلت سماع کیلئے دلیل نہیں کیونکہ محبت صرف کتاب و سنت ہی ہیں۔"

بعض غرض مندوں نے یہ بات حضرت نظام الدین اولیاءؒ تک پہنچادی کہ شیخ محمود تو ایسا ایسا کہہ رہے تھے، حضرت نظام الدین اولیاءؒ نے جو شیخ محمود کے خلوص و صدق سے بخوبی واقف تھے، جواب دیا، ”محمود ٹھیک کہتے ہیں، حق بات وہی ہے جو انھوں نے کہی :۔ سیر الاولیاءؒ میں لکھا ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاءؒ کی مجلس میں نہ باجے بجاتے، نہ تالی پیٹی جاتی، بلکہ اگر کوئی مرید باجے تا شے قسم کی کوئی چیز سننے کے لئے بھی جاتا تو آپ اسے منع کر دیتے اور فرماتے، ”یہ اچھا نہیں کیا۔“

”خیر المجالس“ میں ہے کہ شیخ نصیر الدین محمودؒ کی خدمت میں ایک عزیز آیا اور کہنے لگا، بتائیے! یہ کہاں سے جائز ہے کہ محفل میں باجے، دف تال اور رباب وغیرہ ہوں اور صوفیاء رقص کریں؟ شیخ نے جواب دیا کہ باجے باجماع ناجائز ہیں، (دیکھو) اگر سلوک کے کسی ایک طریق کو چھوڑ دو گے (اور دوسرا اختیار کر دو گے) تو کم از کم شریعت میں تو رہو گے، اور اگر شریعت کو چھوڑ دو گے تو کہاں جاؤ گے؟ اور پھر اختلاف تو صرف سماع کے بارے میں ہے کہ بعض علماء کے نزدیک سماع چند شرائط کے ساتھ اہل حضرات کیلئے مباح ہے، جہاں تک بابوں کا تعلق ہے وہ تو باجماع حرام ہے شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ نے ”ذرع الاسماع“ میں لکھا ہے کہ۔

شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی کے مریدین کہتے ہیں کہ ”ہمارے شیخ کا فرمان ہے کہ جو شخص راگ کو بابوں کے ساتھ سنے وہ ہماری بیعت و ارادت سے نکل گیا ہے شیخ علی بن محمد جاندارؒ نے جو حضرت نظام الدین اولیاءؒ کے خلفاء میں سے ہیں ”در نظامیہ میں لکھا ہے :

شیخ نظام الدین اولیاءؒ قدس سرہ کہتے ہیں کہ سماع کی چار قسمیں ہیں، حلال، حرام، مکروہ اور مباح، ان میں سے مباح کے لئے کچھ شرطیں ہیں۔

(۱) (۱) مفتی مرد کامل ہو نہ امرد ہو نہ عورت ۔

(۲) سماع اللہ والا ہو نفس پرست نہ ہو ۔

(باقی برص ۲۱)

تصوف

اور صوفیہ کا مقصد حیات

تصوف کی تعریفیں مشائخ کی کتابوں میں بکثرت ملتی ہیں لیکن ان تعریفوں کی بنیاد پر صوفیہ کرام کے مقاصد کے متعلق کچھ فیصلہ نہیں کیا جاسکتا، حضرت شیخ ابوالحسن قوشنجہؒ فرمایا کرتے تھے:

التصوف اليوم اسمٌ ولا حقيقة
وقد كان حقيقةً ولا اسمٌ
تصوف آج کل ایک بے حقیقت نام ہے
اس سے پہلے حقیقت بلا نام کے تھا
اس لئے مناسب یہ ہی معلوم ہوتا ہے کہ خود صوفیہ کرام کی زندگی میں تصوف کے معنی تلاش کئے جائیں اور ان کے مقاصد کا تعین اسی کی بنیاد پر کیا جائے

حضرت شیخ نظام الدین ادلیارؒ ایک خط میں مولانا فخر الدین مردزیؒ کو لکھتے ہیں:

اتفاق اصحاب طریقت و ارباب حقیقت است
کہ اہم مطلوب و اعظم مقصود از خلقت بشر
محبت رب العلیین است۔
اصحاب طریقت اور ارباب حقیقت کا اس باب میں اتفاق ہے کہ انسان کی پیدائش کا اہم مطلوب اور بڑا مقصود رب العلیین کی محبت ہے

مزدوری ہے کہ قرآن حکیم اور احادیث نبوی کی روشنی میں محبت الہی کی نوعیت اور اہمیت کو سمجھا جائے، قرآن میں ایمان کی سب سے بڑی علامت اور خاصیت محبت الہی کو قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

وَالَّذِينَ آمَنُوا آمَنُوا
مُحِبِّ اللَّهِ
اور جو ایمان لائے وہ سب سے زیادہ خدا سے محبت رکھتے ہیں۔

(بقہ - ۲۰)

خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محبت الہی میں سرشاری کی زندگی تھی، آپ دعا فرمایا کرتے تھے

اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبِّي أَحَبَّ إِلَيَّ
من نفسي وأهلي ومن الماء
البارد۔ (ترمذی)
الہی تو اپنی محبت کو میری جان سے میرے اہل
و عیال سے اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ میری
نظر میں محبوب بنا۔

صوفیہ کا کہنا ہے کہ محبت ہی راز حیات ہے، اگر اس کی آگ دل میں نہ ہو تو وہ گوشت کا
ایک بے جان ٹکڑا ہے اگر عشق کی گرمی ہو تو انوار ربانی کا محل ہے
سلامتی دل عشاق از محبت تست
و گرنہ ایں دل پر خوں چ جائے منزل تست
محبت کے معنی یہ ہیں کہ انسان کی زندگی سمٹ کر ایک مرکز پر آجائے، اس کا بال بال یہ
پکارنے لگے۔

إِن مَّ سَلَوْتُ وَنُسُكِي وَفَحْيَايَ
وَمَسَارِقِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
بے شبہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی
اور میری موت سب اسی ایک عالم کے پروردگار
اللہ کے لئے ہے۔

اس کو ایک لمحہ بھی بغیر اللہ کے چین نہ ملے، شبلیؒ کا یہ قول اس کے حالات کا آئینہ دار بن جائے۔
الْفَقِيرُ مِنَ لَا يَسْتَغْنِي بِشَيْءٍ دُونَ اللَّهِ
وہ عملاً اس ارشاد خداوندی کی تفسیر ہو۔
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا
لِيَعْبُدُونِي۔
میں نے انسانوں کو اور جنوں کو اسی لئے پیدا
کیا کہ وہ میری عبادت کریں

اس کے نفس کے تقاضے خاموش ہو جائیں رضائے الہی اس کا مقصود ہو وہ اپنے لئے رہنا چھوڑ دے
خدا کے لئے چہنے لگے۔

کہنے تو ایک معمولی سا جملہ ہے، لیکن اگر اس پر غور کیا جائے تو
خدا کے لئے جینا | معلوم ہو گا کہ ارتقاء انسانیت کی آخری منزل یہی ہے، خدا کیلئے

جینے کے معنی یہ نہیں کہ انسان دنیا و مافیہا سے قطع تعلق کر لے اور ایک گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر عبادت کرنے لگے، وہ شادی بھی کرے، کھائے بھی، اللہ کی مخلوق سے ملے بھی، لیکن اس طرح کہ وہ علاقوں کے، جہوں اور تعلقات کے ازدحام میں گرفتار ہو کر اپنے معبود حقیقی کو بھول نہ جائے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے مستفید ہو لیکن دنیا کی محبت اس کے دل میں جگہ نہ حاصل کرنے پائے، وہ ہر کام میں رضا الہی کا طلبگار ہو۔ خدا کیلئے جینا، نیت کا ایک زبردست انقلاب ہے، ایسا انقلاب جو انسانی زندگی کے مرکز و محور کو بدل دیتا ہے انسان کا ہر کام اسی اعلیٰ مقصد کی تکمیل کیلئے ہونے لگتا ہے وہ دنیا کا ہر کام کرتا ہے لیکن اس کی نیت عام انسانوں سے مختلف ہوتی ہے جب زندگی اس طرح بسر کی جائے تو اس کی اساس ہی بالکل بدل جاتی ہے، انسان کا ہر کام عبادت بن جاتا ہے، عبادت کے اسی مفہوم کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سمجھایا کہ ایک مرتبہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا کہ اپنی ساری دولت راہ خدا میں دے دیں، تو فرمایا: اے سعد! جو کچھ اس نیت سے خرچ کر دو کہ اس سے خداوند تعالیٰ کی ذات مقصود ہے اس کا تم کو ثواب ملے گا، یہاں تک کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں دو اس کا بھی ثواب ہے ایک مرتبہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو مسعود انصاری سے فرمایا: مسلمان اگر ثواب کی نیت سے اپنی بیوی کا نفقہ پورا کرے تو وہ بھی صدقہ ہے۔

یہ ہے خدا کیلئے جینا اور یہ ہے نیت کا وہ انقلاب جو انسان کی زندگی میں ایک بنیادی تغیر پیدا کر دیتا ہے۔

جب خدا کے لئے جینے کا یہ وسیع مفہوم تسلیم کر لیا جائے تو پھر انسان کا ہر دنیوی کام عبادت بن جائے بلکہ اس کی پوری زندگی ہی عبادت الہی ہو جائے، ویسی ہی عبادت جس کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اسی لئے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں

صوفیاء کا کہنا ہے کہ زندگی صرف وہی ہے جو یاد حق میں بسر کی جائے باقی سب سراب ہے اور دھوکا۔ حضرت محبوب الہیؑ فرمایا کرتے تھے کہ زندگی تو عبارت ہی یاد حق سے ہے۔
ہ حیات آنست کہ درویش بذکر حق مشغول باشدؒ

انسانی کردار کے نشوونما اور تشکیل میں اس احساس کا کہ وہ اپنی روزی کے لئے کسی دنیوی طاقت کا محتاج ہے بڑا ہلک اثر پڑتا ہے۔ تعمیر خودی اس وقت تک ممکن ہی نہیں جب تک انسان اپنے بوسے ایمانی جذبہ کے ساتھ حق تعالیٰ کو اپنا روزی رساں نہ مان لے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اگر اللہ کی محبت انسان کے دل میں جاگزیں ہو جائے تو اس کی زندگی کا سانچہ ہی بدل جائے، فکر و عمل کی بندی، خدمت خلق، راست بازی اور سچائی — کتنی خوبیاں ہیں جو صرف اسی جذبہ کا نتیجہ ہیں۔

محبت الہی کی عملی راہ | یہ حقیقت تسلیم کر لینے کے بعد کہ ایمان باللہ کا نتیجہ اللہ کی محبت ہے۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بندے کے لئے خدا

کی محبت کی عملی راہ کیا ہے؟ — مولانا ابوالکلام آزاد ترجمان القرآن میں فرماتے ہیں۔

خدا کی محبت کی راہ اس کے بندوں کی محبت میں سے ہو کر گزری ہے، جو انسان

چاہتا ہے خدا کی محبت کرے، اسے چاہئے، خدا کے بندوں سے محبت کرنا سکھے

اور جو اپنا مال اللہ کی محبت میں نکالتے اور خرچ کرتے ہیں۔

وَأَنْفِ الْمَالِ عَلَى حُبِّهِ

(۱۴۴:۲)

اور اللہ کی محبت میں وہ مسکینوں، یتیموں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور دیکتے ہیں ہمارا یہ کھانا کھلانا اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ محض اللہ کے لئے ہے نہ تو ہم تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں، نہ کسی طرح کی شکر گزاری۔ لہ

وَيُطْعِمُونَ الطَّلْعَاءَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا
إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِهِ
اللَّهُ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ
حَزَنًا أَوْ مَلَأَةً سَتَذْكُرُوا

احادیث نبوی میں متعدد جگہ محبت کی عملی راہ پر زور دیا گیا ہے، حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ خدا ایک انسان سے کہے گا، اے ابن آدم! میں بیمار ہوا تھا مگر تو نے میری بیماری پر سی نہ کی، بندہ متعجب ہو کر کہے گا کہ بھلا ایسا کیونکر ہو سکتا ہے اور تو تو رب الغلین ہے، خدا فرمائے گا کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ

له مسلم من أبي هريرة عنه أدب المفرد إمام بخاري باب من لا يورثه جاره عنه سير اللؤلؤ عام ١٢٠٠هـ فواتر القواد ١٢٠٣هـ -

خود حضرت محبوب الہیؑ کی حیات طیبہ اس طاعت متعدی کی بہترین مثال ہے۔ حضرت بابا فریدؒ کے ایک عزیز خواجہ عزیز الدین ایک دعوت میں شرکت کرنے کے بعد حضرت محبوب الہیؑ کی خدمت میں حاضر ہوئے، شیخؒ نے دریافت کیا، کہاں تھے عرض کیا ایک دعوت میں گیا تھا وہاں لوگ یہ کہتے تھے۔

خدمت شیخ نظام الدین عجب فراغ باطنی دارد اور ایسے غمے و اندیشے میں جہاں نیست حضرت محبوب الہیؑ نے فرمایا۔

ایں قدر غم و اندوہ کہ مرا ہست
ہیچ کس را دریں جہاں نیست، زیرا کہ
چندیں خلق می آیند و غم و اندوہ
خوشی می گویند، آں ہمہ بر دل و جان
من می نشیند عجب دلے باشد کہ غم
برادر مسلمان بشود و دروے اثر نکند۔

جس قدر غم و اندوہ مجھے رہتا ہے کسی کو اس
جہان میں نہ ہوگا اس واسطے کہ اتنی مخلوق
میرے پاس آتی ہے اور اپنے رنج اور تکلیف
بیان کرتی ہے ان سب کا بوجھ میرے جان و
دل پر پڑتا ہے وہ عجب دل ہوگا جو مسلمان
بھائی کا غم سنے اور اس پر اثر نہ ہو۔

حضرت محبوب الہیؑ کی پوری زندگی خلق کی اسی درد مندی میں گزری، وہ اپنے
برائے سب کا غم کھاتے تھے، ہر شخص کی پریشانی کو دور کرنے کے لئے تیار رہتے تھے،
لوگ جب اپنی درد بھری داستانیں سناتے تو ان کا دل بے چین ہو جاتا، جس طرح ممکن
ہوتا ہر آنے والے کی دل جوئی کرتے، دشمن برا بھلا کہتے، گالیاں دیتے، لیکن ان کے دل
پر میل نہ آتا بلکہ یہ شعر گنگنا نے لگتے۔

ہر کہ مارا رنجہ دارد را حتش بسیار باد
ہر کہ مارا یار نبود ایزد اورا یار باد
ہر کہ خارے افگند در راہ ما از دشمنی
ہر گئے کز باغ عمرش بشکفد بے خار باد

ان کا یقین تھا کہ اگر برائی کا بدلہ برائی ہی سے دیا جائے تو یہ دنیا انسانوں کی بستی نہ رہے۔

ایک دن فرمانے لگے۔

اگر کوئی کانٹا رکھے اور تو بھی اس کے عوض
کانٹا رکھے تو کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے
عام لوگوں میں تو یہ دستور ہے کہ نیک کے
ساتھ نیک اور بد کے ساتھ بد ہوتے ہیں لیکن
درویشوں میں یہ دستور نہیں یہاں نیک و بد دونوں
کے ساتھ نیک ہونا چاہئے۔

یکے خار ہند و تو ہم خار نہیں
ایں خار خار باشد میاں
مرداں ہم چیں است کہ با نغزاں
نغزی با کوزاں کوزی اما سیاں
درویشاں ہم چیں نیست کہ با نغزاں
نغزی با کوزاں ہم نغزی۔ ۱۰

صوفیہ تعلیم اور ایم اخلاق | خدمت خلق کے معنی صرف یہ ہی نہیں کہ چند بھوکوں کا پیٹ
بھر دیا جائے یا چند حاجت مندوں کی ضرورت کو پورا کر دیا جائے

بلکہ اس سے زیادہ اہم بھی ایک کام ہے اور وہ یہ کہ لوگوں کو برائی سے روکا جائے اور بھلائی
کی طرف بلایا جائے، مسند میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا۔
میں ان لوگوں کو پہچانتا ہوں جو نہ نبی ہیں اور نہ شہید ہیں لیکن قیامت میں ان
کے مرتبہ کی بلندی پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے، یہ وہ لوگ ہیں جن
کو خدا سے محبت ہے اور جن کو خدا پیار کرتا ہے، وہ اچھی باتیں بتاتے اور بری باتوں
سے روکتے ہیں۔

نبی نوع انسان کے اخلاق کی درستگی کے لئے جدوجہد وہ کام ہے جس کے لئے پیغمبر مبعوث کئے گئے
ہیں۔ قرآن میں پیغمبر از فریضہ کے متعلق فرمایا جاتا ہے۔

وَيُرْسِلْنَاهُمْ لِمَنْ يَشَاءُ وَنُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ۔ پیغمبر اُن اُن پر بھیجا ہوں جو چاہوں کو پاک و صاف،
کرتا ہے اور انکو کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتا ہے۔

قرآن مجید اور احادیث قدسی میں جگہ جگہ انسانی اخلاق کی درستگی کی ضرورت اور اہمیت کو ذہن
نشین کرانے کی کوشش کی گئی ہے، سورہ بقرہ میں ہے۔

”نیک ہی نہیں ہے کہ تم نماز میں اپنا منہ پورب یا بچھم کی طرف کر دبلکہ اصلی نیکی اسکی

ہے جو خدا پر، قیامت پر، فرشتوں پر کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لایا اور مال کی

خواہش کے باوجود، یا خدا کی محبت کے سبب سے) اپنا مال رشتہ داروں کو، یتیموں کو، غریبوں کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو اور غلاموں کو آزاد کرنے میں دیا اور نماز ادا کرتا اور زکوٰۃ دیتا۔ اور جو وعدہ کر کے اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں اور جو مصیبت تکلیف اور لڑائی میں ثابت قدم رہتے ہیں، یہی ہیں جو راستباز ہیں، اور یہی تقویٰ والے ہیں۔ ارشاد نبوی ہے کہ مسلمانوں میں کامل ایمان اس کا ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، اکلہ المنینے ایمانا احسنہم خلقا، تمام مذہبی عبادات کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان میں اچھے اخلاق پیدا ہوں، حدیث شریف میں ہے جس کی نماز اس کی برائی اور بدی سے نرو کے تو ایسی نماز اس کو خدا سے اور دور کر دیتی ہے۔

ایک جگہ فرمایا جاتا ہے کہ انسان حسن خلق سے دہ درجہ یا سکتا ہے جو دن بھر روزہ رکھنے اور رات جو عبادت کرنے سے حاصل ہوتا ہے ان الرجل لیدرک بحسن خلقہ درجۃ قائم اللیل وصائم النهار۔

تصوف کی تعریفوں کو اگر ایک جگہ جن کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ بیشتر تعریفیں ایسی ہیں جن میں تصوف کو اخلاق سے تعبیر کیا گیا ہے، مشائخ کے نزدیک تصوف کا مقصد یہ ہے کہ انسان خود اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرے اور دنیا کے دوسرے بسنے والوں کو مادی نجاستوں اور آلودگیوں سے پاک صاف کرے، بنی نوع انسان کے ساتھ تعلقات میں شگفتگی پیدا کرنا، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، برائی سے بچانا، بھلائی کی طرف بلانا، یہ وہ کام ہیں جو عبادت سے زیادہ اہم ہیں، حضرت شیخ نظام الدین اولیاء فرمایا کرتے تھے:

بہت نماز پڑھنا اور وظائف میں بکثرت مشغول رہنا قرآن مجید کی تلاوت میں بہت مصروف رہنا یہ سب کام چنداں مشکل نہیں ہیں، ہر باہمت شخص کر سکتا ہے بلکہ ایک ضعیف بڑھیا بھی کر سکتی ہے، روزہ پر مداومت کر سکتی ہے، تسبیح گزاری میں مصروف رہ سکتی ہے، قرآن مجید کے چند پارے پڑھ سکتی ہے، لیکن مردان خدا کا کام کچھ اور بھی ہے۔

مشائخ متقدمین کی نظر میں تصوف ایک اخلاقی پروگرام کا نام تھا جس میں اپنے نیردوسروں

کے اخلاق کی درستگی کو زندگی کا سب سے اہم فرض سمجھا جاتا تھا، حضرت شیخ ابوالحسن کا قول ہے۔
 بے تصوفے رسولنا ولا علونا ولکنہ
 تصوف رسوم اور علوم کا نام نہیں ہے، بلکہ
 اخلاق کا نام ہے۔

حضرت شیخ محمد بن قصابؒ کہا کرتے تھے۔
 التصوف اخلاق کریمہ ظہرت فی زمانہ
 تصوف اخلاق کریمہ ہیں جو بہتر زمانہ میں بہتر
 کریم من رجل کریم مع قوم کریم
 شخص سے بہتر قوم کیساتھ ظاہر ہوئے ہیں۔
 حضرت محمد بن علی بن حسین بن علیؑ ابی طالب کا قول ہے۔

تصوف خلق فمن زاد علیک فی الخلق
 تصوف خوش اخلاقی کا نام ہے یعنی جو شخص
 زاد علیک فی التصوف
 زیادہ کرتا ہے صوفی زیادہ ہوتا ہے۔
 حضرت شیخ مرتعشؒ فرماتے ہیں:
 التصوف حسن الخلق
 تصوف خلق نیک کا نام ہے۔

حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلویؒ فرمایا کرتے تھے کہ تصوف راہ صدق و اخلاق حسنہ کا نام ہے۔
 صوفیاء کرام کے حالات زندگی اور تصوف کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ اسلامی تصوف
 نفوس انسانی کو مادی نجاستوں سے پاک کرنے اور اعلیٰ اخلاق و کردار پیدا کرنے کی ایک
 عظیم الشان تحریک تھی، صوفیہ نے کارِ نبویؐ کو جاری رکھا اور بنی نوع انسان کے اخلاق
 و اطوار فکر و عمل کو درست کرنے کی کوششیں کیں، مشائخ متقدمین کے ملفوظات تعلیم اخلاق کے
 سلسل و کوثر ہیں جن کی خاموش رسوائی دلوں کو بے اختیار اپنی طرف کھینچتی ہیں اور دلوں
 میں اچھے عمل کا جذبہ اور دلولہ جوش مارنے لگتا ہے، ان بزرگوں کی کوشش صرف یہ ہی نہ
 تھی کہ انسان کے ظاہری اعمال درست ہو جائیں بلکہ وہ چاہتے تھے کہ برائی کے موت ہی بند
 ہو جائیں، انسان کا دل برائی کی طرف راغب ہی نہ ہو کہ دل کی نجاست جسم کی نجاست
 سے بدرجہا بری ہے۔

حضرت شیخ رکن الدین ملتانیؒ فرمایا کرتے تھے۔

”جنابت بر دو نوع است، جنابت جسم کی ہوتی ہے، ایک جنابت

۱۔ کشف المحجوب، ۲۔ رسالہ فقیریہ، ۳۔ کشف المحجوب، ۴۔ ایضاً، ۵۔ خیر المجالس مجلس علماء قلمی نسخہ

دل است و جنابت تن۔ و جنابت تن از صحبت بازن حاصل شود و جنابت دل بصحبت ناپہوار جنابت تن پاک بآب شود، اما جنابت دل بآب دیدہ محو گردید۔
 دل کی، دوسری جنابت بدن کی، بدن کی جنابت وہ ہے جو عورت کے ساتھ صحبت کرنے سے حاصل ہو، اور دل کی جنابت نالائقوں کی صحبت سے ہوتی ہے بدن کی جنابت توپانی سے پاک ہو جاتی ہے لیکن دل کی جنابت آنسوؤں سے دھوئی جاتی ہے۔
 صوفیہ کرام کی زندگیوں کا جو پہلو سب سے زیادہ توجہ کا مستحق ہے وہ ان کی تعلیم اخلاق ہے، جن مصنفین نے اوراد و وظائف اور کشف و کرامات کے افسانوں کو مرکزی اور بنیادی حیثیت دے دی ہے انھوں نے تصوف کی حقیقت کو سمجھنے اور سمجھانے میں بڑی رکاوٹیں پیدا کر دی ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ تصوف نام ہی خدمت خلق اور تعلیم اخلاق کا ہے، ہمارے مشائخ متقدمین نے اس کو یہ ہی سمجھا تھا اور اسی کے لئے اپنی زندگیاں وقف کر دی تھیں۔
ارتقاء روحانی | محبت الہی، خدمت خلق، تعلیم اخلاق، ان سب کا نتیجہ کیا ہے، صوفیہ کا کہنا ہے کہ ان سب کا نتیجہ ارتقاء روحانی ہے، ارتقاء روحانی کی وضاحت مولانا ابوالکلام آزاد کی زبانی سنئے کہ اس سے بہتر وضاحت ممکن نہیں، فرماتے ہیں۔

”فی الحقیقت وہ قانون ارتقاء جو لاکر، ہنیر، ابن مسکویہ، اور ڈارون نے دریافت کیا ہے صرف مخلوقات کے جسم ہی تک محدود ہے، وہ کچھ نہیں بتلاتا کہ ارتقاء کی یہ زنجیر ہیکل انسانی کی کڑی تک پہنچ کر پھر کہاں چلی جاتی ہے، اور اس کے بعد ارتقاء کے منازل باقی رہتے ہیں یا نہیں؟ لیکن وہ قانون ارتقاء جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا وہ بتلاتا ہے کہ بلاشبہ انسانیت کے مرتبہ تک پہنچنے کے بعد ”ارتقاء جسمی“ تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد ایک ”ارتقاء روحانی“ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور جسم حیوانی کو انسان کا ہیکل اختیار کرنے کے بعد بھی انسان بننے کیلئے بہت کچھ بننا اور ترقی کرنا باقی رہتا ہے۔

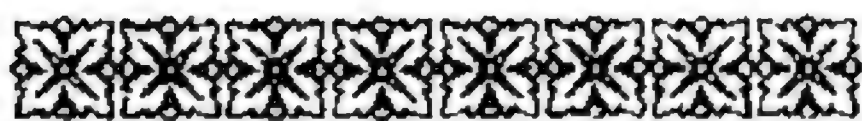
يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ
 جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور جن
 لہ اخبار الاحیاء ص ۲۴

وَالَّذِينَ أَذْنَوْا لِلْعِلْمِ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ (۱۱: ۵۸)
یہی مدارج میں جو اولیاء اللہ اور اصحاب الجنۃ کے ذہاب الی اللہ کی مختلف منزلیں ہیں
ایمان باللہ اور محبت الہی اس ارتقاء روحانی کی اصل ہے اور ارتقاء انسانی کے
معنی یہ ہیں کہ اللہ پر ایمان و یقین ترقی کرے اور اللہ کی دلالت اور دوستی اپنے اپنے
مرتبوں اور مقاموں تک بند ہو جائے۔

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ
وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ
کلمات طیبات اور صالحہ اللہ ہی کی طرف بلند
ہوتے ہیں اور وہ عمل صالح کرنے والوں کو
ارتقاء بخشتا ہے۔ (۱۱: ۳۵)

اس آیت کریمہ میں دو چیزیں بیان کی ہیں ”کلم الطیب“ اور ”عمل صالح“۔ پس انسانیت
کی تکمیل اور ارتقاء کی بنیاد بھی یہی دو چیزیں ہیں۔ ”کلم الطیب“ سے مقصود ایمان باللہ ہے
اور ”عمل صالح“ سے مقصود انسان کے وہ تمام کام جو صحت و اصلاح اور عدل و حقیقت
کے مطابق ہوں، فرمایا کہ ایمان باللہ صود کرتا ہے اور بلند ہوتا ہے اور عمل صالح کہ خدا اپنے درجوں
تک لے جاتا ہے۔

نصوفے اور صوفیہ کرام کے مقصد حیات کے متعلق جو گفتگو گذشتہ صفحات میں ہم نے کی ہے
اس کا خلاصہ یہ ہے کہ صوفیہ کرام نے محبت الہی کو اپنا مقصد حیات قرار دیا تھا، خدمت خلق
کو انھوں نے اس مقصد کے حصول کا ذریعہ بنایا، اس کا مسئلہ ارتقاء روحانی، کی شکل میں ان کو ملا،
اور یہ ”ارتقاء روحانی“ انسانیت کی تکمیل تھی۔

بیعت کا مقصد

بیعت کے معنی ہیں : دست بردست یک دیگر نہادن و عہد بستن
کسی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر عہد کرنا۔

قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ إِنَّمَا
يَبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ
فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ
فَمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ
وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ
اللَّهُ فَمَا يَكُفِّرْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔

جو لوگ بیعت کرتے ہیں تجھ سے اے محمد !
وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان
کے ہاتھوں پر ہے، سو جو عہد شکنی کرتا ہے
تو اپنی ذات کی ہفرت پر عہد توڑتا ہے اور جس
نے پورا کیا وہ عہد جو اللہ سے کیا تھا ان کو
عنقریب اجر عظیم ملے گا

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مختلف مقاصد کے لئے بیعت لی تھی کسی
سے جہاد کیلئے، کسی سے ہجرت کے لئے، کسی سے ارکان اسلام کی پابندی کے لئے اور کسی
سے سنت نبوی کے تمسک پر، بعض احادیث میں ہے کہ حضور نے انصار و عورتوں سے نوہ نہ
کرنے پر بیعت لی تھی، ابن ماجہ نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ محتاج مہاجرین
سے اس پر بیعت لی کہ وہ کسی کے آگے دست سوال نہ پھیلائیں، بعد کو ان لوگوں کا حال
یہ ہو گیا تھا کہ کسی کا کوڑا ہاتھ سے گرجاتا تو خود گھوڑے سے اتر کر اٹھاتا تھا اور کسی سے
کوڑا اٹھانے تک کا سوال نہ کرتا تھا۔

بہر حال احادیث نبوی سے ثابت ہے کہ بیعت کسی بھی مقصد کے لئے لی جاسکتی ہے اب
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں کیا حکمت تھی، اور مشائخ چشت کس مقصد کیلئے بیعت لیتے تھے؟

شاہ ولی اللہ دہلویؒ بیعت کی حکمت پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

فاعلم ان الله تعالى اجري
سنته ان يضبط الامور الخفية
المضمرة في النفوس بافعال و
اقوال ظاهرة وينصبها مقامها
كما ان التصديق بالله
در سوله واليوم الآخر خفي
فناقيم الاقرار مقامه وكما
ان رضى المتعاقدين ببذل
الثمن والمبيع امر خفي مضمّر
فناقيم الایجاب والقبول
مقامه فكذلك التوبة
والعزيمة على ترك المعاصي والتمسك
بجبل التقوى خفي مضمّر فاقیمت للبیعة مقامها

معلوم کر سنت اللہ یوں جاری ہے کہ امور
خفیہ جو نفوس میں پوشیدہ ہیں ان کا ضبط
افعال اور اقوال ظاہری سے ہو افعال اقوال
قائم مقام ہوں امور قلبیہ کے چنانچہ تصدیق اللہ
اور اس کے رسول اور قیامت کی امر مخفی ہے تو
اقرار ایمان کا بجائے تصدیق قلبی کے قائم کیا
گیا اور جیسے کہ رضامندی بائع اور مشتری کی
قیمت اور مبیع کے دینے میں امر مخفی پوشیدہ
ہے تو ایجاب اور قبول کو قائم مقام رضائے
مخفی کے کر دیا، سو اسی طرح توبہ اور عزم
کرنا ترک معاصی کا اور تقویٰ کی رسی کو مضبوط
پکڑنا امر مخفی اور پوشیدہ ہے تو بیعت کو اس
کے قائم مقام کر دیا یہ

حقیقت یہ ہے کہ بیعت میں ایک نفسیاتی مصلحت پوشیدہ ہے، جب انسان اپنے
ماضی کا تنقیدی نگاہ سے جائزہ لیتا ہے تو بہت سی باتیں اس کو اخلاق و مذہب کے خلاف
نظر آتی ہیں، اس کا ضمیر طرامت کرنے لگتا ہے، وہ دل ہی دل میں اپنی معصیتوں سے توبہ
— کرتا ہے لیکن اسے اطمینان نہیں ہوتا اس سے قلب میں ایک بے چینی سی پیدا ہوتی
ہے، ماضی کا تصور اس کے لئے سوہان روح بن جاتا ہے، اس کی توبہ اس تصور پر غالب نہیں
آتی۔ اب وہ ایک باطن نیک نفس انسان کے ہاتھ پر ترک معاصی اور تقویٰ کا عہد کرتا ہے،
شیخ یقین دلاتا ہے کہ ”تائب بامتفی برابر است“ اس کے دل کے زخموں پر ایک پچایا سا

۱۔ القول الجلیل شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ حواشی شاہ عبدالعزیزؒ داردو ترجمہ مولوی خرم علی (مطبع نظامی
کامپور ۱۳۹۱ھ) ص ۱۳۔ ۲۔ فوائد الفوائد ص ۳-۲۔ مرثیہ نبویؐ علیہ السلام (انجمن اہل حق کراچی)

لگ جاتا ہے۔ تکلیف دہ ماضی سے اس کا رشتہ منقطع ہو جاتا ہے اور وہ اپنے مستقبل کو نئی امیدوں
محکم یقین اور بیدار احساس کے ساتھ سنوارنے کی کوشش کرنے لگتا ہے

مشائخِ چشت جس مقصد کے لئے بیعت لیتے تھے اس کا اندازہ شیخ نظام الدین اولیاء کے
اس بیان سے لگایا جاسکتا ہے، فرماتے ہیں

چوں کہے بخدمت شیخ شیوخ العالم فرید
الحق والدین قدس اللہ سرہ العزیز بیادے
بہ نیت ارادت اول فرمودے فاسخ و
اخلاص بخوانید بعدہ امنی الرسول بخواندے
بعدہ شہداء اللہ تا انما الدین عند اللہ (السلام)
خواندے، بعدہ فرمودے کہ بیعت کردی
بریں ضعیف و خواجہ ایں ضعیف و خواجہ
خواجگان اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و با
حضرت عزت عہد کردی کہ دست دپائے
وحشیم نگاہ داری و در پنج شرع ہاشمی۔

جب کوئی شخص شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین
قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں ارادت کی
نیت سے آتا تو اول آپ فاتحہ اور سورہ اخلاص
پڑھنے کا حکم فرماتے بعدہ آمین الرسول پڑھتے اس
کے بعد شہداء اللہ انما الدین عند اللہ (السلام) کہ
پڑھتے، پھر فرماتے کہ (کہو) تو نے اس ضعیف
اور اسکے خواجہ خواجگان اور پیغمبر صلی اللہ علیہ
وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی اور خدائے
تعالیٰ سے اس بات پر عہد کیا کہ ہاتھ پاؤں اور
آنکھ پر نگاہ رکھے گا اور شرع کے طریقے پر
چلے گا۔

انسان کو اخلاقی عیوب سے بچانا اور اس کو راہِ شریعت دکھانا مشائخِ چشت کی کوششوں
کا مرکز و محور تھا۔

۱۔ سیر الاولیاء ص ۲۲۔ وحشیم نگاہ داری میں جو مصیحت پوشیدہ ہے اس پر حافظ ابن القیمؒ کی یہ
تشریح بہت اہم ہے، فرماتے ہیں۔ ”نگاہِ شہوت کی قاصد اور پیامبر ہوتی ہے اور نگاہ کی حفاظت دراصل شرعاً
کا جگہ کی حفاظت ہے جس نے نظر کو آزاد کر دیا اس نے اس کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ اور نظریں ان تمام
آفتوں کی بنیاد ہے جن میں انسان مبتلا ہوتا ہے کیونکہ نظر کھٹک پیدا کرتی ہے، پھر کھٹک فکر کو جو بخشتی ہے
اور فکر شہوت کو ابھارتی ہے، شہوت ارادہ کو جنم دیتی ہے ارادہ قوی ہو کر عزیمت میں تبدیل ہو جاتا ہے اور عزیمت
میں مزید پختگی جو کہ فعل واقع ہوتا ہے (ابواب الکافی ص ۲۰۴)

۲۔ اخذ از تار یغ مشائخ چشت

ہندوستان کے قدیم اولیاء و مشائخ

(قاضی اطہر مبارکپوری)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و معیت اور آپ کی تعلیم و تربیت کے فیض یافتہ نفوس قدسیہ صحابہ کہلاتے، صحابہ کی مجلس تعلیم و تربیت سے اٹھنے والے حضرات تابعین کے لقب سے یاد کئے گئے، اور تابعین کے اصحاب و تلامذہ کو تبع تابعین کہا گیا، ان تینوں طبقوں میں جو حضرات خشیت خداوندی، زہد فی الدنیا، تعلق باللہ، تقویٰ، طہارت اور عبادت و ریاضت میں نمایاں اور مشہور تھے ان کو عباد و زہاد کے نام سے یاد کیا گیا، حتیٰ کہ دوسری صدی کے آخر میں ان کے لئے صوفی اور صوفیہ کے الفاظ سنائی دیئے، مگر تیسری اور چوتھی صدی تک عباد و زہاد کا عام رواج رہا۔

اس مقالہ میں ہم ہندوستان کے ایسے ہی بزرگوں کا مختصر تعارف کرائیں گے جو تصوف کے مختلف مکاتب فکر سے پہلے گزرے ہیں، ان میں اکثریت ان حضرات کی ہوگی جو پانچویں صدی سے پہلے تھے اور ان کا تعلق ہندوستان میں چار سو سالہ عرب دور حکومت و امارت سے ہے ان میں تین طبقے ہیں، پہلا طبقہ ان واردین عباد و زہاد کا ہے جو فتوحات جہاد، امارات اور مختلف وجوہ کے سلسلہ میں یہاں آئے ان میں اکثریت عرب اور اس سے ملحق علاقوں کے بزرگوں کی ہے، دوسرا طبقہ ان صادرین بزرگوں کا ہے جو یہاں سے باہر گئے ان میں بھی اکثریت عرب ممالک میں جانے والوں کی ہے، یہ دونوں طبقے کتاب و سنت فقہ و فتاویٰ اور دینی علوم سے دافر حصہ رکھتے تھے، اور فقہاء و محدثین میں شمار ہوتے تھے مگر چونکہ ان پر زہد و تقویٰ اور عبادت و ریاضت کا رنگ غالب تھا اس لئے ان کو اولیاء مشائخ اور عباد و زہاد کے طبقہ میں شمار کیا گیا اور طبقات و تراجم کی کتابوں میں ان کا تذکرہ اس طرح کیا گیا کہ ان کے احوال و ملفوظات اور کثوف و کرامات کے مقابلہ میں ان

کی علمی حیثیت دب گئی تیسرا طبقہ ان مشائخ و صوفیہ کا ہے جو ہندوستان میں مقیم رہ کر اپنے فیوض و برکات عام کرتا رہا، اس میں اکثریت بلاد و بلاد النہر اور عجم کے بزرگوں کی ہے جو پانچویں صدی کے حدود میں سلطان محمود غزنوی اور سلطان شہاب الدین غوری کی فتوحات کے بعد یہاں آئے اور یہیں رہ بس گئے، مذکورہ بلاد و دونوں طبقوں کے حالات چند کے علاوہ یہاں کی کتابوں میں نہ ہونے کے برابر ہیں اس لئے ہم نے ان کا مختصر تعارف کرایا ہے، اور تیسرے طبقہ کے حالات یہاں تفصیل سے لکھے گئے۔ اور ان پر خصوصی توجہ دی گئی اس لئے ہم نے ان کا تذکرہ نہیں کیا ہے خلافت راشدہ اور خلافت امویہ کا پورا دور اسلامی فتوحات کا زیریں دور ہے اسی زمانہ میں ہندوستان میں بھی شاندار فتوحات ہوئیں، اس دور کے غازیوں اور مجاہدوں میں صحابہ تابعین اور تبع تابعین کی اکثریت تھی جن میں بڑے بڑے عباد و وزراء و اہل اللہ اور اصفیاء و اقیاء کی اچھی خاصی تعداد ہوا کرتی تھی اور اللہ تعالیٰ ان کے وجود کی برکت سے مسلمانوں کو فتح و کامرانی سے نوازتا تھا۔ امام ابن کثیرؒ نے لکھا ہے۔

ان کے لشکر میں کبار تابعین کے صلحاء
اولیاء اور علما کی ایک جماعت ہر فوجی دستہ
میں رہا کرتی تھی اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ
اپنے دین کی نصرت فرماتا تھا۔

وكان في عساكرهم وجيوشهم في الغزو
الصالحون والاولياء والعلماء من كبار التابعين
في كل جيش منهم شذمة عظيمة ينصر
الله بهم دينه (البداية والنهاية ص ۹۶)

خلافت راشدہ میں ہندوستان کی فتوحات کے شرکار و امراء میں صحابہ کی ایک جماعت تھی چند حضرات کے نام یہ ہیں۔ حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی، حضرت حکم بن ابی العاص ثقفی، حضرت میسرہ بن ابی العاص ثقفی، حضرت حکم بن عمرو ثعلبی غفاری، حضرت خزیمہ بن راشد سامی، حضرت بزیع بن زیاد عارثی، حضرت سہل بن عدی خزرجی انصاری، حضرت صہار بن عباس عہدی، حضرت قاسم بن عمرو تمیمی، حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن قتبان انصاری، حضرت عبداللہ بن عمر الفجی، حضرت عبدالرحمن بن سمرة قرشی، حضرت عبید اللہ بن مسرتی قرشی، حضرت عمیر بن عثمان بن سعد، حضرت مجاشع بن مسعود سلمی، حضرت منذر بن جارد عہدی رضی اللہ عنہم

یہ اکابر صحابہ اور اصغر صحابہ اور دیگر تمام صحابہ امت محمدیہ میں سب سے بزرگ و برتر اور اعلیٰ

وافضل ہیں، ان حضرات کے بارے میں ان ہی میں سے مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ افضل امت ہیں ان کے دل سب سے زیادہ پاک و نیک ہیں وہ دینی علم میں سب سے زیادہ تہ کو پہنچے ہوئے ہیں، اخلاق میں سب سے اچھے تکلف میں سب سے کم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کی صحبت اور اپنے دین کی اقامت کے لئے منتخب کیا ہے تم لوگ ان کی فضیلت کا اعتراف کرو اور ان کی اتباع کرو جہاں تک ہو سکے ان کے اخلاق پر چلو، کیونکہ وہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی حضرات ہندوستان کے اولیاء اصفیاء کے سرخیل ہیں اور ان کے قدم کی برکت سے یہاں دین و ایمان کی دنیا آباد ہوئی ہے

بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے

یہ سب پود ان ہی کی لگائی ہوئی ہے

بنو امیہ کا پورا دور اس ملک میں تابعین اور تبع تابعین کی آمد کا ہے جن میں مشاہیر صلحاء اولیاء، عباد، زہاد اور مشائخ شامل ہیں مثلاً سنان بن سلمہ بن مجشع ہمدانی، ابوالیمان معقل بن راشد ہمدانی بصری، ابوالحسن معقل بن زیاد قردوسی بصری، کرز بن ابوکرزہ جریرہ حارثی کوفی، کہس بن حسن بصری صاحب الحسن ابوموسیٰ اسرائیل بن موسیٰ بصری صاحب الحسن، ربیع بن صبیح سعدی صاحب الحسن رحمہم اللہ۔ ان بزرگوں میں امیر شہر، مجاہد، رضا کار اور داعی و مبلغ سب ہی شامل ہیں، جو اپنی مفوضہ خدمات دینی نقطہ نظر سے نہایت اخلاص و ایثار اور امانت و دیانت کے ساتھ انجام دیتے تھے۔

جیسا دور خلافت میں ان کے فیض یافتہ حضرات ان کے جانشین بن کر یہاں آئے اور یہ سلسلہ عرب حکومتوں کے دور تک جاری رہا جی کہ ۱۱۸۳ھ میں سلطان محمود غزنوی کی فتوحات کے بعد محکم سلطنت کا قیام ہوا اور ملک عرب کے مقابلہ میں بلاد ماوراء النہر اور عجم کے اہل علم اور ارباب فضل و کمال جوق در جوق یہاں آنے لگے، جو دوسرے دینی علوم کے مقابلہ میں فقہ تصوف اور معقولات سے زیادہ شغف رکھتے تھے، ان حضرات میں حضرت شیخ علی بن ہمام بھویری لاہوری، اپنے دینی و علمی اور روحانی فیض رسانی میں نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔

ہندوستان سے باہر جانے والے قدیم اولیاء و مشائخ میں حضرت شیخ عبدالرحیم بن حماد

تقنی دیبلی ہمارے علم میں پہلے بزرگ ہیں جن کی مشیخت کا شہرہ ہندوستان سے عرب تک پہنچا وہ حضرت حارث بن اسد محاسبی، حضرت عاتم اصم اور حضرت شقیق بلخی کے ہم پلہ بزرگ تھے، ان بزرگوں کے احسانی و روحانی تعلقات بیرونی مشائخ سے نہایت گہرے تھے ان میں حضرت بایزید بسطامی کے استاذ و شیخ ابو علی سندی، ان کے بھانجے ابو موسیٰ دیبلی، حضرت جنید بغدادی کے مرید ابو الحسن منصور بنی، حضرت بشر عافی کے مرید اسماعیل سندی، حضرت ابو الجاہل بن سریج کے مرید شیخ عثمان سندی اور ابو بکر احمد مستجاب الدعا اور ابدال جیسے اکابر اولیاء و مشائخ کے نام پائے جاتے ہیں، یہ تمام اولیاء و مشائخ فقہاء و محدثین میں سے ہیں مگر چونکہ ان پر زہد و تصوف کا رنگ غالب رہا اس لئے ہم نے ان کو صوفیہ و مشائخ کی حیثیت سے یہاں درج کیا ہے ان میں ان علماء و محدثین کا ذکر نہیں ہے جو اس دور میں ہندوستان اور باہر میں تعلیم و تدریس اور تحدیث و روایت کی خدمت انجام دے رہے ہیں، ان اولیاء و مشائخ کے ذکر میں حروف تہجی کا خیال رکھا گیا ہے حالانکہ زمانی ترتیب ہوتی تو اچھا تھا

دارحسین اولیاء و مشائخ

شیخ احمد بن حسین دماوندی^{رح} شیخ احمد بن حسین بن علی دماوندی حنفی رحمۃ اللہ علیہ رے اور طبرستان کے درمیان مقام دماوند میں ۸۹۰ھ کے حدود میں پیدا ہوئے، ایک قول کے مطابق قاضی ابو یوسف کی اولاد سے ہیں، تقی الدین عبدالقادر تمیمی مہری نے ان کے حال میں لکھا ہے۔

كان فقيهاً، عالماً، فاضلاً، زاهداً
ورعاً، كثير المحفوظ متواضعاً.....
له بيت مشهور بالخلق وسافر
الى بلاد غزنته والهند واقام بها
مدة ومحبب الكبار

وہ فقیہ، عالم، زاہد، پرہیزگار متواضع تھے
احادیث و مسائل بہت زیادہ یاد تھے، ان کا
خاندان عراق میں علم و فضل میں مشہور رہے
غزنین اور ہندوستان کا سفر کیا اور وہاں
ایک مدت تک قیام کر کے کبار علماء و مشائخ
کی صحبت اٹھائی

(انسب صحابی اور الطبقات السنی فی تراجم الحنفیہ)

انکا انتقال مرو میں ۹۵۲ھ میں ہوا اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہندوستان میں زیادہ مدت تک قیام کر کے یہاں کے اولیاء و

شیخ ابوالعباس احمد بن عثمان تونسلی ملتانی | شیخ احمد بن عثمان بن عبد الجبار

الابتہاج میں تونسلی کے ساتھ ملتانی نسبت سے ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ افریقہ کے ملک تونس کے رہنے والے تھے اور ملتانی میں زیادہ اقامت کی وجہ سے اس کی طرف منسوب ہوئے اس کی تائید اس تصریح سے بھی ہوتی ہے۔

رحل للمشرق ولقی فضلاً، اجلة ثم
رجع فسن بجایة واقرو بها
واسمع، له علم بالعربية والفقه
واصوله، واصول الدين وحفظ
من التصوف ونصيب من
العبادة.

انہوں نے مشرقی ممالک کا سفر کر کے جلیل القدر
علماء وفضلاء سے ملاقات کی اور واپس آکر
افریقہ کے شہر بجایہ میں سکونت اختیار کر لی
وہیں تعلیم دی، وہ عربی زبان وادب، فقہ
اصول فقہ، اصول دین کے عالم تھے، ساتھ ہی
تصوف اور عبادت وریاضت سے وافر حصہ
رکھتے تھے

(نیل الابتہاج بطریق الدیبا ج)

نہایت جلیل القدر فاضل، کامل، مستند اور عابد و زاہد مالکی مسلک کے عالم تھے،
افریقہ کے بعض حکمرانوں نے ان کو اپنے دارالسلطنت میں بلا کر استفادہ کرایا۔

شیخ ابواسحاق ابراہیم بن مالک بغدادی | شیخ ابواسحاق ابراہیم بن مالک

روح بن عباده، ابواسلمہ، محمد بن عبید، زید بن حباب وغیرہ سے حدیث کی روایت کی ہے، ابن
ابو حاتم رازی اور امام احمد بن حنبل کے صاحبزادے عبداللہ نے ان سے حدیث پڑھی ہے نہایت
صالح اور بزرگ عالم تھے ان کا محبوب مشغلہ یہ تھا کہ سندھ آکر کھجور کے پودے لے جاتے اور بغداد
میں لگاتے اور ہر پودے پر قرآن فتم کرتے تھے۔

وہ صلحاء میں تھے، کھجور کے چھوٹے چھوٹے
پودے بوتے تھے اس کے بعد ایک ختم قرآن
کی تلاوت کرتے تھے یہ پودے سندھ لاتے تھے

وكان من الصالحين وكان يغرس النخيل
الصغار فاذا غرس نخلة لم يدرج حتى ينعم
القرآن وكان يحمل النخيل من السند

اسی سال کی عمر میں رجب ۲۶۳ھ میں انتقال کیا، کتاب الجرح والتعديل، تاریخ بغداد، المستطعم،

ابو موسیٰ اسرائیل بن موسیٰ بصری ہندی | ابو موسیٰ اسرائیل بن موسیٰ بصری رحمۃ اللہ علیہ
امام حسن بصری کے تلمیذ خاص اور صاحب الحسن

کی نسبت سے مشہور ہیں، انھوں نے حسن بصری ابو حازم الشیخ، محمد بن سیرین، وہب بن منبہ
وغیرہ سے حدیث کی روایت کی، اور ان سے سفیان ثوری، سفیان بن عیینہ، یحییٰ بن سعید قطان
وغیرہ نے روایت کی ہے، ان کے حال میں لکھا ہے

وہ بصری کان یسافر فی التجارة
الی الهند و اقام بہا مدة -
وہ بصری، میں تجارتی سلسلہ میں ہندوستان
کا سفر کر کے وہاں زیادہ دنوں تک قیام کرتے تھے

اس لئے ان کو نزہل الہند اور ہندی کی نسبت سے یاد کیا جاتا ہے، دوسری صدی کے طبقہ
عباد و زہاد میں بڑے مقام و مرتبہ کے مالک ہیں، راقم نے ان کا مستقل حال لکھا ہے جو اسلامی
ہند کی عظمت و رفتہ نامی کتاب میں چھپا ہے۔

شیخ الاسلام ابو عثمان صابونی | شیخ الاسلام ابو عثمان اسماعیل بن عبد الرحمن
صابونی رحمۃ اللہ علیہ خطیب، واعظ، مفسر، محدث

اور اپنے زمانہ میں جامعیت میں بے مثل تھے، ورع و تقویٰ اور عبادت و ریاضت میں بلند پایہ
رکھتے تھے، انھوں نے نیشاپور، خراسان، غزنین، بلاد ہند، زمل، طبرستان، شام، بیت المقدس
اور حجاز میں حدیث کی تعلیم دی ہے، ستر سال تک مسلسل وعظ بیان کیا ہے، ہندوستان کے
بادشاہ کی دعوت پر یہاں آئے اور واپسی کے بعد ہرات میں کئی دن تک روایت حدیث اور حفظ
کی مجالس منعقد کیں، محرم ۳۴۹ھ میں انتقال کیا۔ (تاریخ ابن عساکر اور معجم البلدان)

شیخ حسین بن منصور حلاج | شیخ حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ
ہیں، شیخ جنید بغدادی، شیخ ابوالحسن نوری اور

دیگر مشائخ سے فیض پایا ہے وہ ہندوستان میں آئے اور یہاں کے معتقدین ان کو مغیث
کے لقب سے یاد کرتے تھے اور ان سے خط و کتابت رکھتے تھے، ان کے بارے میں طبقہ صوفیاء
و مشائخ میں اختلاف ہے، ذی قعدہ ۳۲۹ھ میں قتل کئے گئے (طبقات کبریٰ شعرانی وغیرہ)

شیخ حسین زنجانی لاہوری | شیخ حسین زنجانی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ مشہور شائع

میں تھے، زہد و تقویٰ کے ساتھ فقہ میں جہارت رکھتے تھے انھوں نے طریقت کی تعلیم و تربیت شیخ ابوالفضل خلی سے پائی تھی اور ایک مدت تک ان کی خدمت میں رہ کر لاہور آگئے اور جس دن شیخ علی بجوری لاہور تشریف لائے اس دن ان کا انتقال ہوا (فوائد الفواد، نزہۃ الخواطر)

حبیش بصری | حبیش بصری رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ راہب الامت حضرت عامر بن عبد القیس عسری کے بھتیجے ہیں، سندھ کی فتوحات میں محمد بن قاسم

کے ساتھ تھے، ایک مرتبہ محمد بن قاسم نے ان سے کہا کہ راجہ داہر کہیں چھپا ہوا ہے تم اپنے قبیلہ کے سپاہیوں سے کہو کہ اس کی طرف سے غافل نہ رہیں، اس پر حبیش نے کہا کہ اے امیر! میرا دل کہہ رہا ہے کہ داہر مارا گیا، چنانچہ ایسا ہی تھا (بیچ نامہ)

ابو حفص ربیع بن صبیح بصری | ابو حفص ربیع بن صبیح سعدی بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت حسن بصری کے خاص تلمیذ اور صاحب احسن

کی نسبت سے مشہور ہیں، عابد و زاہد اور مجاہد و فقیہ ہیں ان کے تلامذہ حدیث میں سفیان ثوری، دکیع بن جراح، عبدالرحمن بن ہدی، ابو داؤد طیالسی جیسے اساطین علم و فضل پائے جاتے ہیں، بصرہ کے عباد و زہاد میں ممتاز مقام رکھتے ہیں، ۱۶۰ھ ہجری ہمدانی ہندوستان کے جہاد پر آئے اور گجرات کے مقام بارید (بھاڑ بھوت) کی فتح میں شریک رہے واپسی پر یہیں ۱۷۰ھ میں انتقال کر گئے اور یہیں دفن ہوئے، ایک روایت کے مطابق وہ اسلام میں حدیث کے پہلے مصنف ہیں، راقم نے ان کے مفصل حالات جمع کئے ہیں جو اسلامی ہند کی عظمت و رفعت میں شامل ہیں۔

شیخ ابو عثمان سعید بن محمد لمقاہادی | ابو عثمان سعید بن محمد بن احمد بخیری لمقاہادی رحمۃ اللہ علیہ کا گھرانہ بیت التوکیہ والعدالۃ

تھا، جلیل القدر کیر الشان، اور ثقہ محدث ہیں، تصوف میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، مولقاہادی میں ان کی مستقل خانقاہ، کتب خانہ اور مسجد تھی جن میں وہ زندگی بسر کرتے تھے، اسی کے ساتھ بہادری

مردانگی اور ہمت و حوصلہ میں مشہور تھے، عراق اور خراسان میں جا کر حدیث کی تعلیم حاصل کی تھی، ان کی اولاد میں صوفیہ و مشائخ گزرے ہیں، شیخ ابو عثمان لمقبادی سلطان محمود غزنوی کے ساتھ ہندوستان کے جہاد میں شریک رہے اور شاندار خدمات انجام دی ہیں، ربیع الآخر ۱۱۵۷ھ میں انتقال کیا۔

(کتاب السباق بحوالہ عروۃ العلماء)

شیخ علی بن عثمان ہجویری لاہوری | شیخ ابوالحسن علی بن عثمان ہجویری لاہوری

رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے ادیب، کبار میں ہیں بہت بڑے عالم و فقیہ تھے طریقت و معرفت کی تعلیم و تلقین شیخ ابوالفضل ختلی سے حاصل کی نیز شیخ ابوالقاسم عبدالکریم قشیری اور دوسرے مشائخ و محدثین سے کسب فیض کیا، بہت زیادہ سیر و سیاحت کی آخر میں لاہور آکر یہیں مقیم ہو گئے، اور ۱۲۶۵ھ میں انتقال کیا، ان کی کتاب کشف المحجوب تصوف کی مشہور کتاب ہے۔ (نزہۃ الخواطر)

شیخ ابو علی شقیق بلخی | شیخ ابو علی شقیق بن ابراہیم بلخی رحمۃ اللہ علیہ خراسان کے مشہور

اور اجلہ مشائخ میں ہیں، قزوینی نے آثار البلاد میں لکھا ہے کہ ابتداء حال میں وہ بسلسلہ تجارت ہندوستان گئے اور ایک بت خانہ میں جا کر دیکھا کہ ایک آدمی سر اور ڈاڑھی کے بال منڈوائے ہوئے بت کی پوجا کر رہا ہے، شقیق نے اس سے کہا کہ تمہارا معبود تو خالق و رازق ہے تم اس کی عبادت کرو اور بت پرستی چھوڑ دو، یہ بت نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ سن کر اس آدمی نے کہا کہ اگر یہی بات ہے تو تم اپنے گھر میں کیوں نہیں بیٹھے رہے بلکہ وجہ تجارت میں تکلیف اٹھاتے ہو، وہ تم کو گھر میں روزی دے دیگا، اس کی یہ بات شقیق کے دل کو لگ گئی اور اسکے بعد زہد و تقویٰ کی زندگی اختیار کر لی، بعض لوگوں نے اس واقعہ کا تعلق بلاد روم یا روس کے ملک سے بتایا ہے حضرت شقیق ۱۱۹۴ھ جنگ کولان میں شہید ہوئے۔

(آثار البلاد، قزوینی)

کرز بن ابوکرز و برہ عارثی، کوفی | حضرت کرز بن ابوکرز و برہ عارثی عبدی کوفی رحمۃ اللہ علیہ قبیلہ بنی عبدالقیس سے تابعی یا تبع تابعی

ہیں، زہد و تقویٰ، عبادت و ریاضت میں اپنے زمانہ میں سب سے آگے تھے کہ مکرم آئے تو وہاں

کے عباد و زہاد کو پیچھے کر دیا، مستجاب الدعاء ہو گیا تھے، کہتے ہیں کہ بادل ان پر سایہ کرتا تھا، انھوں نے اللہ تعالیٰ سے اسم اعظم کے لئے اس شرط پر دعا مانگی تھی کہ وہ اس سے دنیا نہیں حاصل کریں گے ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور وہ روزانہ تین ختم قرآن کی تلاوت کرتے تھے

حضرت کرز بن بکھر زوبرہ حارثی رحمۃ اللہ علیہ میں عبد اللہ بن سوار عبدی کے ساتھ سندھ کی فتوحات میں شریک تھے، اس کے بعد عبد اللہ بن سوار عبدی ان کو یہاں اپنا قائم مقام اور امیر بنا کر حضرت معلویہ کے پاس چلے گئے، ۹۸ھ میں یزید بن مہلب کی امارت میں جرجان کی فتح میں شریک رہے اور وہیں انتقال کیا اور وہیں دفن کئے گئے

انھوں نے نعیم بن ابونہد وغیرہ سے حدیث کی روایت کی ہے اور ان سے سفیان ثوری، ابن شبرمہ، فضیل بن غزوان اور ورقار بن عمرو وغیرہ نے روایت کی، ابن حبان نے ان کو ثقافت میں بتایا ہے ان کا مفصل حال تاریخ جرجان میں ہے۔

(تاریخ کبیر امام بخاری، کتاب الجرح والتعديل، الاصابہ، حلیۃ الاولیاء، تاریخ جرجان، تاریخ خلیفہ بن خلیفہ)
ابو عبد اللہ کہس بن حسن قسسی بصری | ابو عبد اللہ کہس بن حسن قسسی بصری رحمۃ اللہ علیہ بصرہ کے عباد و زہاد میں بڑے مقام و

مرتبہ کے بزرگ اور مشائخ کبار میں سے ہیں، تبع تابعی ہیں اور اجلہ تابعین سے حدیث کی روایت کی ہے، رات دن میں ایک ہزار رکعات نماز پڑھتے تھے، روزانہ گچ کاری سے دو دانق مزدوری پاتے تھے اور اسی سے اپنی والدہ کے لئے میوہ خرید لاتے تھے، ایک درم کا آٹا خرید کر کھاتے رہے، جب زیادہ دن ہو گئے تو اس کو وزن کیا اس میں کمی نہیں ہوئی تھی اس کے بعد آٹا کم ہوتے ہوتے ختم ہو گیا، بصرہ میں رہ کر اپنی والدہ کی خدمت کرتے رہے ان کے انتقال کے بعد مکہ مکرمہ چلے گئے اور زندگی عبادت و ریاضت میں گذاردی،

حضرت کہس بن حسن ہندوستان کے جہاد میں محمد بن قاسم کے ساتھ تھے، خلیفہ بن خیاط اور امام ذہبی نے ان سے ۹۳ھ میں راہد داہر سے جنگ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ میں محمد بن قاسم کے ساتھ تھا، راہد داہر بہت بڑی فوج لے کر ہمارے مقابلے کے لئے آیا، اس کے ساتھ ستائیس جنگی ہاتھی تھے، ہم نے دریائے سندھ پار کر کے اس کا مقابلہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو شکست

دی، راجہ دابراپنی فوج لے کر بھاگ گیا، ہم نے اس کا تعاقب کیا، اس نے بھی کبھی فوج لے کر رات میں ہم پر حملہ کیا اس میں اس کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ کر برہمن آباد میں پناہ گزیں ہوا، مسلمانوں نے یہاں بھی اس سے جنگ کر کے شکست دی، اس کے بعد محمد بن قاسم نے کیرج کو فتح کیا۔

(تاریخ خلیفہ بن خیاط، تاریخ الاسلام ذہبی، صفۃ الصفوہ وغیرہ)

شیخ ابوسعید محمد بن حسین حرمی ہروی | شیخ ابوسعید محمد بن حسین بن محمد حرمی ہروی

حرم سکی کی طرف منسوب ہیں، حافظ حدیث کے ساتھ اولیائے کاملین میں سے ہیں، ہندوستان آئے تھے، سمعانی نے لکھا ہے

وكانت له رحلة الى بلاد الهند انھوں نے ہندوستان کے شہروں کا بھی سفر ایضاً کیا ہے۔

حافظ محمد بن حسن بن محمد ہمدانی کا بیان ہے کہ ابوسعید حرمی اوتار وابدال میں سے تھے، میری آنکھوں نے ان سے بڑا حافظ حدیث نہیں دیکھا، ہرات کے مشائخ کو میں نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ ابوسعید حرمی بیس سال سے یہاں مقیم ہیں مگر ہم لوگ ان کے بارے میں جبرت زدہ ہیں اور ان کی بود و باش کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے، وہ لوگوں سے کنارہ کش رہتے ہیں ایک اور بزرگ ابوجامد ختام واعظ کا قول ہے کہ اگر ہرات میں اللہ کا کوئی ولی ہے تو ابوسعید حرمی ہیں، ان کا وصال شعبان ۳۹۰ھ میں ہوا۔

(انساب سمعانی اور العقد الثمین فی تاریخ البلد الامین)

ابوالیمان معلی بن راشد بن مال ہذلی | ابوالیمان معلی بن راشد ہذلی بصری رحمۃ اللہ علیہ

شیخ تابعی ہیں، نبل یعنی نیرہ بناتے اور اس سے ردزی کہاتے تھے، حضرت سنان بن سلمہ بن محبت ہذلی کے غلام ہیں، ائمہ حدیث روایت کیے، ہشتم میں حضرت معاویہ کے زمانہ میں سندھ کے شہر قیقان میں اپنے آقا سنان بن سلمہ کی امارت میں جہاد کیا ہے، ان کا بیان ہے کہ میدان جنگ میں سنان بن سلمہ نے مجاہدین سے کہا کہ تم لوگوں کو بشارت ہے جنت اور غنیمت میں ایک چیز تم کو ملنے والی ہے اس کے بعد انھوں نے ساتھ بٹھر لئے اور مجاہدین کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ جب میں حملہ کروں تو تم لوگ بھی حملہ

کرنا اور دہر کو تکمیل کہتے ہوئے ایک پتھر پھینکا، اسی طرح تھوڑے تھوڑے وقفے سے پتھر پھینکتے رہے اور جب سورج ڈھل گیا تو ساتواں پتھر پھینکا اور حوالہ دینے پر پڑھ کر نعرہ تکمیل بلند کرتے ہوئے دشمن پر حملہ کر دیا، ہم لوگ بھی ان کے ساتھ ہی حملہ آور ہو گئے اور دشمن کو شکست دی، وہ ایک قلعہ میں پناہ گزیں ہوئے، ہم تعاقب کرتے ہوئے ان کے پاس پہنچ گئے، انھوں نے قسم کھا کر کہا کہ تم لوگوں نے ہم سے جنگ نہیں کی ہے، وہ اور لوگ تھے جن کو ہم تمھارے گروہ میں نہیں دیکھ رہے ہیں وہ لوگ اہل قلعہ پر سفید عامہ باندھے ہوئے تھے۔

ابو بسطام مقاتل بن حیان بلخی | ابو بسطام مقاتل بن حیان نبطی بلخی رحمۃ اللہ علیہ

تبع تابعی، حافظ حدیث اور عالم خراسان ہیں انھوں نے شعبی، سعید بن مسیب، عکرمہ مولیٰ ابن عباس، سالم بن عبد اللہ بن عمر، مجاہد اور عمر بن عبد العزیز وغیرہ سے حدیث کی روایت کی اور ان سے عبد اللہ بن مبارک اور ابراہیم بن ادہم وغیرہ نے روایت کی۔

امام صالح صادق، عبادت گزار، نیک اور جلیل القدر مشائخ میں ہیں، ابو مسلم خراسانی کے فتنہ میں کابل چلے آئے اور ان کی دعوت پر بہت سے انسان اسلام لائے، ایک روایت کے مطابق کابل میں ۱۵۰۰ سے پہلے انتقال کیا مگر شمس الدین داؤدی مصری نے طبقات المفسرین میں لکھا ہے کہ اسے قبیلہ الخنسیۃ وراثۃ بارحق الہند یعنی ۱۵۰۰ سے کچھ پہلے سرزمین ہند میں انتقال کیا (تذکرۃ الحفاظ، تہذیب التہذیب، طبقات المفسرین)

ابو الحسن معلی بن زیاد قردوسی بصری | ابو الحسن معلی بن زیاد بن حاضرقردوسی

بصری رحمۃ اللہ علیہ تبع تابعی ہیں انھوں نے حسن بصری، حنظلہ دوسی، معاویہ بن قرہ، عمار بن بشر وغیرہ سے حدیث کی روایت کی ہے، اور ان سے حماد بن زید، ہشام بن حسان، جعفر بن سلیمان اور یوسف بن عطیہ صفار وغیرہ نے روایت کی ہے، ثقہ، محدث تھے اسی کے ساتھ زہد و تقویٰ اور عبادت میں بصرہ کے عباد و زہاد میں سے بھی تھے، ابن ابی حاتم نے لکھا ہے۔ کان یُعَدُّ من عباد اہل البصرۃ و زہادہم اور ابن حجر نے لکھا ہے ہو محدود من زہاد اہل البصرۃ، یعنی ان کا شمار بصرہ کے عابدوں اور

زاہدوں میں تھا وہ ہندوستان میں کئی مرتبہ امیر رہے ہیں اور مفتونہ خدمات کجمن و خوبی انجام دی ہیں
(کتاب الجورج والتعذیل، تہذیب التہذیب، انساب سمعانی وغیرہ)

صَادِرِینِ اَوْلِیَاءِ وَمَشَائِخِ

شیخ ابوالعباس احمد بن محمد دیوبلی مصری

رحمۃ اللہ علیہ سندھ کے شہر دیوبل کے
رہنے والے تھے مصر جا کر وہیں مستقل قیام کیا اور وہیں فوت ہوئے، امام سبکیؒ نے ان کو
الحافظ الزاہد لکھا ہے اور تصریح کی ہے کہ

وكان رجلاً صالحاً من أرباب
الأحوال والمكاشفات له
كرامات ظاهرة وأحوال
مستنة۔

اور شیخ عبداللہ بن حجازی شراوی نے ان کے بارے میں لکھا ہے

كان جید المحرفة بالمذهب
كثير النظر في الامور زاهداً
لشیر المتلاوة والصيام
سلیم القلب صاحب
كرامات۔

شافعی مذهب کے زبردست عالم تھے، کتاب
الام بہت زیادہ دیکھتے تھے، زاہد تھے قرآن
کی تلاوت بہت زیادہ کرتے تھے روزہ بہت
زیادہ رکھتے تھے، سلیم القلب صاحب
كرامات بزرگ تھے

ان کا ذریعہ معاش خیاطت یعنی سبائی تھا، جمعہ کے دن ایک کرتہ ایک درم، دو یا تین
دانق میں سلتے تھے اور اسی سے گرانی مہیا ارزانی اپنے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے
شافعی المسک اور شافعی فقہ کے زبردست فقیہ تھے۔ ان کا وصال قابل رشک انداز میں
ہوا، ابوالعباس نسوی اور ابوسعید اللیثی بیان کرتے ہیں کہ ہم دونوں ان کے انتقال کے
وقت موجود تھے انھوں نے بیماری کی وجہ مغرب اور عشاء کی نماز مغرب کے وقت ادا کی اور سحر

کے وقت کہا کہ مجھے قبل از رخ کرو، اس کے بعد تلاوت قرآن شروع کی اور اسی حال میں انتقال کر گئے۔
یہ رمضان ۱۳۹۳ھ کا واقعہ ہے، ان کی مقبولیت کا یہ حال تھا کہ مصر میں کوئی قابل ذکر انسان ایسا نہ رہا
جو ان کے جنازہ میں شریک نہ ہوا ہو۔

(طبقات الشافعیہ الکبریٰ، سبکی اور التحفۃ البہیہ فی طبقات اثنا عشریہ قلمی)

شیخ ابوبکر احمد بن سندی بغدادی | امام ابوبکر احمد بن سندی بن بحر حداد سندی بغدادی
رحمۃ اللہ علیہ ادیائے کبار اور علمائے عظام میں

تھے، خطیب بغدادی نے ان کے بارے میں لکھا ہے۔

وكان ثقة، صادقاً، خيراً، فاضلاً ثقة، صادق، نیک اور فاضل بزرگ تھے، بغداد
یکن قطیۃ بنی حداد کے محد قطیع حداد میں قیام کرتے تھے۔

حافظ ابو نعیم نے ان کو مستجاب الدعایا میں بتایا ہے۔

وكان يعد من الابدال وكان يقال انه مجاب الدعوة۔ ان کا شمار ابدال میں تھا مستجاب الدعاء
بزرگ تھے

انھوں نے حدیث کا سماع محمد بن عباس مودب، حسن بن علیہ قطان، اور حافظ موسیٰ
بن ہارون سے کیا تھا، اور ان سے ابن رزقویہ نے ابو حذیفہ بخاری کی تصنیف کتاب المبتدأ کے
روایت کی نیز ابو علی بن شادان، ابو نعیم اصفہانی وغیرہ نے ان سے حدیث کی روایت کی ہے۔
ابو نعیم اصفہانی نے حلیۃ الاولیاء میں ان

کا حال تفصیل سے بیان ہے اور حدیث تفسیر اور زہد و رقائے سے متعلق بہت سی روایات ان
سے نقل کی ہیں جو حضرت علی حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت مقداد بن اسود، عکرمہ مولیٰ ابن
عباس، ابورجاء عطار دی، مالک بن دینار، ابو عمران جوئی، سعید بن جبیر شیبی، وہب بن منبہ
میمون بن ہرمان وغیرہ رحمہم اللہ کے بیان میں موجود ہیں، امام ابوبکر احمد بن سندی کا وصال ۱۳۵۹ھ
میں بغداد میں ہوا۔ (تاریخ بغداد، انساب سمرقانی، شذرات الذہب، حلیۃ الاولیاء)

شیخ ابوالعباس احمد بن عبداللہ دیلمی، نیشاپوری | شیخ ابوالعباس احمد بن
عبداللہ بن سعید دیلمی نیشاپوری

رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق سمعانی کا بیان ہے ۔

من الغرباء المتقدمین فی طلب العلم ومن الفقراء الزهاد یسکن نیشاپور ایام ارجب بکر محمد بن اسحاق بن خزیمہ ۔
وہ طلب علم میں پیش پیش رہنے والے غریب الدیاء طالب علموں اور فقرائے زہاد میں سے تھے، امام ابو بکر بن خزیمہ کے زمانہ میں نیشاپور میں سکونت اختیار کر لی تھی

خود حسن بن یعقوب حدادی کی خانقاہ میں مقیم تھے اور اندرون شہر ان کے بال بچے رہتے تھے، خانقاہ میں ایک کمرہ ان کے لئے مخصوص تھا، جامع مسجد میں نمازیں ادا کرتے تھے اور وہاں سے اندرون شہر بال بچوں میں آتے تھے، صوف کے کپڑے پہنتے تھے اور اکثر پیدل چلتے تھے۔ حدیث کے بہت بڑے عالم تھے بصرہ میں قاضی ابو خلیفہ سے، بغداد میں جعفر بن محمد فریابی سے، مکہ میں فضل بن محمد جدی اور اپنے ہم وطن محمد بن ابراہیم دیلمی سے ہمعصر میں علی بن عبدالرحمن اور محمد زبیران سے، دمشق میں ابوالحسن احمد بن عتیر جو ساسے، بیروت میں ابو عبدالرحمن سکول، ابو عروہ بجران، اور حسین بن ابو معشر سے، تستر میں احمد بن زہیر تستری سے، عسکر میں حافظ مکرم بن عبدان بن احمد سے اور نیشاپور میں ابو بکر محمد بن خزیمہ اور ان کے معاصرین سے حدیث کی روایت کی اور ان سے حاکم ابو عبد اللہ نیشاپوری وغیرہ نے حدیث کی روایت کی تھی، ان کا انتقال نیشاپور میں رجب ۳۱۷ھ میں ہوا اور مقبرہ حیرہ میں دفن کئے گئے (انساب سمعانی)

شیخ ابوالعباس احمد بن نصر دیلمی موصلی | قاضی ابوالعباس احمد بن نصر بن حسین دیلمی، انباری، موصلی

رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ یا قوت حموی نے بحکم البلدان میں انبار کے بیان میں کیا ہے اور ان کے متعلق لکھا ہے دکان من الصالحین ورعاً، دیناً، خیرالہ اخبار حسان فی درعہ و دینہ و امتناعہ من امضاء الحکم فی بالای جونز وردۃ اوامر من لا یمکن ردہا یمتجر علیہ و کان لا یراخذہ فی الحق لومة لائم۔

بغداد میں قاضی القضاۃ نے ان کو اپنا نائب بنایا تھا، قاضی القضاۃ کے معزول ہو جانے

کے بعد خود علیحدہ ہو گئے اور موصل میں اقامت اختیار کر لی یہاں تک کہ یہیں ۵۹۵ھ میں انتقال کیا (مجم البلدان)

شیخ ابوالبرائیم اسماعیل بن سندی بغدادیؒ | شیخ ابوالبرائیم اسماعیل بن سندی بغدادیؒ
خلال رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ اور شیخ

بشر بن حارث حافی بغدادیؒ کے صحبت و تربیت یافتہ اور ان کے اقوال و احوال کے ناقل ہیں، انھوں نے مسلم بن ابراہیم و راق سے حدیث کی روایت کی ہے اور ان سے محمد بن مخلد نے روایت کی ہے۔

بغداد کے محلہ باب الشام میں رہتے تھے، ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بشر حافی سے ایک حدیث کے بارے میں سوال کیا تو انھوں نے کہا کہ تم اللہ سے ڈرو، اگر حدیث سے دنیا کا ارادہ کرتے ہو تو ایسا مت کرو اور اگر آخرت کا ارادہ کرتے ہو تو تم نے اس کو حاصل کر لیا ہے، امام ذہبی نے میزان الاعتدال میں ان کے سلسلہ سے روایت کی ہے۔ (تاریخ بغداد)

شیخ ابو محمد مختیار بن عبد اللہ ہندی مروزیؒ | شیخ ابو محمد مختیار بن عبد اللہ
ہندی مروزی رحمۃ اللہ علیہ

کے نیک بندوں میں نہایت بزرگ عالم تھے، امام سمعانی کے والد کے آزاد کردہ غلام ہیں، قصہ کھولنے میں ماہر تھے اسی لئے نقاد مشہور ہیں، انھوں نے اپنے آقا کے ساتھ عراق و حجاز کا تعلیمی سفر کیا اور آقائے ان کو احادیث کثیرہ کا سماع کرایا، بغداد میں ابو محمد جعفر بن احمد بن حسن السراج، ابو الفضل محمد بن مسلم بن احمد انصاری اور ابو الحسن مبارک بن عبد الجبار طبری سے ہمدان میں ابو محمد عبد الرحمن بن احمد بن حسن دونی سے، اصفہان میں ابو الفتح محمد بن قتادہ و غیرہ سے حدیث کی روایت کی ہم سمعانی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے چند احادیث کا سماع کیا ہے، ان کا انتقال مرو میں صفر ۵۴۲ھ میں ہوا۔ (انساب سمعانی)

شیخ ابوالحسن مختیار بن عبد اللہ ہندی بوشنجیؒ | شیخ ابوالحسن مختیار بن عبد اللہ
ہندی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ امام

سمعانی نے اس طرح شروع کیا ہے، الصوفی، الزاهد، الہندی عتیق محمد بن اسماعیل الیعقوبی القاضی من اہل بوشنج، شیخ صالح سدید السیرۃ

صوفی، زاہد، ہندی قاضی محمد بن اسماعیل یعقوبی کے آزاد کردہ غلام تھے، بوشیخ کے رہنے والے شیخ صالح نیک سیرت بزرگ تھے۔

انہوں نے اپنے آقا کے ساتھ عراق اور اہواز کا تعلیمی سفر کیا، اور بغداد میں شریف ابو نصر محمد، ابوالفوارس طراد بن محمد بن علی زینی اور ابو محمد رزق اللہ بن عبدالوہاب تمیمی سے بصرہ میں ابو علی احمد بن علی تستری، ابوالقاسم، عبدالملک بن خلف بن شعبہ، ابو یعلیٰ احمد بن محمد بن حسن عبدی کے علاوہ اصفہان، خوزستان اور بلاد جبل کی جماعت کثیرہ سے حدیث کی روایت کی سمعانی نے ان سے بوشیخ اور ہرات میں حدیث پڑھی، ۵۴۲ھ یا ۵۴۳ھ میں انتقال کیا۔

(انساب سمعانی)

شیخ ابو محمد جعفر بن خطاب قصاری بلخی | شیخ ابو محمد جعفر بن خطاب قصاری

رحمۃ اللہ علیہ بلوچستان کے شہر قصار کے رہنے والے تھے، بلخ میں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی، سمعانی نے ان کو فقیہ، زاہد لکھا ہے۔ کان فقیہا زاہدا سکن بلخ وھومن قصدار۔ وہ فقیہ زاہد تھے بلخ میں سکونت اختیار کی قصار کے رہنے والے تھے۔

انہوں نے حدیث کی تعلیم ابوالفضل عبدالصمد بن نصیر عاصمی سے کی ہے اور ان سے حافظ ابوالفتح عبدالغافر بن علی کاشغری نے روایت کی ہے، یہ بزرگ پانچویں صدی سے پہلے گزرے ہیں۔ (انساب سمعانی)

شیخ ابوداؤد سیبویہ بن اسماعیل قزوینی مکی | شیخ ابوداؤد سیبویہ بن اسماعیل قزوینی

رحمۃ اللہ علیہ بلوچستان کے شہر قصار کے رہنے والے تھے جس کو خضار اور قزدار بھی کہتے ہیں، اپنے زمانہ کے بزرگ تھے یہاں سے مکہ مکرمہ گئے اور وہیں مجاہدت کے عبادت و ریاضت میں زندگی بسر کی اور وہیں حدیث کی تعلیم بھی دی انہوں نے ابوالقاسم علی بن محمد بن عبداللہ حسینی ابوالفتح، رجا بن عبدالواحد اصفہانی حافظ ابوالحسن، یحییٰ بن ابوالحسن قزوینی سے حدیث کی روایت کی، منسلک یا اس کے بعد انتقال کیا۔ (انساب سمعانی)

شیخ عبداللہ بن حسن بن سندی اندلسی | شیخ عبداللہ بن حسن بن سندی اندلسی

محدثین میں تھے، انھوں نے زہد کے موضوع پر بہت ضخیم کتاب تصنیف کی تھی، حافظ ابن حجر نے اس کی بیسویں جلد دیکھی تھی، علماء و مشائخ کی ایک جماعت اس کتاب میں روایت کی تھی اسناد سے مستقل ہو کر اندلس میں سکونت اختیار کر لی تھی، ۳۲۵ھ میں انتقال کیا۔

(تاریخ ابن عساکر اور بغیۃ الملتس ضعی)

شیخ عبدالرحیم بن حماد دیلمی مصری | شیخ عبدالرحیم بن حماد ثقفی دیلمی بصری رحمۃ اللہ علیہ طبقہ تبع تابعین کے ادیانے عظام اور

مشائخ کرام میں ہیں، محمد بن قاسم کے ساتھ قبیلہ بنو ثقیف سے جو لوگ سندھ آئے تھے ان میں بڑے بڑے علمائے کرام و مشائخ عظام پیدا ہوئے ان ہی میں شیخ عبدالرحیم بھی ہیں، ابن حجر نے لسان المیزان میں امام عقیلی کے دادا کا بیان نقل کیا ہے۔

قدم علينا من السند شيخ كبير
كان يحدث عن الاعمش
وعمر بن عبید۔
ہمارے یہاں سندھ سے ایک بہت بڑے
بزرگ آئے جو اعمش اور عمرو بن عبید سے
روایت کرتے تھے۔

انھوں نے بصرہ میں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی، ان سے علمائے عراق نے حدیث کی روایت کی تھی، ابن جہان نے ان کو ثقات میں شمار کیا ہے، معجم ابن جیس میں سند عالی آن کی حدیث مروی ہے، ذہبی نے ان کو شیخ واہی یعنی غیر ثقہ بتایا ہے، شیخ عبدالرحیم زہد و تقویٰ اور احسان و تصوف میں عارث محاسبی، حاتم امم اور شقیق بلخی جیسے مشائخ عظام کے صف کے بزرگ تھے، ایک واقعہ سے ان کے علوئے مرتبت کا پتہ چلتا ہے، خطیب بغدادی نے سعید بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ میری موجودگی میں امام ابو زرہ زاری سے عارث محاسبی اور ان کی کتابوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو انھوں نے کہا کہ خبردار ان کتابوں کو ہاتھ نہ لگانا، ان میں بدعات اور گمراہی کی باتیں ہیں، تم حدیث پر عمل کرو اس میں ایسی باتیں پاؤ گے جو تم کو ان کتابوں سے بے نیاز کر دیں گی، جو شخص کتاب اللہ سے سبق حاصل نہیں کر سکتا وہ ان کتابوں

سے کیا حاصل کرے گا؛ مالک بن انس، سفیان ثوری اور اوزاعی وغیرہ نے کتابیں لکھیں جن میں سب کچھ ہے، اس کے بعد امام ابو زر ع نے کہا:

فأتونا مرة بالعارث المحاسبی
ومرة بعبد الرحيم الديبلی ومرة
بعاتم الاصم ومرة بشقيق، ثوقال
ما اسرع الناس الى البعد ع .

تم لوگ ہمارے پاس کبھی عارث بن اسد
محاسبی کو کبھی عبدالرحیم دیبلی کو، کبھی عاتم
اصم کو، کبھی شقیق بلخی کو لاتے ہو، کس قدر
جلد لوگ بدعات کی طرف مائل ہو گئے۔

حضرات محدثین حدیث کی روایت میں شدت احتیاط کی وجہ سے صوفیہ و مشائخ کے روایات پر ان کی بزرگی اور نیک نفسی کی وجہ سے اعتماد نہیں کرتے تھے، اور ان کے احوال و اقوال کو حدیث کے روایتی اور درایتی معیار سے کم سمجھتے تھے، اس لئے لوگوں کو ان کے بارے میں باخبر رکھتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کتاب و سنت کو چھوڑ کر لوگ بزرگوں کے احوال و ملفوظات ہی کو سب کچھ نہ سمجھ لیں، بہر حال اس واقعہ سے شیخ عبدالرحیم دیبلی کی مشیخت و بزرگی کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ (سان المیزان اور تاریخ بغداد)

شیخ عثمان سندی بغدادی | شیخ عثمان سندی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ چوتھی صدی میں بغداد کے مشائخ کبار میں تھے، ابن جوزی

نے المنتظم میں شیخ ابوالعباس احمد بن عمر بن سرجہ متوفی ۳۷۶ھ کے حال میں شیخ عثمان کا بیان نقل کیا ہے کہ شیخ ابوالعباس بن سرجہ نے مرض الموت میں مجھے کہا کہ رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ کوئی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تیرا رب تبارک و تعالیٰ تجھ کو خطاب کر رہا ہے اس کے بعد میں نے سنا: مَا أَجَبْتُمْ الْمُرْسَلِينَ (تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا) اس کے جواب میں میں کہہ رہا تھا کہ ایمان اور تصدیق سے جواب دیا، اس کے بعد بھی مجھ سے کہا گیا کہ: مَا أَجَبْتُمْ الْمُرْسَلِينَ تو میں کہہ رہا تھا کہ جواب میں مزید کچھ مطلوب ہے اور میں نے کہا: بِالْإِيمَانِ وَالتَّصْدِيقِ غَيْرَ أَنَا قَدْ أَصْبَأُ مِنْ هَذِهِ الذُّنُوبِ (ایمان اور تصدیق سے جواب دیا البتہ ہم نے گناہ کئے ہیں، تو کہا گیا کہ: اَمَا إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ (ہم نے تمہاری مغفرت کر دی) اس واقعہ سے شیخ عثمان کی مشیخت و بزرگی کا پتہ چلتا ہے (المنتظم)

شیخ عمر ہندی مصری اور شیخ محمد ہندی

زادیوں اور رباطوں میں مستقل طور سے رہتے تھے اور مقبرۃ الہند کے نام سے ان کا قبرستان مشہور تھا، ان ہندی مشائخ کے حالات معلوم نہیں، صرف ان میں سے دو حضرات کے نام معلوم ہو سکے ہیں

”الکواکب السائرة فی ترتیب الزیارة“ میں شیخ شمس الدین محمد بن ناصر الدین ابن زیات مصری نے لکھا ہے کہ مصر کے بڑے قبرستان میں مشرقی جانب مقبرۃ الہند کی جانب تم کچھ چلو گے تو ایک سنگی قبر ملے گی جس کے سر پر لکھا ہے اور یا غنیتیں پتھر نصب ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ بعض ہندی مشائخ کی قبر ہے، یہ صحیح نہیں ہے، مقبرۃ الہند سیدی عبداللہ رومی کی تربت کے قریب ہے، یہ جگہ ”زقاق الہند“ کے نام سے مشہور ہے، میں نے یہاں ایک قبر پر شیخ عمر الہندی اور دوسری قبر پر شیخ محمد الہندی لکھا ہوا دیکھا ہے، یہاں ہندی مشائخ کی ایک جماعت دفن ہے جن کا نشان مٹ چکا ہے۔

شیخ ابونصر فتح بن عبداللہ سندھی

طبقة میں ہے، آل حسن بن حکم کے آزاد کردہ غلام ہیں، آزادی کے بعد فقہ اور علم کلام کی تعلیم امیر علی محمد بن عبدالوہاب ثقفی سے حاصل کی، شافعی فقہ اور علم کلام میں مہارت رکھتے تھے اسی کے ساتھ طبقة مشائخ میں ان کا شمار تھا اور زہد و تقویٰ میں بلند مقام و مرتبہ رکھتے تھے، عبداللہ بن حسین کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ ابونصر سندھی کے ساتھ چل رہے تھے، ان کے پیچھے چلنے والے بہت زیادہ لوگ تھے راستہ میں ہم کو ایک شریف (آل رسول سے) ملا، جو بدست کیچڑ میں پڑا تھا، اس نے ہم لوگوں کو دیکھ کر ابونصر کو گالی دی اور کہا کہ اے غلام! ہم تو اس حال میں پڑے ہیں اور تمہارے پیچھے پیچھے یہ لوگ چل رہے ہیں، ابونصر نے اس سے کہا اے الشریف! اتحدی لہذا لاخی متبع آثار حدک وانت بات یہ ہے کہ میں تمہارے نانا کے نقش قدم

متبع آثار حیدری۔

پر چلتا ہوں اور تم میرا نانا کے نقش قدم پر
چلتے ہو۔

ابونصر شیخت کے ساتھ حدیث وفقہ کے عالم تھے۔ انھوں نے محدثین سے حدیث کی روایت
کی اور اہل علم نے ان سے روایت کی۔

(الانساب المتفقہ ابن قیسہ فی طبقات الفقہاء الشافعیہ، عبادی انساب سمعانی، معجم البلدان، یا قوتی)

شیخ ابو عبد اللہ محمد بن آدم لاہوری غزنوی شیخ ابو عبد اللہ محمد بن آدم لاہوری
غزنوی قزوینی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ

عبد الکریم بن محمد رافعی نے اپنی کتاب "التدوین فی اخبار قزوین" میں تفصیل سے کیا ہے وہ لکھتے ہیں
محمد بن آدم الغزنوی ابو عبد اللہ
المقری المعروف باللہاروی، شیخ متقن
فی القراءۃ بارع فی الورع وحسن
السمت ومثانۃ الدیانۃ مداوم
علی العبادۃ مواظب التہجد۔
ابو عبد اللہ محمد بن آدم غزنوی مقری لہاروی
(لاہوری) کی نسبت سے مشہور ہیں وہ شیخ
فن قرأت میں ماہر، تقویٰ میں بہت آگے نیک
سیرت اور دیانت میں بلند مرتبہ ہیں، عبادت
پر مداومت اور تہجد پر مواظبت کرنے والے ہیں

وہ نماز پڑھ رہے تھے اور طلبہ کی ایک جماعت ان کے یہاں قرآن پڑھ رہی تھی اسی
دوران بحالت نماز گر گئے، اور طلبہ طرح طرح کا گمان کرنے لگے، ان کے خادم خاص نے جا کر
دیکھا اور بتایا کہ اس کی وجہ میرے نزدیک صرف یہ ہے کہ شیخ رات بھر نماز پڑھتے ہیں اور کھانا
بہت کم کھاتے ہیں اسی لئے غشی چھا گئی ہے، وہ ہر معاملہ میں شدت احتیاط سے کام لیتے
تھے، میرے خیال میں وہ اپنے کو محمد بن آدم کہتے تھے اور اس سے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف
نسبت مراد لیتے تھے، نسب کے بارے میں یہ ان کی شدت احتیاط تھی۔

وہ قزوین آکر پہلے جو ہر خاتون کی خانقاہ میں اترے جس کا دروازہ جامع مسجد کی طرف
کھلتا ہے، پھر مدرسہ عنبریہ میں منتقل ہو گئے، جہاں ان کے علم و عمل سے استفادہ اور ان کے
سیرت سے برکت حاصل کی جاتی رہی، یہاں تک کہ ۵۴۵ھ میں انتقال کیا اور باب المشک میں
دفن کئے گئے، ان کی قبر زیارت گاہِ خلافت ہے، ان سے قزوین میں علماء کی ایک جماعت نے تحصیل

علمی، مسیّر الدنئے بھی ان سے امام ابو بکر بن مہرانی کی کتاب الغایۃ پڑھی تھی، التدریج فی اخبار قزوین

شیخ ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ دیبلی شامی | شیخ ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ دیبلی شامی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ابن جوزی

نے صفۃ الصفوة میں سندھ کے شہر دیبل کے رگزیدہ اولیاء میں کیا ہے، اور ان کی طے الارض کی کرامت بیان کی ہے، خود ان کا بیان ہے کہ میرے بعض دوستوں نے مجھے مشورہ دیا کہ اپنے اہل دیال کیلئے مکان خرید لوں، چنانچہ میں نے مکان خرید لیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے طے الارض کی جو نعمت دی تھی ختم ہو گئی، ان ہی ایام میں میرے بعض دوستوں نے کہلا بھیجا کہ آج رات فلاں فلاں مقام پر ہم سے ملاقات کرو، یہ مقامات لمبی مسافت پر تھے، میں نے کہلا بھیجا کہ میری طے الارض کی کرامت جاتی رہی، اس کے بعد ان کی توجہ سے پھر مجھے یہ کرامت حاصل ہو گئی۔

شیخ ابو عبد اللہ دیبلی تجوید و قرأت کے مشہور عالم بھی تھے، جعفر بن محمد بن سقیط سے یہ فن حاصل کیا تھا، اور ان سے عبدالرزاق بن حسن اور سکن بن بکر دیہ نے قرأت سیکھی۔

(صفۃ الصفوة ابن جوزی اور غایۃ النہایہ فی طبقات القراء ابن جوزی)

شیخ ابوالعباس محمد بن محمد دیبلی | شیخ ابوالعباس محمد بن محمد بن عبد اللہ دیبلی و راق رحمۃ اللہ علیہ عابد و زاہد اور نہایت نیک عالم

تھے، کتابت کر کے روزی کماتے تھے، سمعانی نے لکھا ہے

الوشاق، الزاہد و کان صالحاً عالماً وہ و راق (کاتب) زاہد اور نہایت بزرگ عالم تھو

انھوں نے ابو خلیفہ فضل بن حباب جمحی، جعفر بن محمد بن حسن فریابی، عبدان بن احمد بن موسیٰ سکری، محمد بن عثمان بن ابوسوید بصری، اور ان کے معاصرین سے حدیث کی روایت کی، اور ان سے حاکم ابو عبد اللہ وغیرہ نے روایت کی، رمضان ۳۵۴ھ میں انتقال کیا، نماز جنازہ ابو عمرو بن نجید نے پڑھائی۔ (انساب سمعانی)

شیخ مبارک ہندی حلاوی مصری | شیخ مبارک ہندی حلاوی مصری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر مقریزی نے کتاب الخطط والآثار میں

یوں کیا ہے کہ جو زاویہ حلاوی قاہرہ میں جامع ازہر کے قریب واقع ہے اس کے بانی وہی ہیں

انتأھا الشیخ مبارک الہندی السعودی
المحلاوی احد الفقہاء من اصحاب الشیخ
ابی السعود بن ابی العشاء البارینی الواسطی
فی سنة ثمان وثمانین وستمائة واقام بها
الحیات مات ودفن فیہا۔

اس زاویہ (خانقاہ) کو شیخ ابوالسعود بن سے
ابوالعشاء بارینی واسطی کے مرید و خلیفہ ایک
مرد فقیہ شیخ مبارک ہندی سعودی حلاوی نے
۶۸۸ھ میں تعمیر کر کے اسی میں قیام کیا حتیٰ کہ
اسی میں انتقال کیا اور اسی میں دفن کئے گئے۔

ان کے بعد ان کے پوتے شیخ عمر بن علی بن مبارک جانشین ہوئے وہ عالم تھے اور احادیث
کی روایت کی تھی، ان کے بعد ہمارے شیخ جمال الدین عبداللہ بن شیخ عمر بن شیخ علی بن
شیخ مبارک ہندی جانشین ہوئے، انھوں نے حدیث کا درس دیا، میں نے اسی خانقاہ میں
ان سے حدیث پڑھی ہے، ان کا انتقال صفر ۸۰۸ھ میں ہوا، ان کی اولاد اسی میں رہتی ہے۔
یہ قاہرہ کی مشہور خانقاہوں میں ہے (کتاب المخطوط والأثار)

شیخ ابو محمد ہارون بن محمد بروچی اسکندری | شیخ ابو محمد ہارون بن مطلب
بروچی ہندی رحمۃ اللہ علیہ گجرات

کے شہر بھروچ کے رہنے والے تھے، حج کے بعد مصر کے شہر اسکندریہ میں مستقل قیام کر لیا تھا
نہایت نیک اور عابد و زاہد بزرگ تھے، اسکندریہ کی ایک مسجد میں اذان دیتے تھے، ان کو
عربی اور فارسی زبان پر قدرت نہیں تھی، بڑی مشکل آٹھ مطلب بیان کرتے تھے، ساتویں
صدی کے بزرگ تھے۔ (معجم البلدان)

شیخ ابوالمحسن یوسف ہندی مصری | شیخ ابوالمحسن یوسف ہندی مصری رحمۃ
اللہ علیہ کے بارے میں ابن زیات نے

الکواکب السائرة میں صرف اتنا لکھا ہے کہ قاہرہ میں باب الشافعی کے قریب ایک مختصر سا
قبرستان ہے جس میں شیخ ابوالمحسن یوسف ہندی کی قبر ہے جو صاحب الرئانہ کے لقب
سے مشہور ہیں اور اس کے پہلو میں شیخ حمزہ تقدوسی خیاط کی قبر ہے (الکواکب السائرة)

شیخ ابوالمحسن منصور بن بغدادی | شیخ ابوالمحسن منصور بن بغدادی رحمۃ اللہ علیہ
سندھ کے قدیم شہر منصورہ کے رہنے والے تھے

سید الطائفہ حضرت جنید بغدادیؒ کے اصحاب کبار میں ہیں، سبکی نے طبقات الشافعیہ میں حضرت جنید بغدادیؒ کے تذکرہ میں ان سے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت جنیدؒ سے پوچھا کہ بندہ کو کس وقت عاقل کہا جاسکتا ہے؟ تو انھوں نے بتایا کہ میں نے سری قسطنطنیہ سے سنا ہے کہ جب بندہ کے جوارح سے کوئی ایسی حرکت صادر نہ ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے بُرا بتایا ہے تو وہ عاقل ہو جاتا ہے۔ (طبقات الشافعیہ الکبریٰ)

شیخ ابو عبد اللہ سندی طالقانیؒ | شیخ ابو عبد اللہ سندی طالقانی رحمۃ اللہ علیہ طالقان رے میں قیام کرتے تھے، کبار مشائخ میں نہایت جلیل القدر بزرگ تھے، سمعانی کہتے ہیں: من کبار مشائخہم وجلستہم یعنی وہ صوفیہ کے مشائخ کبار میں تھے۔ اور قزوینی نے لکھا ہے کہ آیات و کلمات یعنی وہ صاحب کثوث و کرامات بزرگ تھے، شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ نے تاریخ الصوفیہ میں ان کا تذکرہ کیا ہے اسلسلہ سے پہلے انتقال کیا۔ (انساب سمعانی اور التدریج فی اخبار قزوین)

شیخ ابو علی سندی بغدادیؒ | شیخ ابو علی سندی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانہ کے اولیائے کبار اور اہل حقائق و مواجید میں تھے، حضرت بایزید بسطامیؒ کے شیخ اور استاد ہیں، ان کا بیان ہے کہ میں شیخ ابو علی کو فرائض کی تعلیم دیتا تھا اور وہ مجھے صرف توحید و حقائق کی تعلیم دیتے تھے، نیز ان کا بیان ہے کہ ایک دن میرے استاد ابو علی سندی میرے پاس آئے، ان کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا اور اس کو میرے سامنے الٹ دیا تو اس میں سے قسم قسم کے جواہر زمیں پر بکھر گئے، میں نے دریافت کیا کہ یہ جواہر آپ کو کہاں سے ملے ہیں۔ بتایا کہ میں فلاں جگہ سے گذر رہا تھا اور یہ جواہر چراغ کی طرح چمک رہے تھے، ان ہی میں سے میں نے اٹھالیا ہے، میں نے پوچھا اس وقت آپ کس حال میں تھے؟ بتایا کہ یہ فرزت کا وقت تھا، یعنی وجد و کیف ان جواہر کی وجہ سے ختم ہو گیا تھا۔

(جامع کرامات الاولیاء، شیخ یوسف بنہانی اور زہدہ انخواطر)

شیخ ابو محمد دیلی بغدادیؒ | شیخ ابو محمد دیلی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ حضرت جنید بغدادیؒ کے اصحاب کبار میں ہیں، خطیب بغدادیؒ نے

شیخ ابو محمد جریری کے ذکر میں لکھا ہے کہ ابو محمد دیلمی کا بیان ہے کہ حضرت جنید کی وفات کے وقت میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے بعد ہم کس کی مجلس میں بیٹھیں گے تو کہا کہ ابو محمد جریری کے پاس بیٹھنا، شیخ ابو محمد جریری ادیانے کبار میں تھے، شیخ جنید ان کا بہت احترام کرتے تھے (تاریخ بغداد)

شیخ ابو موسیٰ دیلمی بغدادی شیخ ابو موسیٰ دیلمی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تصریح ہے کان ابن اخت (بی یزید البسطامی)

یعنی شیخ بایزید بسطامی کے بھانجے تھے اپنے وقت کے مشہور عابد و زاہد اور شیخ تھے، ان کا مستقل حال معلوم نہ ہو سکا، البتہ کتابوں میں حضرت بایزید بسطامی کے بہت سے اقوال ان سے مروی ہیں مثلاً صفة الصفوہ میں ہے کہ ابو موسیٰ نے کہا ہے کہ میں نے بایزید سے سنا ہے کہ لوگ قیامت کے دن حساب سے بھاگتے ہیں اور میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ مجھ سے حسنا لے، لوگوں نے پوچھا کہ ایسا کیوں چاہتے ہو تو بتایا کہ شاید اللہ تعالیٰ اس درمیان میں مجھے یلعبدی (اے میرے بندے) کہے اور میں لبیک کہوں اس کا مجھے عہدی (میرے بندے) کہہ دینا میرے نزدیک دنیا و مافیہا سے زیادہ محبوب ہے، اس کے بعد جو چاہے کہے صفة الصفوہ میں اس طرح ان کے کئی اقوال ابو موسیٰ سے منقول ہیں اور ابو عبد الرحمن سلمیٰ نے طبقات الصوفیہ میں شیخ ابو موسیٰ دیلمی سے روایت کی ہے کہ میں نے بایزید سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو لذت و حلاوت عطا کرتا ہے اور وہ اس سے خوش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے قرب کے حقائق سے نوازتا ہے۔ (صفة الصلوٰۃ اور طبقات الصوفیہ)

شیخ غلام ہندی شیخ غلام ہندی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے رہنے والے تھے اور حضرت شیخ ابوالحسن خرقانیؒ متوفی ۴۲۵ھ کے اصحاب و مریدین میں

درجہ کمال پر فائز تھے، ان کا مستقل حال نہیں مل سکا، اور نہ یہ معلوم ہو سکا کہ وہ غلام نوکر اور ملازم کے معنی میں تھے یا واقعی غلام تھے، ایک واقعہ سے ان کے علو مرتبت کا پتہ چلتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے ایک مرتبہ شیخ ابوالحسن خرقانی سے ان کی مسجد میں ملاقات کرنا چاہا تو پہلے اپنے آدمی کو ان کے پاس بھیج کر معلوم کیا کہ وہ سلطان محمود کو پہچانتے ہیں یا نہیں؟

جب شیخ ابوالحسن خرقانی نے سلطان کو مسجد کے اندر آتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ
آن را خدا فراپیش کردہ است بگویدت اے محمود! اللہ نے جس کو مقدم کیا ہے تم سے
کہ فراپیش آید کہتا ہے کہ تم بھی اس کو مقدم رکھو۔

سلطان محمود شیخ کے سامنے توبہ بیٹھ گیا اور آپ نے اس کو دعا و نصیحت فرمائی، اس وقت
مسجد کے دروازے پر ایک ہندی غلام کھڑا ہوا شیخ کی طرف دیکھ رہا تھا، شیخ نے کہا کہ
غلام سامنے آؤ اور جب وہ سامنے آگئے تو شیخ نے سلطان محمود سے کہا کہ محمود! تم اس غلام کو
پہچانتے ہو؟ سلطان نے نفی میں جواب دیا تو شیخ نے کہا کہ تمہارے لشکر میں اس کا لے غلام
جیسے کتنے سپاہی ہوں گے؟ سلطان نے کہا شاید دس ہزار تک ان کی تعداد پہنچ جائے۔
شیخ نے کہا کہ اس غلام کے علاوہ کوئی ایسا تمہارے لشکر میں نہیں ہے جس کے دل کو اللہ
تعالیٰ نے دیکھا ہو، یہ جملہ سنتے ہی سلطان نے جلدی سے اٹھ کر اس غلام سے معاف کیا اور کہا کہ
آپ اس کے اور میرے مابین بھائی بندی کرادیں۔

اس کے بعد سلطان محمود نے شیخ ابوالحسن خرقانی کی خدمت میں دینار کی تھیلیاں پیش
کیں اور شیخ کے انکار پر کہا کہ یہ رقم آپ اپنے اصحاب و مریدین میں تقسیم کر دیں، شیخ نے
فرمایا کہ ہم نے اپنے لشکر کو پہلے ہی تنخواہ دیدی ہے جو ان کو پہنچ چکی ہے، تم اس رقم کو اپنے
لشکر کے لئے محفوظ رکھو (الاسباب سمعانی)

بقیہ صفحہ ۱۷۹ = سماع صوفیاء کرام کی نظر میں۔

(۳) مضمون فحش اور ناجائز نہ ہو۔

(۴) سماع کے ساتھ آلات موسیقی اور بلبے نہ ہوں گے

”اختصاص الاموار“ سے لے کر یہاں تک تمام تر عبارات مولانا اشرف علی
تھانوی کی کتاب السنۃ الجلیۃ فی الجشتیۃ العلیۃ کے مختلف مقامات سے نقل
کی گئی ہیں۔

یہ ہیں ائمہ مجتہدین کے مذاہب اور بزرگان دین کے اقوال جنہیں بڑی عرق ریزی اور
محنت سے جمع کیا گیا ہے تاکہ قارئین کے سامنے متعلقہ مسئلہ کے تمام پہلو واضح ہو جائیں
چنانچہ اب اللہ کے فضل و کرم سے مسئلہ کی حقیقت تک پہنچنا آسان ہو گا

حضرت خواجہ معین الدین سحرزی اجمیری

پروفیسر شاکر حسین فاروقی نئی دہلی

ہندوستان میں تصوف کے دو خاندانوں نے سب سے پہلے نفوذ کیا، سہروردی سلسلہ مغربی علاقوں میں خاصا مقبول ہو چکا تھا اور اس کے مبلغین شمالی ہندوستان کی طرف بھی بڑھتے آرہے تھے، لیکن چشتیہ سلسلے کا فروغ حضرت خواجہ معین الدین سحرزی علیہ الرحمۃ کے قدوم ہیمنت لزوم کے ساتھ ہوا، اور آپ نے مغربی سرحدوں سے آگے بڑھ کر ہندوستان کے قلب میں اپنے مشن کی تبلیغ کی، اور اجمیر کو ہمیشہ کے لئے روحانیوں کا قبلہ دیکھ بھال دیا۔

سہروردی سلسلے کے بانی حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی سے چشتی سلسلے کے بزرگوں نے بھی فیض حاصل کیا تھا، اور ان کی بلند پایہ تصنیف عوارف المعارف کو کہنا چاہئے کہ اہل تصوف کی رہنما کتاب تھی، اور یہ ان چند کتابوں میں سے ایک ہے جن میں ایک تو قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ تصوف محض عجمی اور غیر اسلامی چیز نہیں ہے بلکہ عربین کی روح کا نام ہے، دوسرا اس کے تمام نظری مباحث پر پوری وضاحت سے لکھا گیا ہے، تیسرا ظاہر نے اہل تصوف کے خلاف جو محاذ تیار کیا تھا اسے عوارف المعارف اور کشف المحجوب جیسی کتابوں نے بیت عنکبوت سے زیادہ کمزور بنا دیا ہے اور بے دے کر صرف ایک سماع کا مسئلہ ایسا رہ گیا تھا جس پر وہ "محضر" تیار کر سکتے تھے، سہروردی بزرگوں نے تصوف کے نظری مباحث پر خوب خوب لکھا اور یہ سلسلہ بعد میں کئی صدیوں تک جاری رہا، لیکن چشتیہ سلسلے کی مقبولیت کے دو بڑے اسباب تھے، ایک تو یہ کہ چشتی بزرگوں نے عالمانہ وقت سے اپنے روابط نہیں رکھے بلکہ عوام کے پس ماندہ طبقوں سے گہرا تعلق قائم کیا، سلاطین تعلق کے زمانے تک سہروردی سلسلے کے بزرگوں کو قصر سلطانی میں اتنا رسوخ حاصل تھا کہ وہ نہ صرف حاجت مندوں کی عرضیاں لے کر بادشاہ کو پیش کرتے تھے بلکہ حضرت رکن الدین ملتانیؒ نے اپنا رسوخ استعمال کر کے محمد تعلق کے ہاتھوں مکتان کو قتل عام سے بچا لیا تھا، مگر چشتیہ سلسلے

کے بزرگ اس کے برعکس ان پریشان حال دراندہ اور حاجت مندوں کے لئے دعا اور تعویذ ہی پر قناعت کرتے تھے، اس کی نوبت تقریباً نہیں آتی تھی کہ وہ کسی کے لئے بادشاہ وقت سے سفارش بھی کریں، اس طرح ابتداء میں اس خاندان کے بزرگوں نے تصنیف و تالیف سے احتراز کیا چنانچہ اگر حضرت نظام الدین نے یہ فرمایا کہ

”ہمارے مشائخ میں سے کسی نے کوئی کتاب نہیں لکھی“

تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چشتی بزرگوں نے تصوف کے نظریاتی مباحث پر ایسی کوئی تصنیف نہیں چھوڑی جیسی مرصاد العباد، قوت القلوب، کشف المحجوب، المعرف، عوارف المعارف یا آداب المریدین وغیرہ ہیں۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ چشتی بزرگوں نے تصوف کو سراسر حال، سمجھا اور اس میں۔ قال، کو دخل نہیں دیا، وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ تصوف تمام تر عمل ہے اس کا فلسفہ کی طرح شرح و بیان میں آنا مشکل ہے، اور جو کچھ قید الفاظ میں آئے گا وہ ”تصوف“ نہیں ہوگا، عبدالرحیم خان خاناں کا دوہا اسی مضمون کا ہے

رحیمؔ بات آگمؔ کی کہنؔ سننؔ کی ناریں

جانتؔ میں سو کہتؔ نہیں، کہتؔ سوجانتؔ ناہیں

اور حضرات چشتیہ کے اس نظریے کو شیخ سعدی شیرازیؒ نے اس طرح بیان کیا ہے

اے مرغِ سحر عشق ز پر وانه بیاموز کاں سوختہ را جاں شد و آواز نیامد

ایں مدعیان در طلبش بے خبر اند آن را کہ خبر شد باز نیامد

اس لئے چشتی سلسلے کے بزرگوں نے تصوف کی نظری صورت کو چھوڑ کر اس کی عملی شکل پر اپنی توجہ مرکوز رکھی اور انھیں اپنا پیغام عام کرنے میں جو کچھ کامیابی نصیب ہوئی اس کا راز بھی یہی تھا فوائد الخواد میں ہے کہ ایک دن ایک نوجوان اپنے ساتھ اپنے ایک ہندو دوست کو لے کر حضرت نظام الدین اولیاءؒ کی خانقاہ میں آیا اور اس کا تعارف کراتے ہوئے کہا: ایں برادر من است۔

حضرتؒ نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تمہارے اس بھائی کو کچھ اسلام کی طرف بھی رغبت

ہے یا نہیں؟

اس نے کہا میں اسے مخدوم کی خدمت میں لے کر اسی لئے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کی نگاہ کی برکت سے یہ مسلمان ہو جائے، حضرت نظام الدین اولیاءؒ کی آنکھیں نم ہو گئیں اور فرمایا،
 ”اے قوم را چنداں بگفتہ کہے دل نگرود، اما صحبت صالح بیابد اید با شد کہ
 برکت صحبت او مسلمان شود۔“

(اس قوم پر کسی کے کہنے سننے سے اثر نہیں ہوتا ہاں اگر کسی صالح کی صحبت نصیب ہو جاتی ہے تو امید ہوتی ہے کہ اس کی برکت سے مسلمان ہو جائے)
 یہ واقعہ فوائد الفواد میں ۳ رمضان ۱۴۱۳ھ کی مجلس کے بیان کے ضمن میں آگیا ہے لیکن یہ چشتی صوفیہ کے مشن کو سمجھنے کے لئے بے حد اہم اور قابل غور نکتہ ہے، خود حضرت کا سوال کرنا کہ ایں برادر تو پیچ میل بہ مسلمانی دارد؟ دعوت حق سے گہرے قلبی تعلق کو ظاہر کرتا ہے اور جب اس لڑکے نے دعا کی درخواست کی تو آپ کا ”چشم پر آب“ ہو جانا قرآن کے اس فرمان کی نہایت گہری اور اصلی عملی ترجمانی ہے کہ۔

ذَلَّكَ نَفْسُكُمْ أُمَّتٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
 عَنِ الْمُنْكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (پارہ ۳ آیت ۱۰۴)

اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ دعوت اسلام کی روح کو ان بزرگوں نے کیسا سمجھا تھا حدیث شریف میں ہے کہ ”الَّذِينَ النَّصِيحَةُ“ دین خیر خواہی کا نام ہے، اور یہی وہ سچی خیر خواہی ہے جو حضرت نظام الدینؒ کو اس موقع پر چشم پر آب کر دیتی ہے، آپ نے تبلیغ دین کا اصول بھی بتا دیا کہ جس ”خیر“ کی طرف تم کسی کو بلا رہے ہو اُس کا نمونہ خود بن کر دکھاؤ تب دعوت الی الخیر کا حق ادا ہوگا، قرون وسطیٰ میں علمائے سنیہ کا کردار کچھ بھی رہا ہو لیکن جو صاحب کردار علمائے شرع تھے انھوں نے بھی خوب سمجھ لیا تھا کہ ہندوستان میں دعوت دین کیلئے ”تصوف“ کی ضرورت ہے، بحث و مناظرے کی نہیں۔

حضرت خواجہ غریب نواز کے ہم عصر مولانا رضی الدین صغانی صاحب مشارق الانوار بہت ممتاز محدث اور عالم تھے، ان کے ہم عصر علماء میں کوئی بھی علم حدیث اور فقہ میں ان کا ہم پایہ نہ تھا، وہ ان محدودے چند علماء میں سے تھے جنھوں نے اس زلزلے میں بغداد اور حجاز پہنچ کر

حدیث کی سماعت کی تھی، حضرت نظام الدین اولیاءؒ نے فوائد الفواد میں ان کی تعریف میں بہت کچھ فرمایا ہے۔ ان کی تالیف مشارق الانوار آج بھی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے اور حدیث کی مستند کتابوں میں شمار ہوتی ہے، علامہ صفحانی کی ایک اور تالیف مصباح الدجی بھی تھی، چنانچہ جب مولانا ناگور پورہ پہنچے، میں تو انھوں نے ایک محفل میں اور ایک ہی نشست میں پوری مصباح الدجی کی قرأت کی تھی اور سماعت کرنے والوں کا بڑا بھاری مجمع تھا جس میں قاضی حمید الدین ناگورئی اور قاضی کمال الدینؒ جیسے فضلاء بھی استفادے کیلئے موجود تھے۔ مولانا صفحانی خوب بڑی سی پگڑی باندھتے تھے جس کی چھوڑ آگے کی طرف ٹکی ہوتی تھی، بہت لمبی چوڑی آستینوں کا کرتا ہوتا تھا، یہ اس زمانے کے علماء کی ہیئت تھی، یہیں ناگور کے ایک صاحب نے مولانا سے بہت اصرار کیا کہ میں آپ سے کچھ "علم تصوف" سیکھنا چاہتا ہوں، مولانا نے کہا کہ یہاں تو مجھے بالکل فرصت نہیں ہے لوگ حدیث کی سماعت کے لئے جمع ہوتے ہیں اور اتنا وقت نہیں بچتا کہ تمھیں علم تصوف سکھاؤں، البتہ اگر تمھیں ایسی ہی خواہش ہے تو میرے ساتھ چلو، جب ہم غیر مسلموں کے علاقے میں پہنچیں گے جہاں علم حدیث اور فقہ کے طلب گاروں کا اتنا ہجوم نہیں ہوگا تو میں تمھیں طینان سے علم تصوف سکھاؤں گا چنانچہ مولانا اور یہ تصوف کے طالب علم نکلے اور ناگور سے جالور کی طرف راہی ہوئے، گجرات کی سرحد کے شروع ہوتے ہی مولانا نے اپنا لمبی آستینوں والا کرتا اور بڑی پگڑی لپیٹ کر ایک بقیچے میں رکھی اور کوتاہ آستینوں کا درویشوں والا لباس زیب تن کیا، سر پر کلاہ، پاؤں میں جوتے کی جگہ کھڑاویں آگئیں، ایک مٹی کا آبخورہ پانی پینے کے لئے لے لیا، اور نماز و نوافل پڑھتے ہوئے سفر کی منزلیں طے کرنے لگے، جب اس طرح کئی دن گزر گئے تو اس طالب علم تصوف نے کہا کہ مولانا آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے کچھ علم تصوف سکھائیں گے اور اس امید پر میں گھر بار چھوڑ کر آپ کے ساتھ لگ گیا ہوں مگر آج اتنے دن ہو گئے آپ نے ایک بات بھی نہیں سکھائی، مولانا نے لگے کہ میاں علم تصوف "قال" نہیں ہے "حال" ہے جیسے میں عبادت کر رہا ہوں اور عا لوگوں سے برتاؤ کر رہا ہوں بس ویسے ہی تم بھی کہتے جاؤ، یہی علم تصوف کہلاتا ہے۔

مولانا صغانی اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم اور محدث ہوئے ہیں، اس دور کے جید علماء اُن کی صحبت سے استفادہ کرتے تھے، لیکن وہ بھی یہ نکتہ اچھی طرح سمجھے ہوئے تھے کہ یہ معقولی اور منقولی بحثیں، یہ مناظرے اور مناظرے، یہ فلسفہ اور منطق یہ مسئلے اور تاویلیں صرف اسلام کے ظاہر کو پیش کر سکتی ہیں، اس کی روح کو اور بھی خفی اور بے اثر بنادیتی ہیں، اسلام کی اصلی تعلیم وہی ہے جسے صوفیا اپنے عمل سے پیش کر رہے ہیں اور اسی نے ہندوستان میں اسلام کو فروغ دیا اور دلوں کو جوڑنے کا کام کیا ہے، چنانچہ مولانا صغانی بھی جب غیر مسلم اکثریت کے علاقوں میں جاتے، میں تو صوفیا کا لباس زیب تن کر لیتے ہیں اور اپنا جو غنا تکر کے رکھ دیتے ہیں۔

اس مقدمے میں دو باتیں واضح ہو گئیں، ایک تو یہ کہ سہروردی سلسلے کے بزرگوں نے تصوف کی نظری سطح پر تشریح و تفسیر کی اور اس کے علمی اور فلسفیانہ پہلوؤں پر کتابیں تصنیف کیں جن سے دوسرے سلسلے والوں نے بھی فائدہ اٹھایا مگر اپنے خاتقا ہی نظام عمل میں انہوں نے دین اور دنیا کے جام و سندان کو ایک توازن کے ساتھ یک جا رکھنا چاہا اور حاکمان وقت پر بھی اثر انداز ہونے کی کوشش کی، اس لئے ان کی خاتقا میں زمان و مکان کے اعتبار سے محدود ہو کر رہ گئیں جب کہ چشتیوں کی خاتقا میں چھوٹے چھوٹے دیہات و قصبات تک میں پہنچ گئیں اور عوام کے دلوں میں ان کے لئے گھر بن گئے، اس دین و دنیا کی آمیزش سے پیدا ہونے والے تضاد کو ابتدا ہی میں محسوس کر کے چشتی صوفیائے ترک کے فلسفے پر زور دیا اور اپنے مریدوں کو اس کی تربیت دینے کے لئے چار ترکیب گلاہ پہنائی شروع کر دی، ان کا کہنا تھا کہ ۔ مرد عالی ہمت نشود تا ترک دنیا نگیرد ۔

اور اس ترک کا پھل یہ تھا کہ جب دہلی کے شیخ الاسلام کو حضرت قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کی مقبولیت اور ہر دل عزیز سے حسد ہونے لگا اور اس کی شکایت پر حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ ،

قطب الدین تم سے ساتھ اجیر چلو میں نہیں چاہتا کہ میرے کسی جانشین کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے ۔

اور حضرت بختیار کاکیؒ اپنے مرشد کے حکم کی تعمیل میں دہلی کو خیر باد کہہ کر جانے لگے تو آپ کو رخصت کرنے کیلئے ہزار ہا مرد، عورتیں، بوڑھے اور بچے گویہ وزاری کرتے ہوئے آپ کے پیچھے پیچھے شہر پناہ سے باہر تک نکل آئے، اس ہجوم میں بوڑھا بادشاہ الشمس بھی موجود تھا سب کی یہ حالت دیکھ کر حضرت خواجہ بزرگ نے قطب صاحب کو اپنے ساتھ اجمیر لے جانے کا ارادہ فسخ کر دیا۔

یہ واقعہ بہت ہی مشہور ہے اور کتب تواریخ میں چشتی حضرات کے عوام سے براہ راست رابطے کی سب سے قدیم اور بدیہی مثال بھی ہے، اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ یہ بزرگ خانقاہوں میں بیٹھ کر محض انفرادی نجات کے حصول کی کوشش نہیں کر رہے تھے بلکہ انھوں نے اپنے عہد کے سماجی مسائل سے خود کو بہت گہرائی تک وابستہ کر لیا تھا، انھوں نے لوگ و سلاطین اور سرکار و دربار کو کبھی منحرف نہیں لگایا، نہ کبھی دنیا کی دولت حاصل کرنے کی کوشش کی اور وہ آئی تو اسے جمع کر کے نہیں رکھا، اس طرح اپنی عملی زندگی سے یہ ثابت کر دیا کہ دراصل فقر بھی ایک عظیم دولت ہے وہ غریبوں، مسکینوں، درماندہ حال اور پس ماندہ طبقے کے انسانوں کی نمائندگی کرتے تھے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی متابعت کرتے تھے، ان کی دعا یہ ہوتی تھی اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مَنْسُکِنَا وَ اَمْتِنْ عَلٰی مَسْکِنِنَا وَ اَحْسِنْ فِیْ ذٰلِکَ نَرْوٰہُ الْمَسٰکِیْنِ۔ غریبوں اور مسکینوں سے سچی محبت کی مثال اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ اپنی زندگی اور موت اور حشر و نشر بھی ان کے ساتھ طلب کیا جائے، چشتی بزرگوں کی خانقاہوں میں ہمیشہ مفلسوں اور مسکینوں کی بھرپور لگی رہتی ہے حضرت نظام الدین اولیاءؒ جب بارہ تیرہ برس کے ہی تھے اور بدایوں میں علم لغت پڑھ رہے تھے اس وقت ایک قوال نے جس کا نام ابو بکر خراط تھا، ان کے استاد کے سامنے بہت سی ان خانقاہوں اور درویشوں کا تذکرہ کیا جہاں وہ حاضری دے چکا تھا، اس نے حضرت بہاء الدین زکریا المتانی علیہ الرحمۃ کی خانقاہ کا تذکرہ کیا تو اُس کے ساتھ ان کی دولت مندی اور خدمتِ حشم کا ذکر ہونا لازمی تھا، حضرت نظام الدینؒ نے اس سے کوئی اثر قبول نہیں لیا مگر حضرت بابائے فقر کے فقر محض کا حال سن کر انھیں خاص کیفیت کا احساس ہوا اور انھوں نے اُسی وقت یہ طے کر لیا تھا کہ کبھی نہ کبھی شیخ کی خانقاہ میں حاضری ضرور دیں گے، ان کی یہ طبعی کشش بھی دراصل چشتی فقر کی طرف تھی جس کی ترویج کے لئے آگے چل کر آپ کو اپنی زندگی وقف کرنا تھی، بقول خود ان کے

پیر درشد حضرت بابا فریدؒ کا یہ حال تھا کہ دونوں عالم نظر میں آجھ تھے۔ ایک بار عصالے کر چل رہے تھے اس پر تکیہ کرنے کا خیال آیا تو فوراً ہاتھ سے پھینک دیا اور ان کے یہ مرید بھی ایسے تھے کہ جب انھوں نے کسی سے سنا کہ حضرت بہار الدین زکریاؒ نے اپنے بیٹے شیخ رکن الدین کو کوئی خاص وظیفہ تعلیم کیا تھا تو آپ کو بہت دنوں تک یہ فکر رہی کہ کسی طرح وہ وظیفہ معلوم ہو جائے، بارے جب شیخ رکن الدین ملتانیؒ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے وہ وظیفہ حضرت نظام الدینؒ کو بھی بتا دیا، آپ نے دیکھا کہ اس میں ایک جگہ لفظ ”یا مُسْتَبِیْ السَّبَابِ“ بھی آتا ہے، پس یہ ”اسباب“ کا نام دیکھ کر طبیعت نے ابا کیا اور جس دُعا کے حصول کے لئے آپ برسوں منتظر رہے تھے، جب وہ مل گئی تو اسے کبھی ایک بار بھی نہیں پڑھا۔

چشتی سلسلے کے ممتاز بزرگوں میں حضرت بابا فریدؒ اور حضرت نظام الدین اویار کے کچھ حالات اور واقعات ہمیں مل جاتے ہیں جن سے چشتی خاںقاہوں کے نظام اور بزرگوں کی تعلیمات کا اندازہ ہوتا ہے، لیکن حضرت خواجہ بزرگ کے بارے میں تاریخ اور تذکرے ہمیں بہت ہی کم معلومات فراہم کرتے ہیں اور بعد کے زمانے میں کچھ روایات کے اضافوں نے اس تھوڑے سے تاریخی مواد کو بھی مبہم بنا دیا ہے۔

پروفیسر محمد حبیب مرحوم نے اپنے ایک مضمون میں یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ خواجہ صاحب کے حالات میں قدیم ترین کتاب سیرالاولیاء ہے جو حضرت خواجہ اجمیریؒ کے دہال سے تقریباً سو سو برس کے بعد مرتب ہوئی ہے، اس میں جو معلومات درج ہیں ان پر کچھ اضافہ شیخ جمالی دہلوی مؤلف سیرالعارفین نے کیا ہے جو سہروردی سلسلے کے بزرگ تھے اور عہد ہمایوں بادشاہ میں سیر و سیاحت کرنے بھی نکلے تھے، وہ خواجہ بزرگ کے وطن اصلی سیستان بھی پہنچے تھے اور انھوں نے حضرت خواجہ اور آپ کے خاندان وغیرہ کے بارے میں کچھ موادوں کی مقامی روایتوں سے بھی فراہم کیا ہوگا، لیکن بہ حیثیت مؤرخ پروفیسر محمد حبیب کا یہ خیال صحیح ہے کہ خواجہ بزرگ اور شیخ جمالی دہلوی کے عہد میں تقریباً تین صدیاں حائل ہیں، اور یہ بات بہت ہی مستبعد اور شبہ ہے کہ شیخ جمالی کو اتنا زمانہ گزرنے کے بعد بھی سیستان

میں کچھ ایسے معتبر روایۃ مل سکے ہوں جو خواجہ بزرگ کے بارے میں کچھ مستند معلومات فراہم کر سکتے ہوں خواجہ بزرگ کے جو حالات اب ہمیں معلوم ہیں اور تہذیبی تذکروں میں ملتے ہیں ان میں شیخ جمالی کے سفر سیستان وغیرہ کی رہ آدرہ کیا ہے ؟ اور اس کا استناد کس درجے کا ہے ؟ یہ ایک علیحدہ تحقیق کا موضوع ہے، لیکن مجھے سر دست صرف یہ عرض کرنا ہے کہ پروفیسر محمد حبیب کی اس رائے میں اختلاف کی گنجائش موجود ہے، جہاں تک خواجہ صاحب کے بارے میں تاریخی شہادتوں کا سوال ہے، عہد وسطیٰ کے بعض مؤرخوں کی رائے میں آپ کا تذکرہ سب سے پہلے طبقات نامری میں پایا جاتا ہے جو ۶۵۸ھ (۱۲۶۰ء) کی تصنیف ہے، اس کے مصنف قاضی منہاج سراج جوزجانی ۵۸۹ھ (۱۱۹۳ء) میں پیدا ہوئے تھے، اور اجیر سواک، ہانسی، سرسی وغیرہ علاقے رائے پتھورہ کی شکست کے بعد ۵۸۸ھ (۱۱۹۲ء) میں فتح ہوئے تھے اس سے اگلے سال ۵۸۹ھ میں قطب الدین ایبک نے پہلے میرٹھ پھر دہلی کو فتح کیا تھا، ۶۲۱ھ (۱۲۲۴ء) میں وہ ایک سفارت نے کر قہستان گئے تھے، اور وہاں سے واپس آنے کے بعد ۶۲۲ھ میں مدرسہ فیروزی ادب کے نگران مدرس بنادئے گئے تھے، وہ ۶۲۵ھ میں القمش کے لشکر کے ساتھ دہلی آگئے تھے اس لئے اگر خواجہ بزرگ سے ان کی ملاقات ہوئی تو اس کا زمانہ ۶۲۵ھ اور ۶۳۳ھ کے درمیان آٹھ سال کا عرصہ ہو سکتا ہے جب وہ لشکر شاہی میں شامل ہو کر ہندوستان کے مختلف علاقوں میں گھوم رہے تھے مگر انھوں نے خواجہ بزرگ سے اپنی ملاقات کا حال واضح اور راست انداز میں کہیں نہیں لکھا ہے جہاں رائے پتھورہ کی شکست کا ذکر ہے اس موقع پر کہتے ہیں :

”ایں داعی ثقہ شنید کہ از معارف جبال بلاد تو لک بود، لقب او معین الدین
او می گفت کہ من دران لشکر با سلطان غازی بودم عدد سوار لشکر اسلام دران وقت

صد و بیست ہزار برگستوان بود : لہ

طبقات نامری کے اس حوالے کا بھی گہرا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے، مجھے یہ ماننے میں بہت تامل ہے کہ یہ بیان حضرت خواجہ بزرگ کے بارے میں ہو سکتا ہے، یہ درست

ہے کہ اکثر فاتحین نے اپنے لشکر کے ساتھ چشتی بزرگوں کو برائے حصول برکت شریک سفر رکھا ہے اور یہ بزرگ زمین یا خزانوں کے لالچ میں نہیں بلکہ تبلیغ دین اور حمایت شرع بین کے جذبے کے ساتھ اس لشکر کشی میں شامل ہوتے تھے۔ خواجہ بزرگ بھی اس وقت ہندوستان میں تھے اور شہاب الدین غوری اپنی مہم میں کچھ درویشوں، بزرگوں اور عالموں کو ساتھ لیکر نکلتا تھا، چنانچہ علی گڑھ کی مہم میں شیخ شہاب الدین سہروردی کے بھانجے نور الدین مبارک غزنوی اور ان کے بھانجے حضرت نظام الدین ابوالوید اس کے ساتھ تھے اور فتح کے بعد اس علاقے کی قضا ان کے حوالے کی گئی تھی، اجیر کی مہم میں خواجہ بزرگ کی روحانیت نے جو مدد کی اس کا حوالہ سینہ بہ سینہ چلنے والی روایات میں بھی آتا ہے لیکن یہاں منہاج سراج نے جس انداز سے تذکرہ کیا ہے اسے دیکھ کر یہ خیال ہوتا ہے کہ خواجہ بزرگ کی سی عظیم شخصیت کا ایسا سرسری حوالہ نہیں ہو سکتا کہ صرف "از ثقہ شہیدم" کہہ کر گذر جائیں۔

اگر طبقات نامری کے اس بیان کو خواجہ بزرگ کے بارے میں نہ مانا جائے تو پھر آپ کا قدیم ترین حوالہ حضرت نظام الدین اولیاء کے ملفوظات میں ملتا ہے، فوائد الفواد میں حضرت خواجہ معین الدین حسن سجزی علیہ الرحمۃ کا نام مبارک صرف تین مقامات پر آیا ہے وہ بھی براہ راست نہیں ہے بلکہ ضمنی ہے۔

۱۵ محرم ۷۱۰ھ کی مجلس میں یہ تذکرہ تھا کہ سلامتی ایمان کی کیا علامت ہے، حضرت نظام الدین اولیاء نے حاضرین سے فرمایا کہ نگاہداشت ایمان کے لئے نماز مغرب کے بعد دو رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، پھر ان کی ترکیب بیان فرما کر یہ واقعہ سنایا کہ:

.. میں نے شیخ معین الدین حسن سجزی قدس اللہ سرہ العزیز کے پوتے خواجہ احمد کی زبانی سنا اور یہ خواجہ احمد بہت ہی صالح تھے انھوں نے کہا کہ میرا ایک ساتھی تھا سپاہی، وہ ہمیشہ دو نقل حفظ ایمان کے لئے پڑھا کرتا تھا حتیٰ کہ ایک بار ہم لوگ نادقت حدود اجیر میں تھے، مغرب کی نماز کا وقت آگیا اس علاقے میں رہنے والوں کا بہت اندیشہ تھا اور ڈاکو دور سے نظر بھی آنے لگے ہم نے جلدی جلدی تین فرس اور دو سنتیں پڑھیں اور شہر کی طرف آگئے وہ ساتھی باوجود

اس کے کرہنزن نمودار ہو گئے تھے، یہ نفل پڑھنے میں مشغول ہو گیا، پھر جب اس دوست کے انتقال کا وقت آیا تو میں نفل جمع ال کیلئے اس کی تربت پر آیا تو دیکھا کہ جس شان سے اسے دنیا سے جانا چاہئے تھا اسی طرح گیا ہے، حضرت نظام الدینؒ نے فرمایا کہ خواجہ احمد قاسم جو ان کے انتقال کا قصہ سنا کر یہ کہتے تھے کہ اگر مجھے گواہی کے لئے کسی قضا کے سامنے لے جائیں تو میں گواہی دوں گا کہ وہ باایمان گیا ہے۔ ۱۷

دوسرے موقع پر ۲۱ رذی قعدہ ۱۴۱۸ھ کی مجلس میں شیخ حمید الدین سوالی کے بیان میں یہ فرمایا کہ۔

”مرید شیخ معین الدین بود ہم خرقہ شیخ قطب الدین ۱۸

تیسرا حوالہ ۲۰ رمضان ۱۴۲۰ھ کی مجلس میں اس طرح ہے کہ

”حضرت شیخ معین الدین سجزی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے خواجہ وحید الدین اجودھن میں حضرت بابا فریدؒ کی خانقاہ میں آئے اور ان سے بیعت کرنے کی خواہش ظاہر کی، بابا صاحب نے فرمایا کہ مجھے یہ نعمت آپ کے ہی خاندان سے ملی ہے میرے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ کو بیعت کروں مگر انھوں نے بہت اصرار و الحاح کیا کہ مجھے تو آپ سے ہی مرید ہونا ہے تو بابا صاحب نے دست بیعت بڑھا دیا ۱۹

ان تین حوالوں کے سوا خواجہ بزرگ کے نام فوائد الفواد میں اور کہیں نہیں آیا اور ان میں بھی آپ کے دو پوتوں خواجہ احمد اور خواجہ وحید الدین علیہما الرحمۃ کا تذکرہ ہے خود خواجہ صاحبؒ کا نہیں، اگر منہاج سراج والے حوالے کو خواجہ بزرگ کے بارے میں نہ مانا جائے تو فوائد الفواد وہ قدیم ترین کتاب ہے جس میں خواجہ بزرگ کا اسم مبارک پہلی بار ۱۰۷۰ھ کی مجلس میں ملتا ہے، اگر فوائد الفواد کے ان حوالوں کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ حضرت خواجہؒ سے براہ راست متعلق نہیں ہیں بلکہ آپ کے پوتوں کے تذکرے میں ضمناً آپ کا نام مبارک آیا

ہے تو پھر ہمارے معلوم اور موجود مآخذ میں سیرالادبیاء ہی وہ قدیم ترین کتاب رہ جاتی ہے جس میں حضرت خواجہ بزرگ کا تذکرہ ملتا ہے، سیرالادبیاء سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خواجہ بزرگ بیس سال تک سفر و حضر میں اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہر دنی کے ساتھ رہے تھے، اس کتاب سے آپ کا بغداد اور حجاز کا سفر کرنا اور حج بیت اللہ سے مشرف ہونا بھی دریافت ہوتا ہے حالانکہ حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ ہمارے مشائخ میں سے کسی نے حج نہیں کیا، مؤلف سیرالادبیاء نے حضرت خواجہ بزرگ کی چند کرامتیں بھی لکھی ہیں جن کا ذکر سے تذکرہ نگاروں کے یہاں بھی اعادہ ہوا ہے، لیکن امیر خور د نے سب سے اہم بات یہ لکھی ہے کہ۔

”آپ کی کرامات اور علوے درجات کے ثبوت میں اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ خواجہ بزرگ کے سلسلے سے وابستہ ہونے والے ایسے عظیم المرتبت انسان ہوئے ہیں اور انھوں نے بندگان خدا کی ایسی دستگیری کی ہے اور انھیں دنیا کے مکرو فریب سے بچایا ہے کہ قیام قیامت تک ان کی عظمت کا غلغلا فلک و ملک کے کانونوں میں گونجتا رہے گا، اور ان سے محبت کرنے والی مخلوق کو اس محبت کے طفیل مقصد صدق میں جگہ ملتی رہے گی، پھر مؤلف کہتا ہے کہ اس آفتاب اہل یقین نے ہندوستان کو نور اسلام سے ایسا منور کر دیا ہے کہ آپ کی تعلیم و تبلیغ کی بدولت جو لوگ مسلمان ہوئے ان کی اولاد میں جب تک سلسلہ ایمان و اسلام کا جاری رہے گا اس کا اجر و ثواب آپ کی باگاہ باجاہ میں پہنچتا رہے گا۔“

سیرالادبیاء نے آپ کے کچھ ملفوظات بھی درج کئے ہیں، خواجہ بزرگ نے فرمایا کہ حق کو پہچاننے کی علامت خلق سے کنارہ کشی ہے اور معرفت میں خاموش رہنا ہے، اور فرمایا کہ بب ہم نے م ظاہر سے نکل کر نگاہ کی تو عاشق و معشوق و عشق کو ایک ہی پایا یعنی عالم توحید میں وحدت ہی وحدت ہے۔

اور فرمایا کہ حاجی اپنے جسم (قلب) سے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں مگر جو عارف ہیں وہ اپنے دل (قلب) سے عرش اور حجاب عظمت کے گرد طواف کرتے ہیں اور رب کعبہ کی

رویت کے طالب ہوتے ہیں۔

اور فرمایا ثقافات کی نشانی یہ ہے کہ گناہ کرے اور پھر بھی مقبولیت کی امید رکھے، فرمایا کہ قیامت کے دن خداوند تعالیٰ فرشتوں کو فرمان دے گا کہ دوزخ کو دہان مار سے باہر نکالیں، پھر اسے دہکایا جائے گا پھر وہ ایک پھونک مارے گا تو سارا میدان حشر دھوئیں سے اٹ جائیگا اس دن کے عذاب سے جو اپنے تئیں بچانا چاہے اسے وہ عبادت کرنی چاہیے جس سے بہتر عبادت اللہ کے نزدیک اور کوئی نہ ہو، لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ عبادت ہے، بے کسوں کی فریاد سننا، حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنا اور بھوکے کو کھانا کھلانا۔

اور فرمایا جس میں یہ تین خصلتیں ہوں سمجھ لو کہ وہ بے شک اللہ کا دوست ہے ایک دریا کی سی سخاوت دوسرے آفتاب کی سی شفقت، تیسرے زمین کی سی تواضع۔

سیر الاولیاء کی تالیف فیروز تغلق کے زمانے میں ہوئی ہے اور اس کے آخر میں جو ایک تاریخ درج ہے جس سے فیروز شاہ تغلق کی تاریخ وفات ۷۵۹ھ برآمد ہوتی ہے اس سے یہ اندازہ کرنا دشوار نہیں کہ امیر خوردا اس وقت تک زندہ تھے اور انھوں نے کتاب کی تالیف سے فارغ ہونے کے بعد بھی ۲۵ برس تک اس پر نظر ثانی و اضافے کا کام جاری رکھا ہے، اس پر دیکھا جائے تو سیر الاولیاء میں جو کچھ ہے وہ بھی ہم عصر بیان نہیں ہے اور خواجہ بزرگ کے وصال سے تقریباً سوا سو برس کے بعد لکھا گیا ہے۔

میری تحقیق کے مطابق حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و ملفوظات میں سب سے قدیم اور سب سے زیادہ اہم ماخذ سروس الصدور و نوسل بیدور ہے جو آج تک نہیں چھپی ہے اور جس کے قلمی نسخے بھی اب ساری دنیا میں صرف دو تین ہی باقی رہ گئے ہیں حضرت خواجہ بزرگ سے لاکھوں انسانوں کو فیض پہنچا اور آج بھی اسی طرح جاری ہے اور آپ کی حیات ظاہری کے زمانہ میں ہزار ہا انسان بیعت ارادت کے شرف سے سعادہ اندوز ہوئے مگر آپ کے خلفاء میں صرف تین نام نکلتے ہیں، خلیفہ اول حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمۃ ہیں، جن کا انتقال اپنے بیرومرشد کی حیات ہی میں ہو گیا تھا، دوسری

خلافت خواجہ بزرگ اور قطب صاحب دونوں نے مل کر حضرت بابا فرید الدین مسود گنج شکر علیہ الرحمۃ کو دی تھی، لیکن بابا صاحب کو خلافت ادنیٰ حضرت قطب صاحب سے پہنچی تھی اسلئے آپ ان کے ہی جانشین اور خلیفہ ملنے جاتے ہیں تیسری خلافت سلطان التارکین ابو احمد شیخ حمید الدین بن محمد سوالی ناگوری علیہ الرحمۃ کو ملی، یہ میدان ترک و تجرید کے ایسے یکہ تازہ تھے کہ خود خواجہ بزرگ نے انہیں "سلطان التارکین لقب مرحمت فرمایا تھا، آپ نے طویل عمر پائی اور ۹ ربیع الآخر ۷۳۷ھ میں وصال ہوا، مزار مبارک ناگوری میں مصدر فیوض و مرجع خلافت ہے شیخ حمید الدین ناگوری فرمایا کرتے تھے کہ،

”اول مولودے کہ بعد از فتح دہلی در خانہ مسلمانان آمد منم“

اور جیسا کہ ہم نے ابتداء میں ذکر کیا کہ دہلی کی فتح قطب الدین ایبک کے ہاتھوں ۶۸۹ھ (۱۱۹۳ء) میں ہوئی، اور یہی شیخ ناگوری کی ولادت کا سہہ ہے، اس حساب سے انہوں نے تقریباً ۸۴ سال کی عمر پائی، شیخ ناگوری عالم اور صاحب تصانیف بزرگ تھے، ان کی کتابیں حضرت نظام الدین اولیاء کے زیر مطالعہ رہتی تھیں، اور انہوں نے کتابوں کے بعض اقتباسات اپنے قلم مبارک سے نقل کر رکھے تھے۔ جنہیں مولف سیر الاولیاء نے بھی اخذ کیا ہے۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اخبار الاخیار میں شیخ ناگوری کی تصانیف کے بعض اقتباسات درج کئے ہیں اور یہ احتمال بھی ظاہر کیا ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء سے ان کی ملاقات ہوئی ہوگی، شیخ ناگوری کے پاس دو طباب زمین تھے جس میں اپنے ہاتھ سے تخم ریزی کرتے تھے اور اس کی پیداوار سے اپنا اور اپنے کنبے کا بیٹ پالتے تھے، ان کے فرزند عزیز الدین تھے جن کے تین بیٹے ہوئے، شیخ وجید الدین ۷۲۲ھ (۱۳۲۲ء) میں انتقال فرما گئے تھے، دوسرے شیخ نجیب الدین ابراہیم تھے، انہوں نے دہلی جا کر حضرت نظام الدین اولیاء کی خانقاہ میں بھی کچھ وقت گزارا تھا، اور ان سے استفادہ کیا تھا، کہتے تھے،

”ایک دن میں شیخ نظام الدین کی خدمت میں گیا ہوا تھا ایک بوڑھے مولوی

صاحب بڑی سی بگڑی باندھے ہوئے آئے اور شیخ کی خدمت میں بیٹھ گئے، کہنے لگے
حضرت! آخر قاضی عالم کو یہ قبولیت کہاں سے نصیب ہوئی ہے ہم یہاں سرائے میں
بڑے رہتے ہیں کوئی پوچھتا بھی نہیں اور وہ جیسے ہی آتے ہیں لوگ ہاتھوں ہاتھ
لیتے ہیں اور اعزاز و اکرام بھی کرتے ہیں آج ہی ایسا ہوا کہ فوراً انھیں آگے آگے
لے گئے خوب تدریس ملیں اور اعزاز و اکرام الگ رہا :

حضرت نظام الدینؒ خاموشی سے مولوی صاحب کی گفتگو سنتے رہے اور کچھ
نہیں فرمایا، پھر وہ مولوی صاحب خود کا کہنے لگے، میں نے سنا ہے کہ ناگوری میں کوئی
پیر تھے، ان کا نام شیخ حمید الدینؒ تھا، یہ قاضی عالم ان کے نظریافتہ ہیں، جب
مولوی صاحب نے یہ جملہ کہا تو حضرت نظام الدینؒ نے میری طرف اشارہ کیا کہ
یہ صاحب انھیں کے پوتے ہیں، مولوی صاحب نے اٹھ کر میرے قدموں میں سر
رکھ دیا۔

شیخ عزیز الدین کے سب سے چھوٹے بیٹے شیخ فرید الدین چاک پتان بھی حضرت نظام الدین اولیاء
کے ہم عصر تھے انھوں نے ایک بار صفر ۷۲۹ھ (دسمبر ۱۳۲۸ء) کی ایک مجلس میں فرمایا کہ میں،،
سال سے وعظ کہہ رہا ہوں اور پہلی بار سات سال کی عمر میں منبر پر قدم رکھا تھا اس حساب سے
۷۲۹ھ میں آپ کی عمر ۸۴ سال کی ہوئی اور ولادت کا سنہ ۶۴۵ھ (۱۲۴۷ء) تسلیم کیا جائیگا
ان کے والد شیخ عزیز الدین کا انتقال ۶۹۶ھ اور ۶۷۷ھ کے درمیان کسی وقت ہوا
شیخ فرید الدین ناگوری دہلی آتے رہتے تھے اور آخر عمر میں یہیں آکر بس گئے تھے
ان کا انتقال ۷۳۲ھ (۱۳۳۳ء) میں حضرت نظام الدین اولیاء کے وصال سے نو سال کے بعد
ہوا، آپ کی زندگی کے آخری ایام میں ۷۲۹ھ اور ۷۳۴ھ کے مابین آپ کی مجالس اور لفظیات
قلم بند کئے گئے جس میں آپ نے اپنے دادا شیخ حمید الدین ناگوریؒ کے لفظیات بھی بیان فرمائے
ہیں اور اسی کا نام "سرور الصدور و نور البدور" ہے اس کا ایک قلمی نسخہ جھنجھنوں کے حضرت
شاہ نجم الدین صوفی کی خانقاہ میں تھا جس کی ایک نقل ۱۳۰۱ھ میں تیار کی گئی اور وہ نواب
حبیب الرحمن خاں شروانی مرحوم کے ذخیرہ کتب میں موجود ہے جو اب مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

میں محفوظ کر دیا گیا ہے، یہ ۳۵۹ اوراق کا نسخہ ہے اور اس کا ایک تہائی حصہ "سرور الصمدین" پر مشتمل ہے باقی دو تہائی کتاب میں شیخ حمید الدین صوفی، شیخ عزیز الدین اور شیخ فرید الدین ناگوری علیہم الرحمۃ کے مکتوبات اور رسائل وغیرہ ہیں اور ان میں بھی بہت کارآمد مواد موجود ہے۔ ان مکتوبات و رسائل سے معلوم ہوتا ہے کہ شیخ فرید الدین صوفی پہلی بار صفر ۷۸۱ھ (اپریل ۱۳۸۲ء) میں دہلی آئے تھے، اور یہاں سے انھوں نے اپنے بھائی شیخ نجیب الدین ابراہیم کے نام ایک خط میں لکھا تھا کہ حضرت نظام الدین شیخ وقت ہیں، تم جب بھی مجھے خط لکھو، اپنی اور تمام اعزہ کی جانب سے ان کی خدمت میں سلام ضرور لکھنا، اس میں ہرگز کوتاہی نہ ہو۔ در مکتوبات کہ ایں طرف بفرستد برائے شیخ الوقت شیخ نظام الملک والدین سلام بنویسند و از زبان یا ران جملہ بجانب او سلام بنویسند تقصیر نہ نکلند، مرد صاحب درد، در جملہ دہلی جزا اور انیا فتم او صلح اللہ بکاکہ انقاسہ الی کافۃ المسلمین۔

حضرت نظام الدین اولیاء ان سے ملاقات کرنے کے لئے دوبارہ بنفس نفیس تشریف لے گئے اور ان کا وعظ سننے کا اشتیاق بھی ظاہر کیا، جس حجرے میں یہ ٹھہرے ہوئے تھے اُسے دیکھ کر بہت حیرت کا اظہار فرمایا کہ آپ اس تنگ و تاریک حجرے میں کیسے رہے ہیں؟ پھر غیاث پور جا کر اپنے ایک خادم محمد صوفی کو بھیجا کہ وہ شیخ فرید الدین کا سامان لے آئے اور ان سے کہے کہ میرے حجرے کے اوپر اتنی جگہ ہے کہ آپ وہاں آرام سے ٹھہر سکتے ہیں، شہر میں جہاں کہیں حضرت نظام الدین کو بلایا جاتا تھا آپ کہلا بھیجتے تھے کہ شیخ فرید ناگوری بھی میرے ساتھ آئیں گے، ایک خط میں لکھتے ہیں۔

شیخ وقت شیخ نظام الدین سلمہ اللہ تعالیٰ وعظ	شیخ وقت شیخ نظام الدین سلمہ اللہ
کا بہت تقاضا کرتے ہیں اور چونکہ ان کا الطاف	تعالیٰ بسیار تقاضائے تذکیر می کند و این
و کرم سب سے زیادہ ہے اس لئے یہ ضعیف	ضعیف چو الطاف و کرم او
انکار بھی نہیں کر سکتا، ان شاء اللہ تعالیٰ بہت	از حیدر گذشتہ است دفع نمی تواند
اچھی طرح میسر ہوگا، شیخ نظام الدین نے فرمایا	گفت ان شاء اللہ تعالیٰ با حسن الاحوال میسر گردد

شیخ نظام الدین فرمودہ بود و دوبار بریں
 ضعیف آمدہ بود، بغایت تعجب کر دکھ دیں
 حجرہ چہ گو نہ می باشد؟ بعد ازاں بدست
 حاجی محمد پیغام کر دکھ کر ایں جا موضع است
 بر بالائے حجرہ من اگر بیایند کرم کردہ باشند
 و دعا گوئے چوں ایں جا مسجد جمعہ نزدیک
 بود، بخدمت مولانا شرف الدین موصی
 سلمہ اللہ رفت کا باشد، عذگفت، دریں
 مدت بخانہ مراجعت خواہد افتاد و
 زحمت دادہ نمی آید مع ہذا ہر کجا بدعوتے
 اورا بطلبند ایں ضعیف را
 بطلبد و انچہ از کرم طبع ایشان سزد
 از اکرام دریغ نہ داشت حق سبحانہ
 و تعالیٰ توفیق حق گذاری الطائشان کرم
 کند

تھا اور دوبار اس ضعیف کے پاس تشریف بھی
 لاتے تھے، بہت تعجب کیا کہ تم اس کو ٹھہری
 میں کس طرح رہ رہے ہو؟ پھر حاجی محمد کے
 ہاتھ پیغام بھیجا کہ یہاں میرے حجرے کے اوپر
 ایک جگہ موجود ہے، اگر آپ یہاں آجائیں تو
 کرم ہوگا، مگر اس دعا گو نے اس لئے معذرت
 کر لی کہ یہاں سے جامع مسجد قریب ہے اور
 مولانا شرف الدین موصی سلمہ اللہ کی خدمت میں
 بھی جانا ہوتا رہتا ہے، اس مدت میں گھر کو
 واپسی ہو جائے گی اور زحمت دینے کی ضرورت
 پیش نہیں آئے گی، علاوہ ازیں جہاں کہیں
 انھیں دعوت میں بلایا جاتا ہے اس ضعیف
 کو بھی بلا لیتے ہیں اور جوان کی طبیعت کے
 شایانِ شان ہے عزت و اکرام میں دریغ
 نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے الطاف
 و کرم کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

دوسری بار شیخ فرید صوفی دہلی کب آئے اس کا علم نہیں، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے
 اس بار دہلی سے واپسی محرم ۶۸۷ھ (فروری ۱۲۸۸ء) میں ہوئی تھی، آخری سفر میں زن
 و فرزند کے ساتھ دوشنبہ ۲۱ رمضان ۶۸۷ھ کو دہلی پہنچے تھے، اس وقت دہلی بالکل
 اجڑ چکی تھی، سلطان محمد بن تغلق نے ساری آبادی کو یہاں سے دولت آباد منتقل کر دیا تھا
 مگر ۶۹۷ھ میں ملتان میں کچھ شورش ہوئی، اسے دفع کرنے کی نیت سے محمد تغلق دہلی آیا ہوا
 تھا، اس نے شیخ فرید الدین صوفی کو بھی دولت آباد جانے کا حکم دیا اور یہ ۶۹۷ھ کے آخر میں
 وہاں تشریف لے گئے، اس وقت حضرت برہان الدین غریب اور امیر حسن غلام سجزی دہلوی

دونوں دولت آباد میں موجود تھے، اس لئے یقین ہے کہ ان بزرگوں سے بھی ملاقات رہی ہوگی۔
 ملتان میں غیاث الدین تغلق کے متنبی ملک ابراہیم کی بغاوت کو دبانے کے لئے محمد بن تغلق کو جو
 پاپڑیلے پڑے اس سے یہ سبق ضرور مل گیا کہ دولت آباد میں بیٹھ کر شمالی ہندوستان پر حکومت کرنا
 آسان نہیں ہوگا، اس لئے پھر دہلی واپس جانے کا حکم جاری کر دیا گیا، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شیخ فرید الدین
 ناگوری بھی شعبان ۷۳۲ھ (اپریل ۱۳۳۲ء) میں پھر دہلی واپس تشریف لے آئے، دہلی میں بجے
 منڈل سے مشرق کی جانب ان کا مکان تھا اور اب اسی جگہ مزار مبارک ہے۔ انتقال ہفتے کے دن
 یکم جمادی الاولیٰ ۷۳۲ھ (۸ جنوری ۱۳۳۲ء) کو ہوا تھا۔

سورۃ الصدور میں حضرت شیخ حمید الدین ناگوری علیہ الرحمۃ کے بارے میں ان کے فرزند
 شیخ عزیز الدین کی روایات بھی ہیں اور خود شیخ فرید الدین نے بھی اپنے مشاہدات و معلومات
 درج کئے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شیخ حمید الدین سواہی نے حج بھی کیا تھا اور
 وہ حضرت خواجہ بزرگ خواجہ معین الدین غریب نواز قدس سرہ کی خانقاہ میں امامت سے مشرف
 تھے، خواجہ بزرگ ان کی اقتدار میں نماز ادا فرماتے تھے، کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ کوئی شخص کچھ
 پوچھنے یا وضاحت طلب کرنے کے لئے آجاتا تھا اور خواجہ بزرگ اسے شیخ حمید الدین ناگوری
 کی طرف بھیج دیتے تھے، ایک بار خواجہ بزرگ اجیر کے قلعے میں تشریف فرما تھے، ایک
 درویش آئے اور انہوں نے پوچھا کہ وہ کون سی باتیں ہیں جو ایک تارک دنیا میں پائی جانی
 جاتی ہیں، حضرت خواجہ خواجگان نے فرمایا کہ شریعت میں تو صرف یہ ہے کہ جو کچھ خدا نے کرنے
 کا حکم دیا ہے اسے کرے اور جن باتوں سے باز رہنے کو کہا ہے ان کے پاس نہ پھٹکے، ایسے شخص
 کو اگر کوئی تارک دنیا کہے تو بے جا نہ ہوگا مگر طریقت میں نو باتیں اور ہیں جب تک وہ پوری
 نہ ہو کسی کو تارک دنیا نہیں کہا جاسکتا۔ پھر آپ نے حضرت شیخ حمید الدین سواہی ناگوری
 کی طرف دیکھا اور فرمایا: تم ان درویش کو ترک کر کے بارے میں تفصیل بتا دو، اور
 لکھ کر بھی دے دو تاکہ یہ کسی عالم خدا کو دکھائیں اور پھر بہت سے مسلمانوں کو نفع پہنچائیں
 اب ان درویش کو شیخ ناگوری نے بتایا کہ صوفیائے حشت کے نزدیک ترک
 کیلئے اول یہ کہ کسب کرے، دوسرے قرض نہ مانگے، تیسرے یہ کہ اگر سات روکھافا قمر ہو

تب بھی کسی کے سامنے اپنا راز فاش نہ کرے اور اس سے مدد طلب نہ کرے، چوتھے یہ کہ اگر بہت سا کھانا یا روپیہ یا فلیڈ یا کپڑا اسے مل جائے تو اگلے روز کے لئے کچھ بچا کر نہ رکھے، پانچویں یہ کہ کسی کے حق میں دعائے بد نہ کرے، اگر کوئی بہت ستائے تو بس اتنا کہے کہ یا اللہ اپنے اس بندے کو راہِ راست دکھا دے، چھٹے یہ کہ اگر کوئی اچھا کام بن پڑے تو اسے اپنے پیر کی شفقت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور حق تعالیٰ کی رحمت جانے۔ ساتویں یہ کہ اگر کوئی بُرا فعل سرزد ہو تو اسے اپنے نفس کی شومی سمجھے، خود کو برے اعمال سے بچائے رکھے اور اللہ سے ڈرتا رہے تاکہ آئندہ وہ خطا پھر سرزد نہ ہو، جب اس منزل تک پہنچ جائے تو آٹھواں مرحلہ یہ ہے کہ دن میں روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے، نویں یہ کہ خاموش رہے اور صرف اسی وقت کلام کرے جب حاجت اصلی ہو، چنانچہ شریعت محمدیہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں یہی ہے کہ بولنا حرام ہے، اور خاموش رہنا بھی حرام ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی بات بولے جس کا مقصد خوشنودی حق تعالیٰ کا حصول ہو۔

اس مختصر تقریر میں جو نو نکات پر مشتمل ہے، شیخ ناگوری نے اپنے پیر و مرشد کی اہم سے سلوکِ طریقت کا خلاصہ پیش کر دیا ہے۔ باقی جو کچھ ہے وہ سب اس کی تفسیر ہے، یہاں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ ترک، پر اتنا زور کیوں دیا گیا ہے؟ اس سلسلے میں یہ ملحوظ رہے کہ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ شریعت میں ”ترک دنیا“ صرف اتنا ہی کافی ہے کہ اوامر و نواہی کا خیال رکھیں اور خدا نے اور اس کے رسول نے جن باتوں کو چھوڑنے کیلئے کہا ہے ان کے پاس نہ پھنکیں۔

حضرت نصیر الدین چراغ دہلی بھی اپنے مریدوں سے یہی فرمایا کرتے تھے کہ

”دھیت ہمیں است کہ انچہ خدا و رسولِ خدا منع کردہ است آں نکنی۔“

شیخ ناگوری نے فرمایا کہ کل خدا یہ نہیں پوچھے گا کہ تم ہمارے لئے کیا لے کر آئے؟ یہ

پوچھے گا کہ بتاؤ ہماری خاطر تم نے کیا چیز ترک کی تھی؟

یہ ”الدین سے یُسْر کے مصداق وہ فلسفہ ہے جس کا عام مسلمان کو مکلف کیا گیا ہے، اس کے

بندہ نور محلے اپنے شیخ کی نیابت میں حضرت ناگوری نے بیان فرمائے، وہ دراصل ایک درویش سے

خطاب ہے یعنی ان شرائط کی تکمیل کی توقع ان خواص سے کی جائے گی جو روح شریعت تک

پہونچنے کے آرزو مند ہیں۔

طبقہ علماء ہی میں نہیں اس وقت صوفیا میں بھی ایسے بزرگ تھے جنہوں نے دنیا جمع کر رکھی تھی اور اس کی بدولت ان پر وہ آفتیں آرہی تھیں جو دولت کے ساتھ آنی چاہئیں بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سارے عالم اسلام میں یہ بحث چھڑی ہوئی تھی کہ غنا افضل ہے یا فقر، شیخ سعدی نے بھی گستاخوں میں "جدال سعدی باندگی" کے عنوان سے پورا معرکہ فقر و غنا کے موضوع پر ایک رسالہ تصنیف کیا تھا، اور اس بارے میں وہ دوسرے درویشوں سے مراسلت بھی رکھتے تھے چنانچہ ناگوری میں ایک تاجر تھا وہ ہر سال تلے کر مکتان کی منڈی میں بیچنے جاتا تھا اور وہاں سے روٹی لے کر ناگور آتا تھا، وہ شیخ حمید سواہلی کے خطوط حضرت بہار الدین زکریا ملتانی کے نام لے جاتا تھا اور ان کا جواب لاکر حضرت کو دیا کرتا تھا، ان خطوط میں شیخ ناگوری نے حضرت ملتانی کی دولت مندی پر اعتراضات کئے تھے، انہوں نے جواب میں لکھا کہ خدا نے متاع دنیا کو متاع قلیل فرمایا ہے "قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ" اور میرے پاس اس کا اقل قلیل ہے، اس پر شیخ ناگوری نے پھر کچھ لکھا تو حضرت ملتانی نے جواب نہیں دیا۔

اس کتاب سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب شیخ نجم الدین صغریٰ نے شیخ جلال تبریزی پر اتہام لگایا اور التمس کے دربار میں ان کے خلاف محضر مقرر ہوا اور انہوں نے شیخ بہار الدین ملتانی کو اپنا گواہ بنا کر پیش کیا تو اس محفل میں صوفی حمید الدین ناگوری "بھی موجود تھے، انہوں نے شیخ ملتانی سے کہا کہ جہاں کہیں مال ہوتا ہے وہاں مار (سانپ) بھی رہتا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ چنانچہ کہاوت بھی ہے کہ "گنج بامار و گل باخار" مال اور مار میں کچھ صوری مناسبت بھی ہے مگر معنوی مناسبت کیا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آیا، شیخ ملتانی نے فرمایا کہ اگرچہ دونوں میں کوئی صوری مناسبت نہیں ہے البتہ معنوی مناسبت موجود ہے اور وہ یہ کہ اپنے سر کی وجہ سے مار بے سانپ ہلک ہے اور مال بھی اکثر لوگوں کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے، شیخ ناگوری نے فرمایا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مال اور مار ایک ہی قبیل کی چیزیں ہیں تو جو مال جمع کرتا ہے، وہ گوارا جمع کر رہا ہے۔ شیخ ملتانی سمجھ گئے کہ یہ میری دولت کی طرف اشارہ ہے۔ فرمانے لگے کہ اگر کسی کو سانپ کا منتر یاد ہو تو اسے سانپ کا زہر کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا

شیخ ناگوری نے کہا کہ ایک پلید، زہر دار اور پُر خار جانور کو پالنا اور پھر اس کا منتر یاد رکھنے کے جھجھٹ میں پھنسا کون سی دانائی ہے؟ جب شیخ ملتانی نے دیکھا کہ ان کی دلیل قوی ہوتی جا رہی ہے تو کہنے لگے کہ یہ الزام تو مجھ پر ہی نہیں، مسٹر پیر و مرشد پر بھی عائد ہوتا ہے، اسی وقت شیخ شہاب الدین سہروردی کی روح پر فتوح حاضر ہوئی اور کہا کہ بہار الدین ان سے یہ کہہ دو کہ تمہاری درویشی میں ایسا حسن و جمال نہیں ہے جسے نظر لگنے کا اندیشہ ہو اور ہماری درویشی میں اتنا جمال کمال ہے کہ اسے نظر گذر سے بچانے کے لئے ٹیکا بھی درکار ہے، اس لئے ہم نے "دسمہ سیاہی دنیا" اس کے چہرے پر لگا دیا ہے، جب شیخ ملتانی نے حضرت ناگوری سے یہی بات کہی تو انھوں نے فرمایا:

"سبحان اللہ آپ کی درویشی میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی درویشی سے زیادہ تو حسن و جمال نہیں ہے۔" آنحضرتؐ نے غنا پر فقر کو ترجیح دی ہے اور فرمایا "الْفَقْرُ فَخْرِي وَالْفَقْرُ مِنِّي" اس پر شیخ ملتانی نے کوئی جواب نہیں دیا۔

یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ملتانی کے ایک صاحبزادے ناگور تشریف لائے تو انھوں نے دیکھا کہ شیخ حمید الدین ناگوری جمعہ کی نماز میں موجود نہیں تھے، اس پر انھوں نے خاصا ہنگامہ کیا تو شیخ ناگوری نے فرمایا کہ ناگور مصر کے حکم میں نہیں ہے اس لئے یہاں جمعہ کا وجوب بھی نہیں ہے۔ مگر انھوں نے علماء کو ساتھ لاکر خاصی بحث کی، شیخ نے فرمایا کہ تم نے فقہ ہمارے اوقات میں ظل ڈالا ہے، اتنی دیر کے لئے۔ مائرا حیس درویشاں دادیم۔

شیخ حمید کے انتقال کے بعد حضرت ملتانی کے یہ فرزند کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک ڈاکو نے انھیں گرفتار کر لیا اور کہا کہ تمہیں اپنے والد ماجد کی چھوڑی ہوئی جائداد سے اتنا مال ملا ہے وہ سب لاؤ جب رہا کروں گا، انھوں نے اپنے بھائی شیخ صدر الدین ملتانی کو قید کا اجرا اور رہائی کی شرط لکھی وہاں سے مال آیا تب انھیں نجات ملی۔

حضرت ملتانیؒ کے پوتے حضرت شیخ رکن الدین ملتانی علیہ الرحمۃ ۷۲۰ھ میں سلطان قطب الدین مبارک غلجی کی دعوت پر دہلی آئے تھے جس نے انھیں حضرت نظام الدین اولیاءؒ کا اثر و رسوخ ختم کرنے کی نیت سے بلوایا تھا مگر اسی سال خسرو خاں نے سلطان کو قتل کر دیا

اور خود بادشاہ بن بیٹھا۔ حضرت شیخ رکن الدین پھر بھی چار سال تک دہلی میں رہے، انھوں نے حضرت نظام الدین اولیاءؒ کے جنازے کی نماز پڑھائی تھی اور اس وقت یہ فرمایا تھا کہ:

• امروز مرا تحقیق شد کہ چار سال کہ مراد در دہلی داشتند مقصود این بود کہ بہ شریف امامت نماز جنازہ سلطان المشائخ مشرف شوم: (سیر الاولیاء)

لیکن دہلی میں ان کے طویل قیام کا سبب معلوم ہوا کہ حضرت شیخ رکن الدین ملتانی خسرو خاں کے محل کے زینے سے گر پڑے تھے جس سے چہرہ مبارک پر بہت چوٹ لگی تھی اور پاؤں کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی تھی۔ ۱۳۲۱ھ کا واقعہ ہو گا کیونکہ اسی سال چار ماہ اور چند روز کے لئے برسر اقتدار رہ کر غیاث الدین تغلق کے ہاتھوں خسرو خاں مارا گیا تھا، ظاہر ہے کہ اس مجبوری کی وجہ سے آپ کو ایک طویل عرصے تک دہلی میں قیام کرنا پڑا ہو گا۔

شیخ فرید الدینؒ نے فرمایا کہ میں نے اپنے شیخ سے سنا ہے حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ اشعار پڑھا کرتے تھے۔

ہاں اے دل گرم، بادم سرد باز بادیدہ لعل دبارِ رخ زرد باز
فریادِ رے سے چونیت فریادِ ممکن دریاں چون نمی، مینی، با درد باز
اور فرمایا کہ شیخ جیو نے یہ اشعار بھی اکثر: خواجہ جیو کو پڑھتے سنا ہے۔

اے دل غم آں مخور کہ فردا یہ شود زیرا کہ ہمہ خوشی دریاں پئے بشود
حکے کہ بگرد است خداوندِ جہاں دانم چہ شود و اگر ندانم یہ شود؟
۵۔ جمادی الثانی ۷۲۷ھ کی مجلس میں شیخ فرید ناگوری نے فرمایا:-

شیخ بزرگ قدس اللہ روحہ العزیز امامت خواجہ جیو ہم کردے، چوں خواجہ جیو اجیر
فرد آہ ملکہ کہ در آں وقت بود خواجہ جیو را مرید شد و دختر کے بخدمت خواجہ فرستاد و خواجہ
جیو در آں وقت معمر شدہ بود میگویند عمر ایشان بنود سال رسیدہ بود، خواجہ جیو را از آن دخترک
دو فرزند اں شدند تا وقتیکہ شیخ بزرگ را گفت: حمید چیست اینکہ ہر گاہ کہ مارا دریاں جوانی کہ مجرّد
بودہ ایم حاجتے بشدے دعا میگردیم و در حال اجابت شدے دایں ساعت کہ بیرشدیم و
فرزند اں آمدند ہر گاہ کہ حاجتے می شود بنیاری باید و دعا ہم کردہ شود و لیکن بعد از یہ تر اجابت

می رسد و حاجت برمی آید اس حکمت چیست؟ شیخ بزرگ فرمود گفتم یا شیخ شمارا بہتر روشن است از قصہ مریم، دران وقت کہ مجرد بود بے خواست او میوہ زمستانی بتابستان می رسید و میوہ تابستان بزستان می آمد کہ دلش بخدا میکتا بود، چون عیسیٰ علیہ السلام بزاد، مریم علیہا السلام منتظر بود کہ ہم چنان خواهد رسید فرماں آمد وَهَیْزَیْ اِلَیْکَ بِجُزْجِ النَّحْلَةِ چوں دلت باو میکتا بود۔
خواستیم کہ برائے نان دودلانی۔

از شیخ خواجہ جیو چون بشنیدند پسندیدند۔

مورد الصدور سے معلوم ہوتا ہے کہ سلطان شمس الدین التمش کے زمانے میں (۶۲۳۔۶۰۷) چالیس یاروں کا قافلہ ایک ساتھ دہلی میں آیا تھا، ان میں سے ہر ایک کو سلطان نے جائزہ گراں دیا تھا، ان میں شیخ نجیب الدین بخشی بھی تھے، انھوں نے اپنا حصہ کچھ حاجت مندوں میں تقسیم کر دیا اور کچھ دوستوں کی ضیافت میں، التمش نے انھیں اپنا منہ بولا باپ بنا لیا تھا اور دہلی کی شیخ الاسلامی ان کو تفویض کی، اس لئے دہلی میں رہنے لگے، دوسرے احباب مختلف شہروں میں جا کر بس گئے، حضرت شیخ معین الدین بھیر علی شریف لے آئے، جب شیخ نجیب الدین دہلی کے شیخ الاسلام تھے، خواجہ بزرگ ان سے ملاقات کے لئے دہلی تشریف لائے تھے اور شیخ حمید الدین ناگوری بھی دہلی آیا کرتے تھے، ایک بار کہیں دعوت میں یہ سب بزرگ موجود تھے، شیخ نجیب الدین بخشی، شیخ معین الدین، شیخ جلال الدین تبریزی اور شیخ قطب الدین بختیاری، اور شیخ حمید الدین صوفی ناگوری، اس وقت موضوع گفتگو یہ تھا کہ اس زمانے میں شیخ وقت کون ہو سکتا ہے؟ اور کون ہے؟ سب اپنی اپنی رائے ظاہر کر رہے تھے، شیخ حمید الدین ناگوری نے کہا کہ اس زمانے میں شیخ وقت "جیتل" (پسیدہ) ہے، سب حضرات کہنے لگے کہ شیخ! ہم سنجیدگی سے بات کر رہے ہیں، اور تم مذاق میں جواب دے رہے ہو، شیخ ناگوری نے کہا کہ میں بھی سنجیدگی سے ہی کہہ رہا ہوں۔ اس زمانے میں جس کے پاس جیتل زیادہ ہوں، وہی شیخ وقت، مانا جاتا ہے، ان کا یہ پر معنی فقرہ سن کر سب خاموش ہو گئے۔

شیخ حمید الدین صوفی نے ایک بارہ / جمادی الاولیٰ ۶۶۶ھ کو فرمایا کہ میرے

تین پیر ہیں، ایک پیر ارادت حضرت شیخ معین الدین اجمیری، دوسرے پیر صحبت مولانا شمس الدین حلوانی، تیسرے پیر خرقہ شیخ حمید الدین محمد جوتانی۔

لیکن انھیں حضرت خواجہ بزرگ غریب نوازؒ سے بھی خرقہ ارادت ملا تھا اور وہ برکت ان کے پوسٹ شیخ فرید الدین صوفی کے پاس محفوظ تھے، جمال الدین کلدانی متصرف ناگور کو انھوں نے ایک کلام بھی اور اسکے ساتھ خط لکھا تھا،

کلام ہے کہ میں ضعیف را از شیخ بسیدہ است و شیخ را از خدمت اجل شیخ معین الدین سجری قادر اس اللہ روحہما رسیدہ است فرستادہ شد باید کہ بحرمت و تعظیم تمام بر سر نہند و دو گانہ گزارد و مرادے کہ پیش دل آید بخوابد یقین است کہ بیا بد بفضل اللہ

حضرت خواجہ بزرگ خرقہ بھی شیخ فرید الدین صوفی تک پہنچا تھا، انھیں بیعت کرتے وقت یہ اقوال لیا تھا کہ

”در دیشی را دوست دارم و دریشاں را خدمت کنم۔
پھر اپنا جبہ اتار کر پہنایا اور کہا۔

”ایں خرقہ شیخ است کہ بمن رسیدہ بود ترا می پوشانم و ایں ضعیف را پوشانیدند“

غرض یہ کتاب حضرت خواجہ بزرگ اور ان کے ایک جلیل القدر خلیفہ کے حالات و ملفوظات کا سب سے اہم اور قابل قدر ماخذ ہے، اس میں ایک کتاب شرف الانوار کا حوالہ بھی آیا ہے اور یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بھی شیخ حمید الدین ناگوری کے ملفوظات پر مشتمل تھی اور فصل اور نثر کے عنوان سے مختلف فصول و ابواب میں تقسیم کر کے لکھی گئی، اب یہ ناپید ہو چکی ہے۔ اگر کہیں اس کا نسخہ دستیاب ہو جائے تو اس میں بھی حضرت خواجہ اجمیریؒ کے بارے میں بہت قیمتی معلومات ملیں گی، اور یہ حضرت کے حالات میں سرور و الصلوٰۃ سے بھی قدیم ماخذ ہوگی۔

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ جَارِيٍّ عَنْ

والله اعلم

مادہ محرم الحرام ۱۴۱۲ھ مطابق مادہ جو لائی ۱۹۹۳ء

شماره پنجم - خرداد ۶۰ / آذرماه ۶۰ سال ۶۰

مَنگراں

مکرمینو

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب مولانا حبیب الرحمن صاحب

مہتمم دارالعلوم دیوبند مدرس دارالعلوم دیوبند

مسئلہ لانہ بدل اشتراک غیر مالک سے

سعودی عرب، افریقہ، برطانیہ، امریکہ، کناڈا وغیرہ سے سالانہ $\frac{250}{\text{روپے}}$

پاکستان سے ہندوستانی رقم

بنگلہ دیش سے ہندوستانی رقم

کتابخانه عمومی و اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

فہرست

نگارش

نگارش

۱۔ حسرت آغاز	از ادارہ -
۲۔ تین طلاؤں کی حیثیت، کتاب سنت کی روشنی میں	حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند - ۱۱
۳۔ شرک، توحید، بے بنیاد اور ناقابل فہم سمجھوتہ	مولانا عبدالحق نعمانی جلیعہ آفس دہلی - ۱۸
۴۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم	مولانا محمد جنید صاحب چاٹکامی
غیر مسلموں کی نظر میں	جامعہ اسلامیہ بابونگر جالنگام - ۲۷
۵۔ سماع کے مسئلہ میں سلطان المشائخ کا مسلک	مولانا اخلاق حسین قاسمی صاحب - ۳۳
۶۔ اصلاح قلب کا میا بی کی ضمانت	سید کمال اللہ بختیاری - ۴۱
۷۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی	بصرہ جناب پروفیسر بدر الدین صاحب - ۴۷
۸۔ صوابیہ کی گہڑی صورت حال	جناب عادل صدیقی صاحب - ۵۳

ختم خریداری لی اطلاع

- ہندوستانی خریدار منی آرڈر سے اپنا چندہ دفتر کو روانہ کریں۔
- چونکہ جبری فیس میں اضافہ ہو گیا ہے اس لئے وی پی میں صرف نام نہ ہوگا۔
- پاکستانی حضرات مولانا عبدالستار صاحب مہتمم جامعہ عربیہ اسلامیہ داود والا
- براہ شجاعت آبادستان کو اپنا چندہ روانہ کریں۔
- ہندوستان اور پاکستان کے تمام خریداروں کو خریداری نمبر کا حوالہ دینا ضروری ہے

انس :- ادارہ

ایک مجلس میں دی گئی تین طلاقیں تین ہی واقع ہو گئی جمہورائیمہ سلف وخلف کا فیصلہ

آج کل خدا جانے کن اغراض کے تحت علمائے غیر متقلدین ایک مجلس میں یا ایک کلمہ کے ذریعہ دی گئی تین طلاقوں کے مسئلہ کو بڑی شد و مد کے ساتھ اُچھال رہے ہیں، اردو، ہندی، انگریزی اخبارات اور دیگر سرکاری و غیر سرکاری ذرائع ابلاغ کے ذریعہ عام مسلمانوں کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک نشست میں تین مرتبہ دی گئی طلاقوں کو تین طلاق قرار دینا باطل اور شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہے۔ جب کہ ایک مجلس میں ایک لفظ سے یا متعدد الفاظ سے دی گئی تین طلاقیں شرعاً تین ہی واقع ہوتی ہیں، شریعت اسلامی کا یہ وہ مسئلہ ہے جس پر اہل سنت والجماعت کے ہر چہار امام ابوحنیفہ، مالک شافعی اور احمد رحمہم اللہ کا اتفاق ہے، علاوہ ازیں دیگر ائمہ فقہ و حدیث مثلاً امام اوزاعی، امام نخعی امام ثوری، امام اسحاق، امام ثور، امام ابن حزم ظاہری، امام بخاری وغیرہ کا بھی یہی قول ہے، بلکہ جمہور صحابہ، تابعین اور جمہور ائمہ سلف وخلف اسی کے قائل ہیں۔

امام نووی شرح مسلم شریف میں لکھتے ہیں۔

واختلف العلماء فیمن قال لامرأتہ: أنت طالق ثلاثاً. فقال الشافعی ومالك
یعنی اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کہ تجھے
تین طلاقیں تو اس مسئلہ میں علماء مختلف ہیں

و ابو حنیفۃ و احمد و جہادیر
الصلاء من السلف و الخلف
"یقع الثلاث"

امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام احمد
اور سلف و خلف میں سے جمہور کا مذہب یہ
ہے کہ تین طلاقیں واقع ہوں گی۔

اور حافظ ابن رجب حنبلی اپنی مشہور کتاب "مشکلۃ الاحادیث الواردة فی انہ الطلاق الثلاث
واحدة" میں لکھتے ہیں۔

اعلم انہ لو ثبت عن احد من
الصحابۃ و لا من التابعین و لا من ائمة
السلف المعتمد بقولہم فی الفتاوی فی
الحلال و الحرام شیء صریح فی ان الطلاق
الثلاث بعد الدخول بحسب واحد

جاننا چاہئے کہ صحابہ تابعین اور ان کے سلف میں
سے جن کے اقوال پر دوبارہ حلال و حرام اعتماد کیا
جاتا ہے کسی سے بھی مراحت کے ساتھ منقول
نہیں ہے کہ صحبت کے بعد تین طلاقیں جب ایک
لفظ سے دی جائیں تو وہ ایک سمجھی جائیں گی۔

اذا سبق بلفظ واحد (بحوالہ اعلام السنن ۴۵۱)

امام ابوالولید الباجی المتقی میں لکھتے ہیں۔

فمن ادق الثلاث بلفظة واحدة
لزمت ما وقعہ من الثلاث و به قال
جماعة الفقهاء والدلیل علی ما نقلہ
اجماع الصحابة لان هذا روی عن
ابن عمر و عمران بن حصین و عبد اللہ بن
مسعود و ابن عباس و ابی ہریرۃ و عائشة
و لا مخالف لہم۔

جس شخص نے ایک کلمہ سے تین طلاقیں دیں
تو اس کی دی ہوئی یہ تینوں طلاقیں واقع ہو چکی
جماعت فقہاء اسی کی قائل ہے ہمارے اس
قول کی دلیل صحابہ کا اجماع ہے کیونکہ یہی فیصلہ
عبداللہ بن عمر، عمران بن حصین، عبداللہ بن مسعود
ابن عباس، ابومریرہ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ
عنہم سے مروی ہے اور اس بارے میں ان کا
کوئی مخالف نہیں۔

(بحوالہ اعلام السنن ۴۵۱)

امام الباجی کی اس تحریر میں مذکور حضرات صحابہ کے علاوہ حضرت عمر فاروق، عثمان غنی،
علی مرتضیٰ، زید بن ثابت، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمرو بن العاص، ابوسعید خدری، انس بن
مالک، مسین بن علی بن ابی طالب مغیرہ بن شعبہ وغیرہ اجلہ صحابہ رضوان اللہ علیہم سے بھی یہی فیصلہ کتب

حدیث میں نقل کیا گیا ہے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی ثابت ہے کہ ایک لفظ سے دی ہوئی تین طلاقیں تین ہی شمار ہوں گی، بغرض اختصار اس موقع پر صرف تین حدیثیں نقل کی جا رہی ہیں

① بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہؓ سے مروی ہے۔

إِن رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا
فَتَزَوَّجَتْ فَطُلِّقَ فَسُئِلَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَحِلُّ لَهَا وَلَوْ
قَالَ لَا، حَتَّى يَذُوقَ عَسِيلَتَهَا
كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلَ۔

ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیدیں،
عورت نے دوسرے سے نکاح کر لیا، شوہر ثانی
نے (قبل دخول) طلاق دے دی، آنحضرتؐ سے
پوچھا گیا، کیا اب یہ عورت پہلے شوہر کے لئے
حلال ہوگئی؟ آپ نے فرمایا نہیں! تاوقتیکہ دوسرا
شوہر اس عورت سے لطفِ صحبت نہ پائے جس
طرح پہلے شوہر نے لطفِ صحبت پایا ہے۔

(بخاری ص ۹۱ ج ۲ و

مسلم ص ۲۶۲ ج ۱ -)

حدیث پاک کے الفاظ "طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا" بظاہر ایک ساتھ تین طلاقوں پر دال ہیں
جیسا کہ حافظ ابن حجر "فتح الباری ص ۲۹۵" اور علامہ عینی "عمدة القاری ص ۵۴۳" میں لکھتے ہیں۔

فَالْتَمَسَتْ بَظَاهِرَ قَوْلِهِ "طَلَّقَهَا
ثَلَاثًا" فَانْهَ ظَاهِرٌ فِي كَوْنِهَا
مَجْمُوعَةٌ۔

یعنی امام بخاری نے طلّقہا ثلاثاً کے ظاہر سے
استدلال کیا ہے کیونکہ یہ الفاظ تینوں طلاقوں
کے بیک وقت ہونے میں ظاہر ہیں۔

لہذا بغیر کسی قرینہ کے ظاہر کو چھوڑ کر غیر ظاہر مراد نہیں لیا جاسکتا۔

② ابن ابی شیبہ، بیہقی اور دارقطنی نے حضرت عبداللہ بن عمر کے طلاق کے مشہور واقعہ کو
روایت کیا ہے جس کے آخر میں ہے۔

فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ لَوْ
أَنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا حَتَّى
يَحِلَّ لِي أَنْ أَرْجِعَهَا؟ قَالَ لَا،
كَأَنْتَ تَبِينُ مَتَى وَتَكُونُ
مَعْصِيَةً۔

اس پر میں (عبداللہ بن عمر) نے عرض کیا یا رسول
اللہ! اگر میں اس کو تین طلاقیں دیدیتا تو کیا
میرے لئے اس سے رجعت کر لینا حلال ہوتا؟
آپ نے فرمایا نہیں! وہ تجھ سے جدا ہو جاتی
اور یہ کاروائی معصیت ہوتی۔

اس روایت سے بھی معلوم ہوا کہ تین طلاقوں کے بعد رجوع کر لینا حلال نہیں اور اس حدیث کے راویوں پر جو کلام کیا گیا ہے اس کا شافی جواب حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب محدث اعظمی رحمہ اللہ نے "الاعلام المرفوعة فی حکم الطلقات المجموعۃ" میں دیا ہے۔

(۳) دارقطنی نے روایت کی ہے کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بی بی عائشہ خنسمہ کو اس طرح طلاق دی کہ "اذہبی فانک طالق ثلاثاً" یعنی تو چلی جا تجھ کو تین طلاق ہے، عائشہ چلی گئیں بعد میں جب حضرت حسنؓ کو معلوم ہوا کہ عائشہ کو جہائی کا بڑا رنج ہے تو رو دیئے اور فرمایا:

لولا انی سمعت جدی اوصد ثنی
یعنی اگر میں نے اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے
ابی امانہ سمع جدی یقول: ایما
رجل طلق امرأته ثلاثاً مبہمة
او ثلاثاً عند الاقراء لم تحل
لہ حتی تنکح زوجاً غیرہ
لو اجہنھا۔

نہ سنا ہوتا یا یوں فرمایا کہ اگر میں نے اپنے والد
سے اور انھوں نے میرے نانا آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم سے نہ سنا ہوتا کہ جو شخص اپنی بیوی کو تین
مبہم یعنی بیک لفظ تین طلاق دیدے یا تین طلاق
میں تین طلاقیں دے تو جب تک وہ عورت دوسرے
سے نکاح نہ کرے پہلے کے لئے حلال نہیں ہو سکتی
تو میں عائشہ سے رجعت کر لینا۔

یہ حدیث حسن لذاتہ یا حسن لیغیرہ سے کم نہیں ہے، لہذا یہ بھی حجت ہے اور اس کے دو راویوں
پر جو معمولی کلام کیا گیا ہے اس کا جواب "الاعلام المرفوعة فی حکم الطلقات المجموعۃ" میں ہے، ان کے
علاوہ اور متعدد احادیث صریحہ موجود ہیں۔ جن میں سے دو صحیح حدیثوں کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، ایک
محمود بن لبید والی روایت اور دوسری عویمر عجلانی کا واقعہ۔

غیر مقلد مفتی صاحب کے دلائل کی حقیقت | موصوف نے اپنے فتویٰ کی تائید میں حضرت
رکانہ کی حدیث کا ایک حصہ نقل کیا ہے۔

انہ طلق امرأته سہیمة البتہ فاخبر
بذلک النبی صلی اللہ علیہ وسلم
قال، واللہ ما اردت الا واحدة فقال
حضرت رکانہ نے اپنی بیوی کو لفظ بتہ سے طلاق
دیدے اس کی اطلاع آنحضرتؐ کو دی اور کہا
بخدا میں نے ایک طلاق کی نیت کی تھی، تو

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ما اردت الا واحدة؟ فقال ركانة:
واللہ ما اردت الا واحدة فردھا الیہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فطلقھا
الثانیة فی زمان عمر والثالثة فی زمان
عثمان رواہ ابوداؤد والترمذی وابن ماجہ
والدارمی الا انہم لم یذکروا الثانیة
والثالثة - مشکوٰۃ ۲۸۴ -

آنحضرتؐ نے ان سے دریافت فرمایا کہ واقعی تم
نے ایک ہی کا ارادہ کیا تھا؟ انھوں نے قسم
کھا کر کہا ہاں! میں نے صرف ایک ہی کی نیت
کی تھی تو آنحضرتؐ نے ان کی جانب ان کی بیوی
کو لوٹا دیا، پھر رکانہ نے انھیں حضرت عمرؓ کے
زمانہ میں دوسری اور حضرت عثمان غنیؓ کے
عہد میں تیسری طلاق دے دی

لفظ بتہ کے مصداق کے بارے میں امام سفیان ثوریؒ اور اہل کوفہ ابو حنیفہؒ وغیرہ کہتے
ہیں کہ اس سے ایک یا تین طلاقیں مراد لی جاسکتی ہیں، امام شافعیؒ کی رائے یہ ہے کہ دو کا ارادہ
بھی درست ہے، پس غیر مقلد مفتی صاحب نے اپنے فتویٰ میں "بتہ" کا جو ترجمہ طلاق
مغلطہ سے کیا ہے وہ غلط ہے اور تلبیس پر مبنی ہے، مفتی صاحب کا یہ رویہ علمی دیانت کے سراسر
منافی ہے، بتہ کا لفظ طلاق مغلطہ کے معنی میں متعین ہوتا تو آنحضرتؐ رکانہ سے سوال ہی
کیوں فرماتے کہ تم نے اس لفظ سے کیا نیت کی تھی، یہ سوال اسی وقت ہو سکتا ہے جب ایک کا
ارادہ کرنے سے ایک اور تین کا ارادہ کرنے سے تین طلاقیں واقع ہو جاتی ہوں، نیز اگر دونوں
صورتوں میں ایک ہی طلاق واقع ہوتی تو ایک اور تین میں سے کسی ایک کی تعیین بھی بے معنی ہوگی
پھر اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ لفظ بتہ سے تین طلاقیں یکبارگی پڑ سکتی
ہیں، ورنہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم رکانہ کو قسم دے کر ان کی نیت کیوں معلوم کرتے، اس لئے یہ
حدیث تو جمہور کے مسلک کی تائید کر رہی ہے، زکریا مفتی صاحب کے مزعومہ کی، پھر نہ جانے کیا سوچ کر
انھوں نے یہ حدیث اپنے فتویٰ میں نقل کی ہے۔

عہ واضح رہے کہ مذکورہ روایت کے بعض طرق میں لفظ البتہ کے بجائے ثلاثا کا لفظ آیا ہے مگر محدثین
کے نزدیک ثلاثا والی روایت نہایت ضعیف ہے جو کسی درجہ میں قابل استدلال نہیں ہے۔

(رفعی شرح مسلم ۲۴۸ ج ۱، محلی لابن حزم ۱۰ ج ۱)

اسی طرح موصوف نے حضرت محمود بن لبید کی حدیث بھی نقل کی ہے، اور اپنی حاشیہ رانی کے ذریعہ یہ تاثر دینے کی ناکام کوشش کی ہے کہ یہ حدیث ان کے حق میں جارہی ہے جب کہ یہ بھی ان کا راز غم ہے، اسی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ بیک لفظ تین طلاقوں پر آپ انتہائی ناراض ہوئے، آنحضرت م کی اسی ناراضگی کی بنا پر علمائے احناف اس قسم کی طلاق کو بدعی اور مکروہ کہتے ہیں لیکن اس سخت ناراضگی کے باوجود حسب تصریح قاضی ابوبکر ابن العربی (ابن العربی کے اس قول کو امام ابی القیم نے بغیر کسی تبصرہ کے ذکر کیا ہے) آپ نے ان تین طلاقوں کو نافذ فرمادیا، جس طرح عویہ عجلانی رضی اللہ عنہ کی تینوں طلاقوں کو نافذ فرمادیا تھا (دیکھئے تہذیب سنن ابی داؤد ج ۱۲ ص ۱۱۶)۔

لہذا یہ روایت بھی جمہور کی مؤید ہے۔
احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ظاہر قرآن سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ یکبارگی دی ہوئی تین طلاقیں تین ہی شمار ہوں گی، اور اس طرح طلاق دینے والے پر اس کی بیوی حرام ہو جائے گی، امام شافعی علیہ الرحمہ کتاب الام ۱۶۵ ج ۲ میں لکھتے ہیں۔

فان طلقها فلا تحل له
من بعد حتی تنكح زوجاً
غيره. القرآن. واللہ اعلم بیدل
علی من طلق زوجة له دخل
بها او لم یجد خل بها ثلاثاً
لم یحل له حتی تنكح زوجاً
غيره .

سو اگر اس نے اس کو اور طلاق دیدی تو اب
وہ عورت اس کیلئے حلال نہیں تاوقتیکہ وہ کسی
اور مرد سے نکاح نہ کرے، امام شافعی فرماتے
ہیں اللہ خوب جانتا ہے کہ قرآن کریم کا ظاہر اس
امر پر دلالت کرتا ہے کہ جس شخص نے اپنی بیوی
کو تین طلاقیں دیدیں خواہ اس سے ہم بستری کی
ہو یا نہ کی ہو تو وہ عورت اس کیلئے حلال نہیں
تاوقتیکہ وہ کسی اور مرد سے نکاح نہ کرے۔

اس موقع پر یہ بات قابل غور ہے کہ امام شافعیؒ اس عورت کے لئے بھی یہ حکم عام مانتے ہیں جس سے ہم بستری نہ ہوئی ہو تو وہ تین طہر تک غیرہ خوار رہتے ہوئے دوسری دوسری طلاق کی اہل کیسے رہے گی، کیونکہ وہ تو پہلی ہی طلاق سے اپنے شوہر سے باتن اور جدا ہو چکی ہے، اس لئے آیت کا ظاہر اسی بات کا مؤید ہے کہ تین طلاقیں جو ایک مجلس میں دی گئی ہیں وہ تین ہی مانی جائیں گی،

ہاں، عموم الفاظ اور دیگر دلائل سے ہر طہر میں الگ الگ دی گئی طلاق بھی اس کے عموم میں شامل ہے چنانچہ ابن حزم ظاہریؒ "فان طلقھا فلا تحل لہ من بعد" کے تحت لکھتے ہیں۔

فہذا یقع علی الثلاث مجموعۃ یعنی فان طلقھا کا لفظ ان تین طلاقوں پر بھی صادق

ومفرقة ولا یجوز ان یخص بہذہ الیۃ آتا ہے جو اکٹھی ہوں اور ان پر بھی جو متفرق

بعض ذالک دون بعض بغیر نص، طور پر ہوں، اور بغیر کنص کے اس لفظ کو کسی

(محلّی ص ۲۰۴ ج ۱۰) خاص طلاق پر محمول کرنا غلط ہے۔

اور جو لوگ ابوالصہبار کی ایک روایت کی بنیاد پر یہ خیال باندھے بیٹھے ہیں کہ ایک مجلس کی تین طلاقوں کو تین قرار دینا حضرت فاروق اعظمؓ کے زمانہ سے شروع ہوا ہے، اس سے پہلے ان کو ایک طلاق قرار دیا جاتا تھا، یہ محض فریب خوردگی ہے، کیونکہ وہ روایت اولاً تو صحیح نہیں ہے دہم اور غلط ہے، علامہ ابن عبدالبرؒ نے اس کی تصریح کی ہے نیز وہ شاذ اور منکر ہے اور دیگر متعدد وجوہ سے قابل استدلال نہیں ہے، جس کی تفصیل الاعلام المرفوعہ میں ہے، علاوہ ازیں محدث ابو زرعہ، علامہ ابوالولید باجی، قاضی ابو محمد عبد الوہاب ابن العربی اور علامہ ابن قدامہ نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ عہد نبوی، دور صدیقی اور ابتدائی دور فاروقی میں لوگ تین طلاقوں کے استعمال کے مادی نہیں تھے بلکہ ایک ہی طلاق دے کر چھوڑ دیتے تھے، عدت کے بعد عورت بائٹہ ہو جاتی تھی، بعد میں لوگ تینوں طلاقیں ایک ساتھ دے کر فوراً بائٹہ کرنے لگے تو حضرت عمرؓ نے نئی پیش آمدہ صورت کے بارے میں صحابہ کرام سے مشورہ کیا، تو بالاتفاق یہ طے پایا کہ جس طرح ایک طلاق دینے سے واقع ہو جاتی ہے اگر کوئی نادانی یا جہالت سے تین طلاقیں ایک ساتھ دیدے گا تو وہ بھی واقع ہو جائیں گی۔ فلا حدیث علی ہذا احبہ عن الواقع لا عن المشرع: یعنی حدیث میں صورت حال کا بیان ہے، مسئلہ طے کرنے کا بیان نہیں ہے، تفصیل کے لئے دیکھئے حکومت سعودیہ کی تحقیقاتی کمیٹی کا فیصلہ (حکم الطلاق الثلاث بلفظ واحد مجلۃ البحوث الاسلامیۃ المجلد الاول العدد الثالث ۱۳۹۰ھ شائع شدہ از ریاض۔

اگر بالفرض مان لیا جائے کہ حضرت عمرؓ کے زمانہ ہی میں یہ فیصلہ ہوا ہے تو یہ فیصلہ قرآن و حدیث سے ماخوذ ہے، ایسا جاد بندہ نہیں ہے، جیسا کہ مشہور غیر مقلد مولانا ابراہیم سیالکوٹی المتوفی ۱۳۷۵ھ نے

اعترافِ حق کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ حضرت عمرؓ کا یہ فیصلہ کہ تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں قرآن و حدیث سے ماخوذ ہے (اخبار اہل حدیث ۵، نومبر ۱۹۸۹ء) دلائل کی اسی قوت نے شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی (جنہیں غیر مقلدین اپنا پیشوا گردانتے ہیں) کو مجبور کیا کہ وہ اپنے مقتدا حافظ ابن القیم اور علامہ ابن تیمیہ کے تفسر اور شاذ مسلک کو چھوڑ کر اس مسئلہ میں ائمہ اربعہ ہی کی پیروی کریں (الہدیتۃ الشنیعہ بحوالہ وعایات مکشفیہ از مولانا منظور نعمانی مدظلہ) حریم شریفین کی مجلس کبار علماء بھی کافی بحث و تحقیق کے بعد بالآخر اسی نتیجہ پر پہنچی کہ اس مسئلہ میں حق و صواب جمہور ہی کے ساتھ ہے، اور اب حریم شریفین میں ارباب افتاء و قضاء مجلس کے فیصلہ کے مطابق جمہور ہی کے قول پر فتویٰ دینے کے پابند ہیں۔

اب سوال یہ ہے کہ امت کا یہ سواد اعظم شریعت کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے یا وہ مٹھی بھر لوگ جو ظاہر قرآن، احادیث صحیحہ، اجماع صحابہ اور مذہب سلف و خلف کو پس پشت ڈال کر خوارج اور روافض کی ہم زبانی و ترجمانی میں اپنا زور صرف کر رہے ہیں ایک ایسے وقت میں جب کہ ملت اسلامیہ ہند اپنی جان و مال اور عزت و شریعت کے بارے میں انتہائی تشویشناک و درتِ حال سے دوچار ہے، اس مسئلہ کو چھڑ کر اسلام اور مسلمانوں کے یہ نادان دوست ملت اسلامیہ کی نہ معلوم کون سی خدمت انجام دے رہے ہیں، درحقیقت یہ لوگ اپنے اہل طریقہ سے اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کو تقویت پہنچا رہے ہیں۔ فالی اللہ المشتکی

اللھم ارنا الحق حقاً وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلاً وارزقنا

اجتنابہ امین صلی اللہ علی النبی الکریم۔

ایک اہم موضوع

تین طلاق کی حیثیت

کتاب و سنت کی روشنی میں

فقہ العہد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دہلوی مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند مفتی اہل علم و سہارن پور رہنما

استفتا ۱۰۔ کیا فراتے ہیں مفتیان عظام مسئلہ ذیل میں :-

۱۔ طلاق رجعی بائن مغلطہ کسے کہتے ہیں اور اس کے کیا احکام ہیں۔

۲۔ ایک مجلس میں تین طلاق دینے سے کتنی طلاق واقع ہوتی ہیں، قرآن و حدیث کے دلائل کے

ساتھ بالتفصیل جواب مرحمت فرمائیں۔ المستفتی العبد انوار احمد جامعی۔

باسمہ سبحانہ و تعالیٰ۔

الجواب :- حامداً و معیلاً۔ جب ایک شخص نے اپنی مدخلہ بیوی کو ایک دفعہ کہا کہ

”میں نے تجھے طلاق دی“ تو اس سے طلاق رجعی واقع ہوگئی، جب دوسری دفعہ عدت ختم ہونے سے پہلے

اسی مجلس یا دوسری مجلس میں کہا ”میں نے تجھے طلاق دی“ تو دوسری طلاق رجعی واقع ہوگئی، ان سے دو

طلاق کا حکم یہ ہے کہ اندرون عدت اس کو رجعت کا حق حاصل ہے، اگر اس نے ایک دفعہ یا دو دفعہ

طلاق دے کر رجعت نہیں کی اور عدت گزر گئی تو حق رجعت ختم ہوگیا، طرفین کی رضامندی سے تجدید نکاح

کی اجازت ہے، حلالہ کی ضرورت نہیں۔

یہی حکم اس وقت ہے جب اس طرح کہا ہو کہ ”میں نے تجھے طلاق دی“ دو طلاق الگ الگ دینے

اور ایک لفظ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر تیسری دفعہ اسی مجلس میں یا بعد میں عدت ختم ہونے سے

پہلے کہا کہ ”میں نے تجھے طلاق دی“ تو اب طلاق مغلطہ ہوگئی، ابد غیر حلالہ کے دوبارہ نکاح کی بھی گنجائش

یہی حکم اس وقت ہے جب اس طرح کہا ہو کہ میں نے تجھے تین طلاق دی۔ تین طلاق الگ الگ دینے اور بیک لفظ دینے سے وقوع طلاق میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اگرچہ ایک مجلس میں تین طلاقیں دینا بہت مذموم و قبیح ہے جیسے کہ حالت حیض میں طلاق دینا مذموم و قبیح ہے، اس سے اجتناب لازم ہے، لیکن اگر اس طرح طلاق دیگا تب بھی بلاشبہ واقعہ ہو جائے گا۔

یہ مسئلہ قرآن کریم کی آیت الطلاق مرتان اے الی قولہ تعالیٰ فان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ اسے ماخوذ ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ دو دفعہ طلاق کے بعد رجعت کا حق حاصل ہے تیسری کے بعد حق نہیں، نکاح بالکل ختم ہو کر حرمت منغلظہ ہو جاتی ہے، ایک مجلس یا دو مجلس کی قید نہیں بلکہ مطلق ہے۔

جب مسئلہ کی دلیل قرآن حکیم میں موجود ہو تو پھر کسی دلیل پر اس کا ثبوت موقوف نہیں، لیکن حدیث بھی چونکہ قرآن کریم کے لئے شرح اور تفسیر کے درجہ میں ہے اس لئے اس سے بھی مسئلہ کی تائید اور تقویت پیش کرنا ضروری ہے

اصح الکتاب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ عیمر عجلانی رضی اللہ عنہ نے حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں، صحیح مسلم شریف میں بھی یہ حدیث مذکور ہے ۴۸۹ ابوداؤد شریف ۲۸۲ ج ۲ کے الفاظ یہ ہیں فطلقها ثلاث تطلقات عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانفذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

علامہ شوکانی نے نیل الاوطار میں ۲۱۲ میں لکھا ہے ورجالہ رجال الصحیحین جمع الفوائد ۲۲۲ میں بھی بخاری، مسلم، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ کے حوالہ سے مذکور ہے۔

نسائی شریف ۲۸۹ ج ۲ میں عنوان قائم کیا ہے الثلث المجمعۃ وما فیہا من التغلیظ اس کے ذیل میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ ایک شخص نے تین طلاق یکدم دیدی، طلوع سے امراتہ ثلاث تطلقات جمعا تو آپ غضبناک ہوئے اس لئے کہ تین طلاق یکدم دینا مذموم و قبیح ہے مگر یہ نہیں فرمایا کہ یہ واقعہ نہیں ہوئی، پھر امام نسائی نے باب منعہ کیا ہے "باب الرخصة فی ذلک" اس میں عیمر عجلانی رضی اللہ عنہ کا تین طلاق دینے کا واقعہ بیان کیا ہے۔

امام بخاری رضی اللہ عنہ نے باب من ساجز طلاق الثلث منعہ کے عیمر عجلانی رضی اللہ عنہ کا بیان کیا ہے جس میں

تین طلاق دینا مذکور ہے، اسی باب میں امراۃ رفاۃ کا واقعہ لکھا ہے جن کو بغیر حلالہ کے شوہر اول کے لئے جائز نہیں فرمایا۔ حضرت عائشہؓ کی حدیث بیان کی ہے جس میں مذکور ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاق دیدی تھی اس کو بھی بغیر حلالہ کے شوہر اول کے لئے جائز نہیں فرمایا۔

سنن دارقطنی ۴۳۳ میں حضرت علیؓ کی روایت مرفوعاً ہے، من طلق المبتة الزمناہ ثلاثاً فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجاً غیرہ اھ۔ جو شخص طلاق البتہ دیدے اس پر بھی تین طلاق کو لازم کر دیا گیا، حالانکہ اس نے لفظ طلاق تین دفعہ کہا نہ لفظ ثلاث کہا۔

اس سے بھی زیادہ صاف اور مفصل بطور ضابطہ کلیہ کے فرمادیا گیا جو کہ روافض کے لئے خاص طور پر قابل غور ہے۔ ایما رجل طلق امرأته ثلاثاً مبہمة او ثلاثاً عند الاقراء لم تحل له حتی تنکح زوجاً غیرہ اھ (دارقطنی ۴۳۴) یعنی جو شخص بھی اپنی بیوی کو تین طلاق دیدے خواہ تینوں مبہم طور پر بیک وقت دے خواہ تین طہر میں الگ الگ دے وہ اس کے لئے جائز نہیں رہی جب تک حلالہ نہ ہو جائے۔ سلف کا اجماع بھی اسی پر ہے چنانچہ حافظ ابوبکر جصاصؒ نے احکام القرآن جلد اول ۲۵۹ میں لکھا ہے فالکتاب والسنة والجماع السلف توجب ايقاع الثلاث معاً وان كانت محصية، پس یہ مسئلہ کتاب وسنت واجماع سے اسی طرح ثابت ہے، ائمہ اربعہ ابو حنیفہؒ، مالکؒ، شافعیؒ، احمدؒ رحمہم اللہ تعالیٰ سب اسی پر متفق ہیں، البتہ روافض اور اہل الظاہر (داؤدی) تین طلاق کے منکر ہیں، دو چیزوں سے ان کو شبہ پیدا ہو گیا، ایک ابن عباس کا مقولہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر کے وقت میں اور حضرت عمرؓ کی خلافت کے شروع دو سال میں تین طلاق ایک تھی پھر حضرت عمرؓ نے تین کو تین ہی قرار دیدیا مگر شروع حدیث نووی، عینی، فتح الباری، بذل المجہود، اجز المسالک وغیرہ میں اس پر آٹھ طرح سے کلام کیا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ مقولہ مسئلہ مذکور پر استدلال کے لئے کافی نہیں ہے، ص ۱۱۰ استذکار فرماتے ہیں ان هذه الرواية وهم فغلط لم يوجب عليها احد من العلماء اھ یعنی یہ روایت دھم اور غلط ہے، علماء میں سے کسی نے بھی اس کو قابل التفات نہیں سمجھا (الجواہر النقی ۲/۱۱۳)

اس سے زیادہ سخت احسین بن علی الکراہیسی نے کتاب ادب القضا میں روایت کیا ہے، اخبرنا علی بن عبد اللہ (وہو ابن المدینی)، عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن طاووس انه قال من حدثك عن طاووس انه كان يروي طلاق الثلاث واحدة كذبہ اھ

یعنی طاذس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جو تم سے بیان کرے کہ طاذس حدیث طلاق الثلث واحدہ کو روایت کرتے ہیں، تم اس کی تکذیب کرنا، اس کو جھوٹا سمجھنا، میں اس کو روایت نہیں کرتا، میری طرف اس کی نسبت غلط ہے۔

نیز حضرت ابن عباس کی دوسری روایت اس مقولہ کے خلاف ہے اور وہ روایت قرآن کریم مستند احادیث اور اجماع سلف کے موافق ہے اس کے الفاظ یہ ہیں عن ابن عباسؓ والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن الاية وذلك ان الرجل اذا طلق امرأته فهو احق برجعته وان طلقها ثلثا فنسخ ذلك فقال — الطلاق مرتان الاية (ابو داؤد شریف باب نسخ المراجعة بعد التطلقات الثلث (بذل الجہود ص ۲ ج ۲)

یعنی تین طلاق کے بعد بھی رجعت کی اجازت تھی اس کو اس آیت نے منسوخ کر دیا الطلاق مرتان الاية ایسا نہیں تھا کہ تین طلاق دینے پر بھی ایک ہی ہوتی، البتہ تین کے بعد بھی رجعت کا حق تھا نزول آیت کے بعد وہ حق ختم ہو گیا۔

اگر بالفرض سراج کے پیش کردہ اشکالات کے باوجود ابن عباس کی سبت کردہ مقولہ کو صحیح کر لیا جائے تو اس کا ایک بے غبار مطلب یہ ہے کہ تین الفاظ سے تین طلاق دے کر اگر کوئی شخص کہتا کہ میری نیت دوسرا دوسرے لفظ سے تاکید کی تھی جدید طلاق کی نیت نہیں تھی تو غلبہ صدق اور سلامت صدر کی بنا پر اس کا قول قضاء تسلیم کر لیا جاتا اور ایک ہی طلاق کا حکم کیا جاتا تھا۔

پھر جب حضرت عمرؓ کے وقت میں طلاق ثلاث کے واقعات بکثرت پیش آنے لگے اور صدق میں کمی ہوئی تو انہوں نے تین لفظ سے تین ہی طلاق کا حکم فرما دیا اور نیت تاکید کو نہیں مانا اصل بھی یہی ہے کہ تین طلاق سے تین ہی کا حکم ہو غلبہ صدق کی بنا پر اصل کے خلاف ہونے کے وجود نیت کا اعتبار کرنے کی وجہ سے وہ ختم ہو گیا اور اس کلام کا اصل مطلب جو تھا وہی متعین کر دیا نہیں تھا کہ تین کو ایک تسلیم کر لیا جاتا تھا، تین کا ایک ہونا تو کسی طرح بھی درست نہیں، ابن عباسؓ نے صریح فتویٰ بھی یہی ہے کہ تین طلاق ایک مجلس میں دینے سے بھی تین ہی واقع ہوتی ہیں جیسا کہ دواؤد شریف میں ہے کہ مجاہدؒ، ابن جبرؒ، عطاءؒ، مالکؒ، ابن الحارثؒ، عمرو بن دینارؒ سب نے

ابن عباسؓ کا فتویٰ یہی نقل کیا ہے عن ابن عباسؓ کلہم قالوا فی الطلاق الثلاث انہ اجازھا (بذل منہ ج ۳) اس لئے بھی ابن عباس کے اس مقولہ کے ذریعہ تین طلاق کو ایک قرار دینا صحیح نہیں۔

مشبہ کی دوسری وجہ حدیث رکنا ہے، اس پر محدثین نے کلام کیا ہے کہ یہ واقعہ رکنا کلمہ ہے یا ابو رکنا کا شکا نیز اس کی سند میں بعض راوی ایسے ہیں جن کی روایت ضعیف و معلول ہے، نیز اس سب سے قطع نظر اصل واقعہ یہ ہے کہ انھوں نے صراحتاً تین طلاق نہیں دی تھی بلکہ طلاق البتہ دی تھی، چونکہ طلاق البتہ بھی بعض دفعہ تین کی جگہ استعمال ہوتی تھی اس لئے ان سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف دیکر پوچھا کہ تمھاری نیت ایک ہی طلاق کی تھی اس نے بحلف جواب دیا کہ جی ہاں! ایک ہی طلاق کی تھی اس لئے آپ نے اس کو ایک ہی قرار دیا۔

ترمذی شریف ج ۱ ص ۱۴۱ میں ہے عن عبد اللہ بن یزید بن رکنا عن ابیہ عن جده قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ انی طلقْتُ امراً فی البتہ فقال ما اردت بها فقلت واحدة قال قال واللہ قلت واللہ قال فهو ما اردت ام اسی کو امام ابو داؤد نے اصح کہا ہے (بذل منہ ج ۳)

جن روایات میں طلقْتھا ثلاثہ ہے وہ روایت بالمعنی ہے اس لئے اس البتہ میں اختلاف ہے حضرت عمرؓ اس کو ایک قرار دیتے ہیں، حضرت علیؓ تین قرار دیتے ہیں، امام ثوری اور اہل کوذینت پر مدار رکھتے ہیں، ایک کی نیت ہو تو ایک ہے تین کی ہو تو تین ہے، امام شافعی و بھی نیت پر مدار رکھتے ہیں بلکہ وہ فراتے ہیں کہ دو کی نیت ہو تو دو کا حکم ہوگا، امام ترمذی نے یہ سب اقوال نقل کئے ہیں۔ وقد اختلف اهل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و غیرہم فی طلاق البتہ ثرویی عن عمرو بن الخطاب انہ جعل البتہ واحدة وروی عن علی انہ جعلھا ثلاثاً وقال بعض اهل العلم فیہ نية الرجل ان نوى واحدة فواحدة وان نوى ثلاثاً فثلاث وان ثنتين لم تكن الا واحدة وهو قول الثوری و اهل الکوفة، وقال مالک بن انس فی البتہ ان کان قد دخل بها فهي ثلث تطليقات وقال الشافعی ان نوى واحدة فواحدة يملك الرجعة وان نوى ثنتين فثنتين وان نوى ثلاثاً فثلاث

(ترمذی شریف منہ ج ۱)

تین طلاق متعلق آثار صحابہؓ

موطائے مالک

(۱) اثر ابن عمر رضی اللہ عنہ :- بخاری و مسلم میں مذکور ہے کہ ان ابن عمر اذا سئل عن من طلق ثلاثا قال لو طلقت مرة او مرتين فان النبي صلى الله عليه وسلم امرني بهذا فان طلقته ثلاثا ثا حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيره يعني جب کوئی شخص تین طلاق دیکر حضرت ابن عمر سے فتویٰ پوچھتا تو وہ فرماتے کہ اگر تم نے ایک بار یا دو بار طلاق دی ہوتی (تو رجعت کر سکتے تھے اس لئے کہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اسی کا حکم کیا تھا، لیکن اگر تم نے تین طلاق دیدی ہیں تو وہ تم پر حرام ہو گئی جب تک دوسرے سے نکاح نہ کرے تمہارے لئے حلال نہیں ہو سکتی، حضرت ابن عمر سے وقوع ثلاث کا فتویٰ مصنف عبدالرزاق والی روایت جوہر میں ۱۰ ج ۲ میں ہے۔

(۲) اثر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ :- موطائے مالک ۹ میں مذکور ہے کہ ایک شخص نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نے اپنی بی بی کو آٹھ طلاقیں دیدیں آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ (یعنی صحابہ کرام) کیا کہتے ہیں، اس نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ میری بی بی بائن ہو گئی، ابن مسعود نے فرمایا کہ وہ لوگ سچ کہتے ہیں حکم شرعی ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ کہتے ہیں اور سنن سعید بن منصور میں ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو ننانوے طلاقیں دے ڈالیں، اس نے ابن مسعود سے مسئلہ پوچھا تو فرمایا بانت منك بثلاث وسائرهن عددان (ترجمہ) وہ تین طلاق سے بائن ہو گئی اور باقی طلاقیں تعدی اور زیادتی ہیں۔ (اس اثر کی سند یہ ہے سعید قال نا ابو معاوية قال نا الاعمش عن ابراهيم عن علقمة (باب التعدی فی الطلاق)

(۳) اثر عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ :- موطد اور شرح معانی الآثار میں ہے کہ ایک شخص نے پوچھا کہ کوئی اپنی بیوی کو خلوت سے پہلے تین طلاقیں دیدے تو کیا حکم ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کی عورت ایک طلاق سے بائن ہو جائے گی، اور تین سے ایسی حرام ہو جائے گی کہ جب تک دوسرا شہر نہ کرے گی حلال نہ ہوگی، سنن سعید بن منصور میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کے ساتھ ابوہریرہ اور حضرت ابن عباس کا یہ فتویٰ مروی ہے کہ جو

مداخلہ کو تین طلاقیں دیدے اس کے لئے وہ اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتی جب تک دوسرے سے نکاح نہ کرے۔

(۴) اثر حضرت انس رضی اللہ عنہ :- شرح معانی الآثار میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ مطلقہ ثلاث کی نسبت یہ فتویٰ دیتے تھے کہ وہ جب تک دوسرے سے نکاح نہ کرے پہلے کیلئے حلال نہیں ہو سکتی۔

(۵) اثر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ :- مؤطا اور شروح معانی الآثار میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابن عباس و ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ ایک شخص نے اپنی بی بی کو خلوت سے پہلے تین طلاقیں دیدی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ ایک طلاق اس کو بائنہ کرنے کے لئے کافی ہے اور تین سے تو ایسی حرام ہو جائے گی کہ جب تک دوسرا نکاح نہ کرے پہلے کے لئے حلال نہیں ہو سکتا۔

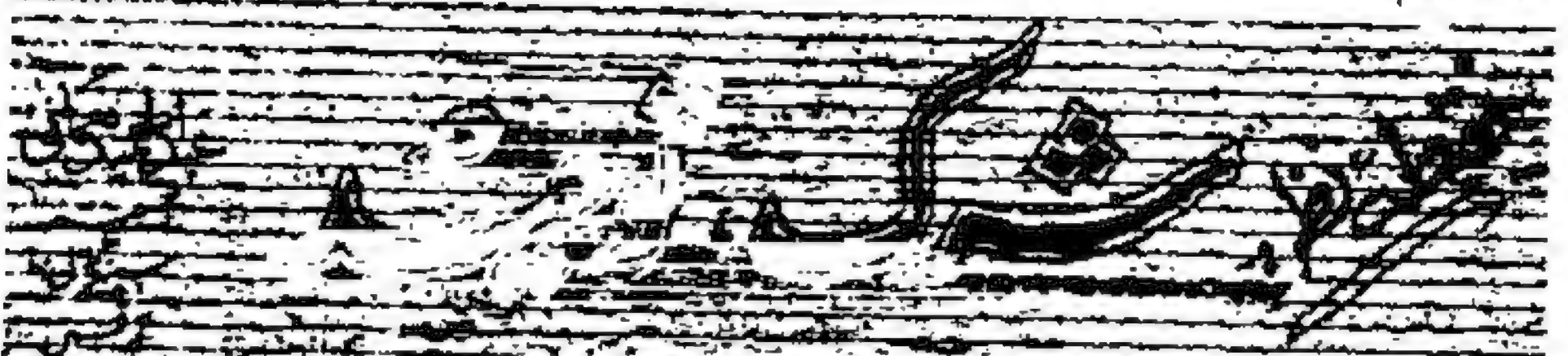
ان آثار کے علاوہ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عائشہ نے بھی وقوع ثلاث کا فتویٰ دیا۔ فتح القدیر میں حضرت علی اور حضرت عائشہ کا یہ مذہب صاحب سہل السلام اہل حدیث نے درج کیا ہے، حضرت ابن عباس کا فتویٰ مؤطا امام مالک، شرح معانی الآثار اور دارقطنی میں موجود ہے حضرت عمر کا فتویٰ شرح معانی الآثار اور دارقطنی میں مذکور ہے کہ تین مرتبہ طلاق دینے سے بھی تین ہی واقع ہوگی۔

وقوع ثلاث پر صحیح کرام کا اجماع

شرح معانی الآثار ص ۳۲۲ فتح الباری ص ۲۹۳ اعلان الموقعین ص ۲۲ وغیرہ میں مذکور ہے کہ حضرت

عمر نے اپنے عہد خلافت میں صحابہ کرام کے مجمع میں فرمایا کہ لوگوں کے واسطے طلاق کے معاملہ میں بڑی گنجائش اور خاصی ہر گز تھی کہ ایک ایک طہر میں ایک ایک طلاق دیتے اس صورت میں ان کے لئے رجعت کا کافی موقع ملتا، لیکن لوگوں نے جلد بازی کی اور ایک ہی مجلس میں تین طلاقیں دینے لگے، لہذا ان کو معلوم ہونا چاہئے کہ تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی اور رجعت جائز نہ ہوگی۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مخالفت نہ کی بلکہ سب نے موافقت کی۔

علامہ ابن تیمیہ کا مذہب ائمہ اربعہ سے جدا گانہ ہے وہ ان سب سے منفرد ہیں، وہ تین صریح طلاق کو ایک ہی مانتے ہیں، ان کے تلمیذ علامہ ابن القیم نے اغاثۃ اللہیان میں اس پر بڑی طویل بحث کی ہے مگر ان کے تلامذہ اور ان کے اقران اہل علم ان کے ساتھ نہیں سب مخالفت ہیں، حتیٰ کہ علامہ ابن رجب نے منتقى كنز دین میں اغاثۃ اللہیان کے پیش کردہ دلائل کو پوری طرح رد کر دیا ہے اور ہر چیز کا جواب شافی دیا ہے اس کا نام

بے بنیاد اور ناقابل فہم سمجھوتہ

اسلام خالص دین توحید ہے، اس میں صرف خدا پرستی کا جواز ہے، غیر اللہ کی چاہے نبی رسول ہوں یا فرشتے یا کوئی بزرگ دلی یا دیگر مظاہر قدرت، سورج چاند آگ، اینٹ، پتھر، مورتی یا جانور پرستش کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اسلام تصور توحید کی بقا و حفاظت کی خاطر ہر طرح کی قربانی اور قیمت ادا کرنے کیلئے تیار ہے، اس معاملہ میں اس قدر غیور واقع ہوا ہے کہ تمام اعمال صالحہ ایک طرف اور ادنیٰ ارتکاب شرک ایک طرف، سب کو ضبط کر کے رکھ دیگا چاہے اس کا مرتکب کوئی ہو، سمجھوتے کا کوئی سوال نہیں۔

قرآن حکیم کی سورہ ۱۱۱ کے ایک ہی رکوع میں اٹھارہ حضرات انبیاء کے اسماء گرامی ذکر کئے گئے ہیں، اور بقیہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کا اجمالاً ذکر ومن ابائهم وذریاتہم واهل انہم میں کر دیا گیا ہے، اور آخر میں تمام حضرات انبیاء اور ان کی ذریات کے بارے میں کہا گیا ہے۔

.. اگر وہ لوگ بھی شرک کرتے تو یقینی طور پر وہ کچھ ضائع ہو جاتا جو انہوں نے کیا تھا ولو

اشركوا المحبط عنهم ما كانوا يعملون (سورہ انعام پٹ رکوع ۱۱)

اس آیت سے تصور و تعلیم توحید کی اہمیت اور شرک کی مفرت و قباحت کی شدت کو محسوس کیا جاسکتا ہے، حضرات انبیاء سے ارتکاب شرک شرعاً محال ہے تو اگر بالفرض ان سے بھی (نغوذ باللہ) صد شرک ہو جاتا تو ان کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے۔

بالکل یہی بات دوسری جگہ سورہ ۱۱۰ میں خصوصی طور سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہی گئی ہے (سورہ الزمر پٹ رکوع ۱۰) یہی وجہ ہے کہ ہر دور، ہر زمانے میں باشعور اہل ایمان کے ذہن میں توحید کا تصور و عقیدہ اور شرک کی قباحت و مفرت واضح رہی ہے، ایک لمحہ کے لئے بھی اوجھل نہیں ہوئی

لیکن جس طرح چشمہ سے نکلا ہوا پانی جوں جوں اپنے منبع سے دور ہوتا جاتا ہے باہری گرد و غبار سے اس میں تھوڑا گدلا پن آ ہی جاتا ہے، ایسا ہی کچھ اسلامی تصور توحید کے ساتھ بھی ہوا کہ اس کے چشمہ صافی میں عجیبی افکار و خیالات اور منافی توحید نظریات کے گرد و غبار نے کچھ بلکہ کہتے کہ بہت حد تک گدلا پن پیدا کر دیا اور ہندوستان میں اسلام جہاں بقول علی میاں ندوی "ترکستان، ایران اور افغانستان کا پھر کاٹ کر اپنی بہت کچھ تازگی اور توانائی کھو کر ان لوگوں کے ذریعہ پہنچا جو براہ راست فیضان نبوت سے مستفیض نہیں ہوئے تھے اور جن میں سے بہت سے اپنے فونی اور نسلی اثرات سے بالکل آزاد نہیں ہو سکے تھے" اور جن کے رگ دپے میں وثنیت اور شرک جاری و ساری تھا اور جو ان آخری صدیوں میں وثنیت کا حبس بڑا نامندہ اور جاہلیت قدیم کا امین و محافظ رہ گیا تھا۔ اس کا رنگ اور گہرا اور چوکھا ہو گیا۔

گرمہ علامہ حق اور حضرات صوفیاء باصفائے چشمہ توحید کو اپنی حالت میں صاف ستھرا رکھنے کی اپنی ہر ممکن کوشش کی لیکن فلسفہ ویدانت راہ اعتدال سے ہٹی ہوئی آزاد فاری اردو شاعری اور عجیبی تصوف اپنا اثر دکھا کر ہی رہا، اور رہی سہی کسر غلط نظریہ وحدت الوجود نے بوری کر دی، پھر کیا تھا بت پرستی میں خدا پرستی ہو گئی، حق پرستی بت پرستی کے مترادف ہو گئی، کفر و اسلام فی تفریق پر اظہار حیرت کیا جانے لگا کہ وہ در حیرتم کہ دشمنی کفر و دیں ہر راست

از یک چراغ کعبہ دہت خانہ روشن است

اور یہ کہ تمام مذاہب برحق ہیں (تھے نہیں) راستے الگ الگ ضرور ہیں لیکن سب کی منزل ایک ہی ہے سب میں حق کی جلوہ گری اور سچائی کی روشنی نظر آتی ہے، نتیجہ اب یہ وقت کا سب سے زیادہ چلتا ہوا نظریہ بن گیا ہے اور لہر کے کہا جاتا ہے۔

چشم وحدت سے گر کوئی دیکھے

بت پرستی بھی حق پرستی ہے (جوشش)

لے تاریخ دعوت و عزیمت حصہ پنجم ۱۳۵ مطبوعہ مجلس تحقیقات و نشریات اسلام ندوۃ العلماء لکھنؤ، نیز مقدمہ سیرت سید احمد شہید۔ لے اس کی خوبصورت اور عبرت انگیز تصویر کشی علامہ عالی نے مسدس میں کی ہے۔
لے عابد رضا بیدار کی کتاب نئے اور پرانے چراغ ۱۳۵ مطبوعہ رام پور ۱۹۶۹ء

بہادر شاہ ظفر (جو عقیدہ و عملاً شیعہ ہو گیا تھا) کا ایک شعر ہے

مئے وحدت کی ہم کو مستی ہے

بت پرستی خدا پرستی ہے

شاہ نیاز بریلوی ایک عظیم صوفی گذرے ہیں وہ ایک اچھے شاعر بھی تھے ان کا کہنا ہے

جو رب الحسم ہے صنم بھی وہی ہے

میں دیر و حسم ایک سال دیکھتا ہوں

اسے برہمن اور اُسے شیخ مانے

یہ آپس کا جھگڑا یہاں دیکھتا ہوں

انہیں کا ایک شعر اور ہے ۔

یہاں تک دیا مجھ کو حُسنِ عروج

کہ بندہ سے مولا بنا یا مجھے نہ

توحید کا یہ وہ تصور و تعلیم ہے جس سے حضرات انبیاء اور رسول پاکؐ سے لے کر تمام حضرات

صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم حتیٰ کہ تابعین و محدثین نا آشنا تھے، اور ہمارا احساس تو ہے کہ اگر بالفرض یہ

صوفیاء اور شعراء دور رسالت عہد صحابہ میں ہوتے تو یہ کہنے / مشورہ دینے سے بھی نہیں چوکتے کہ آپ حضرات

خواہ مخواہ ہی رب الحرم اور لات و منات (صنم کعبہ) کے جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ایک

لا حاصل اور بظاہر ایک جھوٹی سی بات کو لے کر اپنا گھر، در، اہل و عیال حتیٰ کہ جان و مال تک کو

داؤ پر لگا دیا ہے، حالانکہ رب الحرام اور صنم تو حقیقتاً ایک ہی ہیں، شاید اسی فکری انقلاب کو

دیکھتے ہوئے علامہ حالی نے کہا تھا کہ ۔ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں ۔

اسلامی تصور توحید اور بت پرستی، مورتی پوجا دو متضاد نظریے ہیں ایک میں صرف ایک

ابتداء ہے ہمتا خدا کی پرستش صرف وہی لائق عبادت اور معبود ہونے کے قابل ہے جب کہ دوسرے میں

من سے لے کر تینتیس کروڑ تک معبودوں کا لامتناہی سلسلہ ہے، پھر دونوں میں کس طرح اتحاد

ہ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اس طرح کے اشعار کو محترم پروفیسر خلیق احمد نظامی نے اپنی مشہور کتاب

ریخ مشائخ چشت جلد اول ذکر نیاز کے بیان میں عشق حقیقی کے عنوان کے تحت نقل کیا ہے ۔

اور سمجھوتہ ہو سکتا ہے؟ اس کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے تو سب مذاہب میں بنیادی سچائی موجود ہے۔ کیوں کر مبنی بر حقیقت ہو سکتا ہے؟ اس سوال و اشکال کے رفع کے لئے کچھ لوگوں نے کہا کہ مورتی پوجا تصور توحید کے منافی نہیں ہے۔

چنانچہ مشہور لغت نویس صاحب فرہنگ آصفیہ جناب مولوی سید احمد دہلوی مرحوم اپنی لغت فرہنگ آصفیہ کی جلد اول ص ۵۲ پر رقم طراز ہیں۔

”بتوں کی پوجا اور آتش و اجرام کی پرستش توحید کے منافی نہیں ہو سکتی، اس لئے کہ یہ دونوں لفظ ہندی و فارسی میں تعظیم و عبادت میں مشترک مشتمل ہیں، ایک گروہ اپنے پیشوایان دین کی مورتی کو ان کے تصور کے بجائے سامنے رکھ کر ان کے توشل سے عبادت کرتا اور نجات کا طالب ہوتا ہے اور دوسرا جرم نورانی کو سمت قبلہ کے بجائے قرار دیکر کام نکالتا ہے۔“

دیکھ رہے ہیں آپ ذہنی و فکری بھٹکاؤ؟ ابھی حال ہی میں شائع ہونے والی تازہ بہ تازہ کتاب ویدک دھرم اور اسلام ص ۵۷، ۵۸ میں فرہنگ آصفیہ کے مذکورہ بالا اقتباس کو مزید زائد کے ساتھ نقل کرنے کے بعد صاحب کتاب علامہ اخلاق حسین دہلوی (قاسمی نہیں) نے لکھا ہے کہ سید احمد دہلوی نے لفظی تحقیق سے اس گتھی کو بخوبی سلجھا دیا ہے اور بتا دیا کہ مورتی پوجا کا مدعا تصور کی پختگی ہے۔ لیکن راقم الحروف دلائل و حقائق کی بنیاد پر اس نتیجہ پر پہنچا ہے کہ فرہنگ آصفیہ کی تحقیق ناکافی غور و فکر کا نتیجہ ہے اور علامہ اخلاق حسین نے جس گتھی کے بخوبی سمجھ جانے کی بات کہی ہے وہ نری لھا طلی اور خود فریبانہ خوش فہمی ہے۔

بلاشبہ لفظ ”پوجا“ ہندی میں احترام و اکرام کے معنی میں بولا جاتا ہے، جیسے قابل احترام باپ کے لئے ہندی میں पूजा (پوجا) کہا جاتا ہے لیکن یہ پوجا کا مجازی معنی ہے حقیقی اور معنی اول عبادت ہے، فرہنگ آصفیہ سوم دہلی منشی مولوی سید احمد دہلوی کی قابل قدر تصنیف اور لائق تحسین کاوش و کارنامہ ہے تاہم ان کی ہر بات کو حرف آخر اور مبنی بر حقیقت سمجھنا صحیح نہیں ہوگا، فرہنگ آصفیہ کے بہت سے مقامات پر معانی الفاظ کے تعین و تبیین میں وہ غچہ کھا گئے ہیں جس کی نشاندہی متعدد اہل علم اور ماہر لسانیات نے کی ہے، مثال کے طور پر رشید حسن خاں کا نام یاد کیا جاسکتا ہے

انہوں نے ماہنامہ فاران کراچی بابت ۱۹۶۴ء کے متعدد شماروں میں اور اپنی کتاب زبان اور قواعد مطبوعہ انجمن ترقی اردو بیورو) میں فرہنگ آصفیہ کی بہت سی کیوں اور غامیوں کی نشاندہی کی ہے، ہمارے نزدیک ان ہی غامیوں/کیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ صاحب فرہنگ آصفیہ نے حقیقت سے صرف نظر کرتے ہوئے۔ پوجا کے بیسیوں معنوں میں سے ایک مجازی معنی پر اپنے دعویٰ کی پوری عمارت کھڑی کر دی جبکہ وہ خود ہی مانتے ہیں کہ لفظ پوجا عبادت و احترام دونوں میں مشترک ہے اور لفظ مشترک کا مطلب ہے اس کا مدلول و مصداق متعدد معانی ہوں، جیسے لفظ "عین" ہے، آنکھ، چشمہ کے علاوہ چالیس دیگر معنوں پر بھی بولا جاتا ہے، لیکن معنی کا تعین سیاق و سباق سے کیا جاتا ہے۔ ایسا ہی لفظ پوجا ہے اس کا متبادر معنی عبادت/پرستش ہے اور جب پوجا کو مورتی سے جوڑ دیا جائے تو عبادت و پرستش کا معنی بالکل متعین و متیقن ہو جاتا ہے، یہ بالکل سماج/معاشرہ میں رائج و شائع ہے، لہذا عبادت کے اس متعین و متیقن معنی کو ایک مجازی معنی کا سہارا لے کر بدلائیں جاسکتا ہے۔

ماں باپ یا اپنے بزرگوں کی تعظیم و تکریم بلاشبہ تصور توحید کے منافی نہیں ہے لیکن ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا اپنے بتوں اور پتھر، لکڑی، سونے، چاندی کی مورتیوں کے ساتھ جو تعظیمانہ و تکریمانہ معاملہ ہے وہ قطعی طور پر تصور توحید و عظمت انسانی کے منافی ہے اور جو کچھ وہ خود بنائی ہوئی مورتیوں کے ساتھ کرتے ہیں وہ اظہار تعظیم و تکریم بھی ہے اور طریقہ عبادت و پرستش بھی اگر یہ بات نہ مانی جائے تو بتایا جائے کہ ہندو بھائیوں کے یہاں پھر طریقہ عبادت و پرستش کیا ہے؟ اگر صاحب فرہنگ آصفیہ اور ان جیسے خیال کے دوسرے حضرات کی بات تسلیم کر لی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان میں عبادت و پرستش کا وجود ہی نہیں ہے، حالانکہ یقینی طور پر ہندو بھائی یہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہونگے، اور نہ صاحب فرہنگ آصفیہ جیسے لوگ ہی۔ علامہ اخلاق حسین صاحب کہتے ہیں کہ صاحب فرہنگ آصفیہ نے لفظ پوجا کی لفظی تحقیق کر کے گتھی کو بخوبی سلجھا دیا ہے یہ جب کہ واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے لفظ پوجا کے ایک مجازی معنی کو اصل معنی پر انطباق کر کے مسئلہ کو مزید الجھا دیا ہے کہ ہندوؤں میں عبادت و پرستش کا کوئی وجود و ثبوت ہی نہیں ہے۔

صاحب فرہنگ آصفیہ نے پوجا کے ایک مجازی معنی لے کر مورتی پوجا کے لئے جواز فراہم کرنے کی جو سعی نامشکور کی ہے وہ بالکل ایسا ہی ہے کہ میں کہوں کہ پوجا کے معنی احترام و تعظیم کے نہیں بلکہ دیکھ دھرم اور اسلام کے دھرم۔

بلکہ خوب قاعدے سے پٹائی کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ مثلاً کسی معسوب و ماخوذ آدمی سے کہا جاتا ہے ”گھبراؤ مت ابھی تمھاری ڈھنگ سے پوجا کرتے ہیں“ ظاہر ہے کہ یہاں پوجا احترام کے معنی میں نہیں بولا گیا ہے، یہ بات آپ کو تقریباً ہندی کے تمام مستند لغات اور ڈکشنریوں میں ملے گی، صرف یہی نہیں بلکہ پوجا رشوت دینے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے۔ ارے بھائی یہ کلرک یا افسر بغیر پوجا کے تھوڑے ہی مانے گا۔

اب اگر کوئی آدمی ان محاورے و مجازی معانی کو لے کر یہ کہنے لگے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ گنیش تو اپنے پتا کی پوجا کرتا ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنے پتا کو رشوت دے رہا ہے یا خوب اڑھٹ کر رہا ہے، کیا کوئی باشعور سنجیدہ آدمی اس معنی کو ماننے کے لئے تیار ہوگا؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہی کہا جائیگا کہ معنی کی تعین موقع و محل کے لحاظ سے کی جائے گی، لہذا جب یہ کہا جائے کہ دھرم پال کارتک و شنویا ہنومان کی پوجا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ وہ عبادت و پرستش کے تمام لوازمات اپناتے ہوئے اپنے اندرونی جذبات و کیفیات اپنے معبود کے حضور میں انڈیل رہا ہے نہ کہ ماں باپ کے احترام کی طرح کچھ کر رہا ہے، احترام والدین بالواسطہ عبادت ہے یعنی کار ثواب ہے نہ کہ بلا واسطہ، مثال کے طور پر کتاب و سنت میں احترام والدین کی پر زور انداز میں تاکید آئی ہے، لیکن غیر اللہ کی پرستش سے سختی سے روکا گیا ہے، اس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ احترام والدین الگ چیز ہے اور پرستش و عبادت الگ، اس تعلق سے ایک اہم نکتے کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ غایت اور انتہائی درجے کے احترام و تذلل اور محبت کے مجموعے ہی کا نام عبادت ہے۔ جب یہ جذبہ دل میں موجزن ہوتا ہے تو انسان اسے بلا اختیار بارگاہ معبود میں پیش کرنے کے لئے اپنا سر نیاز خم کر دیتا ہے اگر مستحق معبود حق کی بارگاہ میں ہو تو توحید ہے اور اگر غیر مستحق باطل الہ کے حضور میں ہو تو شرک بن جاتا ہے، جس طرح ایک موحدمومن خدا کو اپنا حاجت روا مشکل کشا، فریادرس سمجھتے ہوئے اس کے حضور میں انتہائی

۱۔ راج پال ہندی شبد کوش ص ۵۱۵ ایضاً، نیز میوہارک ہندی شبد کوش ص ۱۲۱ غایت الخضر
والتذلل، لسان العرب جلد دوم ص ۲۴۲ و مختار الصحاح ص ۳۱۱، لفظ الجودیتہ يتضمن کمال الذل و کمال المحب
لصالح الجودیتہ، از امام ابن تیمیہ، نیز تفسیر ابن قیم ص ۱۵۱ تفسیر ابن کثیر جلد اول ص ۲۵۰۔

پرستی، عاجزی اور محبت کا اظہار کرتا ہے اسی طرح غیر اللہ پرست دیہی معاملہ مورتیوں کے ساتھ کرتا ہے اور یہی شرک ہے اور منافی توحید بھی۔

مورتی پوجا تصور توحید کے منافی نہیں، اور مورتی پوجا کے باوجود ایک آدمی موحد ہو سکتا ہے اس کا اخذ و دلیل کیا ہے؟ جس طرح ماضی بعید میں یونانی تفسف، ایرانی افکار، عجمی تصوف اور غلط وحدت الوجودی نظریے کے حامل حضرات نے کوئی صحیح و معقول دلیل نہیں دی ہے اسی طرح بعد کے لوگوں نے جیسے منشی سید احمد دہلوی اور ان کے بعد آنے والوں نے بھی کوئی معقول دلیل نہیں دی ہے صرف مستقل غیر مستقل اور مظہر الہی کے غیر متعلق بات کہہ کر حقیقت کو الٹنے اور غلط کو زنگار و پرفرب بردے میں چھپانے کی کوشش کی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ شرک اور غیر اللہ پرستی کے جو اسباب و علل ہندوستان میں تھے اور ہیں وہی عرب سمیت پوری دنیا میں پائے جاتے تھے اور پائے جاتے ہیں، پھر دونوں میں تفریق کی کیا وجہ ہے؟، کفار قریش اور مشرکین عرب بھی تو اپنے بتوں کو مستقل معبود نہیں مانتے دیکھتے تھے یہ

یہ عجیب بات ہے کہ اسلامی تعلیم و تصور توحید سے متاثر ہو کر ہندو اہل علم یہ ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ مورتی پوجا اصل ہندو دھرم کے منافی اور قدیم ویدک تعلیم کے خلاف ہے لنگائی تحریک میں یہ بات بڑی نمایاں نظر آتی ہے۔ اور ماضی قریب میں آریہ سماج کے بانی سوامی دیانند نے پر زور انداز میں مورتی پوجا کی تکذیب و تردید کی ہے جیسا کہ ان کی مشہور و معروف کتاب ستیا رتھ پرکاش شاہد عدل ہے، سوامی دیانند کا کہنا ہے کہ مورتی پوجا جینی فرقے کی ایجاد ہے۔ اس کے برعکس کچھ مسلم دانشور بے معنی قسم کی رواداری کے جوش میں مورتی پوجا کی بیجا تادیل کر کے سند جواز فراہم کر رہے ہیں اور کمال یہ ہے کہ دوسرے ہی سائنس میں یہ بھی کہہ جاتے ہیں کہ بت پرستی یا مورتی پوجا ہندو دھرم کی اصل تعلیم میں موجود نہیں ہے، یہ زبردست ذہنی تضاد ہے جسے غلط سوچ نے پیدا کر دیا ہے۔

اسلام میں مورتی پوجا یا غیر اللہ پرستی کی کسی لحاظ سے بھی گنجائش نہیں ہے، اس معاملہ میں

لہ اس پہلو پر آئندہ صحبت میں قدرے تفصیلی گفتگو کی جائے گی، انشاء اللہ۔ یہ اسلام کا ہندوستانی ہندیز پر اثر (از ڈاکٹر تارا چند) میں تفصیل دیکھئے۔ ستیا رتھ پرکاش ۱۹۶۶ء تا ۱۹۷۸ء۔

اسلام نہایت باعزت اور حساس واقعہ ہے اس لئے اس کا نام لے کر مٹے غومہ و مفروضہ نظریے کی تبلیغ و اشاعت کی کسی کو بھی اجازت نہیں دی جاسکتی ہے۔

اس کے ساتھ ہی جب ہندو دھرم کی بنیادی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں متعدد مقامات پر ذاتِ واحد کی عبادت اور توحید کی تعلیم ملتی ہے مثلاً ہندو دھرم کی سب سے قدیم اساسی کتاب رگ وید میں توحید کی تعلیم یوں دی گئی۔

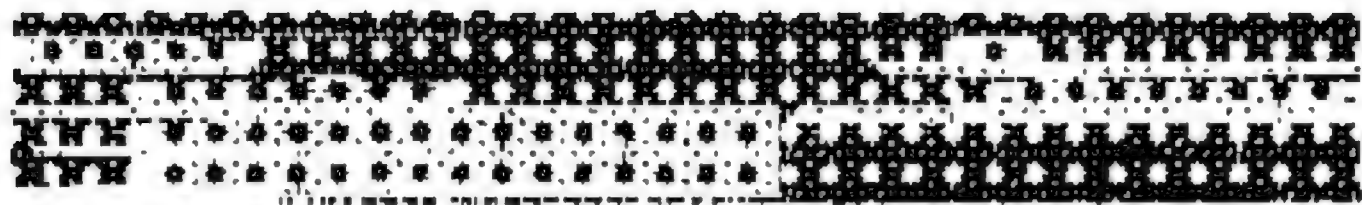
● وہ ایک ہی ہے اسی کی عبادت کرو۔ خدا کے سوا کسی کو مت پوجو۔ وہ زمین و آسمان کا مالک ہے اسے چھوڑ کر تم کون سے خدا کو پوج رہے ہو۔

اس کے علاوہ بھروید جو درحقیقت رگ وید سے ماخوذ ہے میں ایک جگہ کہا گیا ہے جو لوگ باطل وجود والے دیوی دیوتاؤں کی عبادت کرتے ہیں وہ اندھا کر دینے والے گہرے اندھیرے میں ڈوب جاتے ہیں۔ اس ذات کی کوئی مورتی تصویر نہیں ہے جب دیوی دیوتاؤں کا وجود ہی باطل ہے تو اس کی پوجا کیوں کر توحید کے منافی نہیں ہوگی، ہندوؤں میں سب سے زیادہ مقدس کتاب گیتا بھی جاتی ہے گھر سے لے کر عدالت تک میں اس کی قسمیں کھائی جاتی ہیں اس میں اٹھارہویں ادھیائے (باب) میں ایک جگہ کہا گیا ہے، صرف ایک پر مشور ہی میں من لگاؤ اسی کی بھگتی کرو اسی کے لئے سب کام کرو اس کے سامنے سر جھکاؤ۔

گرچہ ویدوں کے بہت سے اشلوکوں سے اور گیتا کے بہت سے مقامات سے مظاہر پرستی کی تائید و تصویب ہوتی ہے اور یہ بات بہت حد تک صحیح بھی ہے کہ ہندو دھرم میں توحید کا تصور بہت ہی غیر واضح متضاد اور گنجلک ہے تاہم جدید ہندو دانشور و تعلیم مورثی پوجا اور مظاہر پرستی کی تاویل و انکار کرتے ہیں، کل ملا کر یہی کہا جاسکتا ہے کہ مورتی پوجا غلط ذہنیت اور سوچ کی پیداوار اور قطعی طور پر تصور توحید کے منافی ہے اور ماضی میں اور موجودہ دور میں جدید دانش ور و داسی حضرات غلط رواداری اور بھائی چارگی کے قیام کے جوش میں مورتی پوجا وغیرہ کی تاویل کے اس کی قباحت

۱۔ رگ وید ۶-۴۵-۱۲۰ ۲۔ ایضاً ۸-۱۰۱ ۳۔ ایضاً ۱۰-۱۱۱ ۴۔ بھروید ۴۰-۶۰
۵۔ ایضاً ۳۲، ۳۳ ۶۔ گیتا ۱۸-۶۲، ۶۵، ۶۶ ۷۔ ستیا رتھ پرکاش از سوامی دیانند، گیتا اور قرآن
انٹرنیٹ سنڈرہا، وشنو پرہیہ، از ڈاکٹر جنرل لال گوتم، تحفۃ المہدین از راجہ رام مہارائے نیزاردند گھوش

و شناخت کو کم کرنے میں لگے ہوتے ہیں، وہ ہندو دھرم کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہے بلکہ بد خواہی ہے کہ اسے تعلیم توحید کی طرف لوٹنے کے لئے راستہ ہموار کرنے کے بجائے غیر اصل (معدنی پوجا) جو انسانی عظمت کے منافی ہے پر ڈٹے رہنے کے لئے شہ دے رہے ہیں۔ نتیجتاً بہت سی اچھا پسند ہندو تنظیمیں اپنی غلطیوں کو سدھارنے کے بجائے بے بنیاد قسم کی احساس برتری کا شکار ہو کر پورے سماج کو پیچھے کی طرف لے جانے کے لئے کوشاں ہیں، گزشتہ چند سالوں میں کچھ ایسی تحریکیں سامنے آئی ہیں جن کا مقصد دعوتی ہے اور خیر خواہانہ طور پر برادران وطن کو ہندو دھرم کی گمشدہ متاع کی جستجو اور اپنانے کی دعوت دی گئی ہے، لیکن اقدار ساریج کا انداز ایسا ہے کہ سرمائے کی گمشدگی کا احساس جاگنے کے بجائے پائے ہوئے ہونے کا احساس زیادہ ہو گیا ہے اور ظاہر ہے کہ جس قافلہ کو احساس زیاں ہی نہ ہوا اسے اصل سرمایہ کی بازیابی اور منزل کا رخ سمجھ کرنے کا خیال کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے۔

۱۰ مثلاً: اگر اب بھی نہ جائے نو، از شمس نوید عثمانی، ویدک دھرم اور اسلام، از علامہ احلاق حسین دہوی اور سندھے ٹائمز (ٹائمز آف انڈیا)، بابت ۲۲ دسمبر ۱۹۹۱ء میں ڈاکٹر طاہر محمود کا مضمون ملاحظہ ہوں۔
مذکورہ ویدک ۱۰ لے شمس نوید عثمانی نے بھی اپنی مذکورہ کتاب میں دئے ہیں۔

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم

اور

قرآن کریم

غیر مسلموں کی نظر میں

قسطنطین

مولانا محمد حنیف صاحب چانگانی
جامعہ اسلامیہ بابونگر جالگام بنگلہ دیش

نام مصطفیٰ کی عظمت | جس وقت خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسمؑ یا حضرت ابراہیمؑ کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تو کفار کہہ رہے تھے کہ جو ہمیشہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی کے درپے رہتے تھے (آپ کو) ابتر کہہ کر طعنہ دینے لگے۔ ابتر، محاورہ عربیہ میں وہ شخص کہلاتا ہے جس کی اولاد ذکر مر جائے یعنی مقطوع النسل، ایسا طعنہ دینے والوں میں عاص بن وائل کا نام بطور خاص ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو کہتا تھا کہ ان کی بات چھوڑو، یہ کچھ فکر کرنے کی چیز نہیں کیونکہ وہ ابتر (مقطوع النسل) ہیں، جب انتقال ہو جائے گا ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہ رہے گا، بقول بعض مفسرین اس کے جواب میں سورہ کوثر نازل ہوئی (تفسیر قرطبی ج ۲، ۲۲۳ ج ۲، وابن کثیر ج ۵، ۵۵۹ ج ۵) اس سورہ میں ارشاد ہے۔

إِن شَاءَ اللَّهُ هُوَ الْاٰبِتُّ بِالْيَقِيْنِ اَی آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ یعنی خواہ ظاہری نسل اس دشمن کی چلے یا نہ چلے لیکن دنیا میں اس کا کوئی ذکر خیر باقی نہ رہیگا چنانچہ وہ اعداء رسول م ابو جہل یا ابولہب یا عاص بن وائل ایسے بے نام و نشان ہوئے کہ ان سے منسوب ہو کر کوئی ابو جہلی یا ابولہبی کہنے والا نہیں پایا جاتا ہے، نہ ان کی اولاد میں سے نہ غیر میں سے بخلاف آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ کی نسل نبی بھی انشاء اللہ دنیا میں تاقیامت باقی رہے گی، اگرچہ دُختری اولاد سے ہو، اور معنوی و روحانی نسل یعنی آپ پر ایمان لانے والے مسلمان،

جو درحقیقت نبی کی اولاد معنوی ہوتے ہیں وہ تو اس کثرت سے ہوں گے کہ پچھلے تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی امتوں سے بڑھ جائیں گے، چنانچہ ترمذی اور دارمی کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ امت محمدیہ کے جنتیوں کی تعداد دوسری امتوں کے مقابلہ میں دو تہائی زائد ہوگی (مشکوٰۃ شریف ص ۲۹۸ ج ۲)۔

اور یہ کروڑوں مسلمان آپ کا ذکر اور مبارک تذکرہ بڑی عظمت بے انتہاء محبت اور اعتقاد کے ساتھ ہمیشہ سے کرتے آرہے ہیں اور تائید کرتے رہیں گے، اور جان تک کی بازی لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاتے ہوئے دین کے تسلسل کو قیامت تک انشاء اللہ باقی رکھیں گے۔

غور کیجئے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو حق تعالیٰ نے کسی نیک نامی، رفعت اور عظمت عطا فرمائی کہ آپ کے عہد مبارک سے آج تک سب بوری دنیا کے چپے چپے پر آپ کا نام مبارک ہر روز پانچ وقت اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اذانوں میں پکارا جاتا ہے، نمازوں میں التحیات کے اندر کم از کم روزانہ پانچ وقت کروڑوں مسلمان مردوں اور عورتوں کی زبانوں پر آپ کا ذکر جاری ہوتا ہے۔

لاکھوں محدثین کرام اپنے اپنے درس حدیث کے حلقوں میں بے پناہ کثرت اور بے انتہاء محبت و عظمت کے ساتھ آپ کا نام لیتے ہیں، ہزاروں شعراء اپنے نعتیہ کلاموں میں بڑی خوبی اور دلکش طریقہ سے آپ کا ذکر خیر کرتے ہیں، دنیا بھر میں آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر درود بھیجا جا رہا ہے، کروڑوں مسلمانوں کو صرف آپ ہی سے نہیں بلکہ آپ کے ساتھیوں تک سے نسبت پر فخر ہے کوئی سید ہے، کوئی علوی ہے، کوئی صدیقی ہے، کوئی فاروقی ہے، کوئی عثمانی ہے، کوئی عباسی، کوئی ہاشمی، کوئی زبیری، کوئی انصاری، مگر نام کو بھی (جیسا کہ گذرا) کوئی ابو جہلی یا ابولہبی نہیں پایا جاتا، غرض خانقاہوں سے لیکر میدان جہاد تک دینی کاموں کے ہزارہا شعبوں میں کروڑوں امتان محمدی اور عاشقانِ مصطفیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے آخری پیغام الہی کی نشر و اشاعت اور آپ کے تذکرہ خیر میں بڑی یکسوئی، محبت اور خود فراموشی کے ساتھ مصروف اور رواں دواں ہیں۔ اسلامی کاموں کے اس حیرت انگیز تسلسل اور تنوع کی کوئی نظیر دوسرا دین میں نہیں مل سکتی، اور دنیا میں کسی بڑے سے بڑے فلسفی، ادیب، مفکر یا لیڈر اور رہنمائے قوم کا ذکر و تذکرہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور ذکر مبارک کے کروڑوں حصہ کے برابر بھی نہ ہوگا۔ الغرض تاریخ نے پوری وضاحت سے ثابت کر دیا کہ، ابتر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں

بلکہ آپ کے دشمن ہی تھے اور ہیں۔

رسول مقبول کے متعلق غیر مسلموں کی شہادتیں | پھر صرف اپنوں نے نہیں بلکہ سینکڑوں غیر مسلم مفکروں، ادیبوں، لیڈروں اور

اہل قلموں نے بھی ہمارے پیارے نبی، محبوب کبریا، سید کون و مکان، محسن نوع بشر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک خدمت میں تحائف عقیدت پیش کرنے کا اعزاز حاصل کیا اور بڑے بلند پایہ الفاظ میں آپ کی اور آپ کے لائے ہوئے "دین اسلام" اور قرآن کریم کی تعریفیں کی ہیں اگر وہ سب تعریفیں جمع کی جائیں تو ایک مستقل کتاب تیار ہو جائے۔ شاعر کہتا ہے۔

خوشتر آں باشد کہ سہ د لبراں بن گفتہ آید در حدیث دیگران

اس مختصر مقالہ میں اس سلسلے کے چند اقوال اور حوالے نقل کئے جاتے ہیں جن میں اکثر اقوال مشاہیر مفکرین و ادیبوں کے ہیں۔

① انگلستان کا نامور مورخ ڈاکٹر گین اپنی تصنیف "سلطنت روما کا انحطاط و زوال" (جلد ۵، باب ۱) میں لکھتا ہے۔

"حقیقت یہ ہے کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی شریعت سب پر حاوی ہے یہ شریعت ایسے دانشمندانہ اصول اور اس قسم کے قانونی انداز پر مرتب ہوئی ہے کہ سارے جہاں میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔" (معارف القرآن ۱۲۳ جلد ۱)

② بیروت کے ایک سچی اخبار الموطن میں ایک مسیحی نامہ نگار نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک مضمون لکھا، اس میں وہ لکھتا ہے کہ۔

"پیغمبر اسلام نے مسلمانوں کی قوم کے پھیلنے اور باقی رہنے کے تمام سلمان فراہم کر دیئے کیونکہ مسلمان جب قرآن و حدیث میں غور کریں گے تو وہ اپنی ہر دینی و دنیوی ضرورت کا علاج اس میں پائیں گے، انھوں نے اپنے پیروؤں کے لئے ایک عالمگیر کانفرنس کی بنیاد ڈالی، یعنی حج کے ذریعہ تمام دنیا کے صاحب ثروت اور با اثر لوگ ایک جگہ جمع ہو کر آپس میں ربط و اتحاد بڑھا سکتے ہیں انھوں نے زکوٰۃ فرض کر کے فقرائے قوم کا کافی بندوبست کر دیا کہ قوم میں کوئی فقر باقی نہ رہے انھوں نے ایک زندہ جاوید زبان مسلمانوں کے لئے قائم کر دی کیونکہ قرآن عربی زبان میں ہے جس کا سمجھنا

ہر مسلمان پر فرض ہے، عام افراد قوم کے لئے ابھرنا اور ترقی کرنا آسان کر دیا، کیونکہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پر سوائے تقویٰ کے اور کسی چیز کے سبب ترجیح نہیں دی، مسلمان اپنے پریسڈنٹ کا جس کو وہ خلیفہ کہتے ہیں خود انتخاب کرتے تھے، غیر مسلم یعنی ذمیوں کے لئے اسلامی ممالک میں عیش و راحت کے ساتھ رہنا آسان کر دیا، کیونکہ حکم دیا کہ تمام مخلوق خدا کی اولاد ہے اور سب سے پسندیدہ خدا کے نزدیک وہ ہے جو اس کی اولاد کو نفع پہنچاتے (واضح رہے کہ مخلوق خدا کی عین اولاد نہیں بلکہ اولاد کے حکم میں ہے) انھوں نے عورت کے مرتبہ کو بلند کر دیا، بیت المال کے لئے قواعد مرتب کئے اور حکمت و دانائی کو مسلمانوں کا گم شدہ مال قرار دیا اور اسکے حاصل کرنے کی تاکید کی۔

(آئینہ حقیقت نمبر ۵۷)

(۳) پروفیسر ایڈورڈ ہوننٹ پروفیسر الہ مشرقیہ جینیوا یونیورسٹی کہتے ہیں: "آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اصلاح اخلاق اور سوسائٹی کے متعلق جو کامیابی ہوئی اس کے اعتبار سے آپ کو انسانیت کا عظم یقین کرنا پڑتا ہے (کتاب مذکور ص ۶۱ و ۶۲)

② چیمبرز انسائیکلو پیڈیا میں ایک آرٹیکل لکھنے والا اسلام اور اسلامی تعلیمات کی نسبت لکھتا ہے

” مذہب اسلام کے نہایت کامل اور روشن حصے یعنی قرآن مجید کی اخلاقی تعلیم میں نا انصافی کذب، عیوور، انتقام، غیبت، استہزاء، طع، اسراف، عیاشی، بدگمانی نہایت قابل ملامت قرار دی گئی ہے، نیک نیتی، فیاضی، حیا، تحمل، صبر، بردباری، کفایت شعاری، سچائی، راست بازی، ادب، صلح، سچی محبت اور سب سے پہلے خدا پر ایمان لانا اور اس کی مرضی پر توکل کرنا، سچے ایمان داروں کا رکن اور سچے مسلمان کی نشانی خیال کی گئی ہے۔۔۔۔۔ یورپ میں علوم و فنون کی ترقی کا اصل سبب بھی اسلام ہی ہوا ہے۔“ (کتاب مذکور ص ۵۲)

⑤ ڈاکٹر گستاوی بان اپنی کتاب، "تمدن عرب" میں صفائی سے لکھتا ہے۔
 "اس بعیمبر اسلام اس نبی اُمّی کی بھی حیرت انگیز سرگذشت ہے جس کی آواز نے
 ایک قوم نامہنجار کو جو اس وقت تک کسی ملک گیر کے زیر حکومت نہ آئی تھی رام کیا اور اس درجہ پر
 پہنچا دیا کہ اس نے عالم کی بڑی بڑی سلطنتوں کو زیر کر ڈالا، اور اس وقت بھی وہی نبی اُمّی اپنی

آج دنیا کی حکومت اور ڈکٹیٹر شپ محمدؐ ایسے کامل انسان کے سپرد کر دی جائے تو آپ اس کرۂ ارض کے تمام مسائل حیات اور مشکلات کو اس طرح حل کریں کہ تمام دنیا امن و راحت کا گہوارہ بن جائے گی ۔

رہنمائے دارالعلوم دیوبند ستمبر ۱۹۷۷ء

⑩ ہندوستان کے سابق وزیراعظم اندرا گاندھی لکھتی ہیں۔

”پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تاریخ کا اہم ترین واقعہ ہے، انھوں نے جشن میلاد النبیؐ کے لئے اپنے پیغام میں کہا کہ اسلام کی اشاعت سے مساوات اور انسانی برادری کے نئے تصورات نے جنم لیا ہے۔“ (روزنامہ جنگ کراچی ۲۲ اپریل ۱۹۸۳ء)

⑪۔ حج ایم راڈ ویل کہتا ہے:

۲۔ دلیلوں سے ثابت ہے کہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کے سب کام اس نیک نیتی کے
تحریک سے ہوتے تھے کہ لوگوں کو جہالت اور بت پرستی سے جھڑائیں اور یہ کہ ان کی زیادہ سے زیادہ
خواہش یہ تھی کہ اس حق یعنی توحید الہی کا جوش جو ان کی روح پر غایت درجہ مستولی ہو رہا تھا اس کا
خوب اشتہار و اظہار کریں۔ قرآن میں ایک تنگنہری حقانیت ہے جو انص
لفظوں میں بیان کی گئی ہے جو باوجود مختصر ہونے کے قوی اور صحیح رہنمائی اور اہامی حکمتوں سے مملو
میں ۲۔ (آئینہ حقیقت نمائش ۵۹)

⑪ ریورینڈرڈ ڈبلیو اسٹیفن لکھتا ہے۔

آنحضرتؐ نے بت پرستی کے ایک منتشر انبار کے عوض میں خالص توحید کا عقیدہ قائم کیا۔
 بے لوگوں کے اخلاقی معیار کو بلند کیا، اور ان کی تمدنی حالت کو ترقی دی اور ایک سنجیدہ اور
 نول طریق عبادت جاری کیا، آخر کار آپؐ نے اس ذریعہ سے بہت سے وحشی اور آزاد قبیلوں
 کو محض ذروں کی طرح ادھر ادھر اڑتے پھرتے تھے باہم ملا کر ایک ٹھوس ملکی جماعت کی
 میں منتقل کر دیا۔ بہت سی قابل نفرت اور وحشت انگیز رسمیں جو آپؐ کے
 لب عرب میں رائج تھیں ان پر آپؐ نے زبردست حملہ کیا، ادب و شاد زندگی اور بدکاری کے بجائے
 وجہات کا ایک با احتیاط اور باضابطہ اصول منضبط کیا، دختر کشی کی رسم کا پورا پورا انشاء کیا، ترک

ستانی جیسی اور پریری اس بات پر مجبور ہو گئے کہ اپنے بتوں کو اٹھا کر پھینک دیں ۴ (آئینہ حقیقت نامہ)

مولانا اخلاق حسین قاسمی

سماع کے مسئلہ میں حضرت سلطان المشائخ کا مسلک

شیخ الاسلام حضرت مدنی علیہ الرحمہ فرماتے تھے کہ ہمارے مشائخ دیوبند اگرچہ چاروں سلسلوں میں بیعت کرتے ہیں مگر ہمارے حضرات پر چشتی نسبت غالب ہے۔
حضرت مدنی علیہ الرحمہ کی حیات مبارکہ خود اس امر کی دلیل ہے کہ آپ علم و عمل، ایثار و قربانی کی شاندار روایات کے حامل ہونے کے ساتھ تواضع و خاطر داری اور اہل ضرورت کی ہر ممکن اعانت کے معاملہ میں حضرت سلطان المشائخ علیہ الرحمہ کی تابندہ مثال تھے۔
شیخ مدنیؒ ہدایت فرماتے تھے۔

جو سلوک کلام اللہ کے ذریعہ ہو وہ قوی اور پائیدار ہوتا ہے مگر دیر سے ہوتا ہے کیونکہ انسان قرآن حکیم کے دیگر عجائبات میں لگ جاتا ہے اور ذکر کے ذریعہ طبیعت جلد متوجہ ہوتی ہے مگر وہ اس قدر پائیدار نہیں ہوتی۔ (سات مجلسیں ص ۴)

مراد آباد جیل میں شیخ مدنی علیہ الرحمہ نے درس قرآن کریم کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ مولانا محمد میاں صاحب مفتی اعظم ہند جنہیں مولانا احمد سعید صاحب صدر جمعیتہ علماء ہند کا ذوالنون مہری کہا کرتے تھے نے وہ درس قرآن سات مجلسوں کے نام سے مرتب کیا ہے۔

یہ قول حضرت سلطان المشائخ علیہ الرحمہ کا ہے جو آپ نے اپنے مرید خاص مولانا فخر الدین زراون علیہ الرحمہ کے ایک سوال کے جواب میں فرمایا۔

مولانا نے سوال کیا تھا کہ تلاوت قرآن افضل ہے یا ذکر الہی؟ آپ نے اس کے جواب میں وہی بات فرمائی جو شیخ مدنیؒ نے ارشاد فرمائی۔ (سیر الاولیاء ص ۶۸)

حضرت مدنیؒ سلطان المشائخؒ کے لئے اپنے دل میں خاص احترام رکھتے تھے، چنانچہ مرض الوفا کا یہ واقعہ مشہور ہے کہ مولانا محمد یوسف صاحب کاندھلوی شیخ مدنیؒ سے ملنے آئے

شیخ نے پوچھا، کہاں سے آئے؟ مولانا نے جواب دیا۔ نظام الدین سے۔ شیخ کو اس غیر مؤدب جواب سے تکرر ہوا۔ فرمایا۔

ہاں مولانا! کبھی لوگ کہتے تھے! حضرت نظام الدین اولیاء سے۔ پھر کہا جانے لگا، حضرت سلطان جی سے۔ اور یہ کہا جاتا ہے۔ نظام الدین سے۔

یہ نہایت مؤثر تنبیہ تھی کہ اولیاء صالحین کے ادب و احترام کا پورا پورا لحاظ رکھا جائے حضرت مدنی علیہ الرحمہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت اور اہل اللہ کے ادب و احترام کے مسئلہ میں اپنے اکابر دیوبند کے مسلک کی جو ترجمانی کی ہے اسے دیکھا جائے (نقش حیات جلد اول ص ۱۰۱)

فوائد الفواد کی اہمیت

مشائخ تصوف کے ملفوظات و اقوال کے سلسلہ میں سب سے زیادہ مستند کتاب سلطان المشائخ علیہ الرحمہ کے ملفوظات پر مشتمل فوائد الفواد ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے اپنے ملفوظات میں اس کتاب کو چشتی مشائخ کا لائحہ عمل قرار دیا ہے۔

ہمارے حضرات دیوبند اپنے مواعظ و مکتوبات میں اکثر فوائد الفواد کا حوالہ دیتے ہیں اس ناچیز کو فوائد الفواد اپنے مطالعہ میں رکھنے کا شوق تھا، اور مطالعہ کے دوران یہ خیال پیدا ہوتا تھا کہ اہل علم کو اس کتاب تصوف کی اہمیت سے آگاہ کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ موجودہ خانقاہی رسموں کی وجہ سے اہل علم اس کتاب کو صوفیت کے رواجی تصور کی کتاب سمجھتے ہیں۔

حالانکہ حضرت سلطان المشائخ ایک صوفی کامل ہونے کے ساتھ علم حدیث و تفسیر پر بڑی وسیع نظر رکھتے تھے اور شیخ علیہ الرحمہ نے ان ملفوظات میں جو بنیادی کام کیا ہے وہ تصوف کی اصلاح ہے اور شریعت اور طریقت کے درمیان پیدا کی گئی دوری کو ختم کرتا ہے

الحمد للہ فوائد الفوائد کی (۸۸) مجلسوں میں بیان کردہ احادیث اور تفسیر قرآن کریم کے لطائف اور تصوف کے اہم نکات کی اصل ماخذ کتابوں سے مطابقت اور تشریح کا کام مکمل ہو گیا، ذیل میں صوفیاء اور فقہاء کے درمیان مشہور نزاعی مسئلہ سماع، کے بارے میں حضرت سلطان المشائخ علیہ الرحمہ کا مسلک تحریر کیا جا رہا ہے۔

افسوس اس بات کا ہے کہ جو شیخ طریقت قرآن کریم سے عشق رکھتا تھا۔ سلطان جی خود حافظ تھے آپ نے اپنے شیخ حضرت بابا صاحب سے تجوید پڑھی تھی، آپ کی خانقاہ میں حفظ قرآن کا نہایت اہتمام رہتا تھا، آپ بہتر سے بہتر حافظ و قاری کو حفظ قرآن کے لئے مقرر کرتے تھے اور مصنف مشائخ چشت کے مطابق سلطان جی کی خانقاہ حفظ خانہ معلوم ہوتا تھا، اس شیخؒ کے سلسلہ کی خانقاہیں اب اصل مقصد سے غافل نظر آتی ہیں، اور سماع کی وہ صورت ہی اصل تصوف بن کر رہ گئی ہے جسے حضرت سلطان المشائخؒ نے ناپسند قرار دیا۔

سماع سے دلچسپی کا کیا مطلب !

مشائخ چشت میں حضرت محبوب الہی علیہ الرحمہ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ کو سماع سے بڑی دلچسپی تھی، فوائد الفواد کے مقدمہ (اردو) میں پروفیسر ثار احمد فاروقی نے شیخ علیہ الرحمہ کی اس دلچسپی کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ کبھی قوالوں کو دیکھ کر رونے لگتے تھے، کسی نے اس پر سوال کیا تو آپ نے فرمایا۔۔۔ یہ قوال محبوب کے پیامی ہیں انھیں دیکھ کر تو رونا آنا ہی چاہئے، غیاث الدین تغلق کے زمانہ میں علماء شریعت کے ساتھ شیخ علیہ الرحمہ کے سماع کے جواز و عدم جواز پر مباحثہ کا تذکرہ بھی آیا ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ بڑے بڑے مشائخ نے سماع کی اباحت کے بارے میں احادیث نبوی سے مواد جمع کر کے شیخ علیہ الرحمہ کی خدمت میں بھیجا، تاکہ شیخ علماء دین سے مناظرہ کر سکیں اس مناظرہ کی یہ روداد بھی نقل کی گئی ہے کہ مناظرہ کی مجلس میں علماء کرام نے امام ابو حنیفہؒ کا قول طلب کیا اور حضرت شیخ علیہ الرحمہ نے احادیث نبوی سے استدلال فرمایا۔

علماء نے جب قول امام پیش کرنے کا تقاضا کیا تو شیخ مجلس سے اٹھ کر چلے آئے، اور یہ فرمایا۔۔۔ وہ شہر کیوں برباد نہیں ہو جاتا جہاں حدیث نبوی کے مقابلہ میں قول ابی حنیفہؒ طلب کیا جاتا ہے اور احادیث نبوی سننے سے بھی انکار کیا جاتا ہے (من۱۲)

یہاں تک کہ شیخ علیہ الرحمہ کی اس وصیت کا بھی تذکرہ آیا ہے کہ آپ نے اپنے جنازہ کے ساتھ اہل سماع کو چلنے کی وصیت کی تھی، مگر اسے شیخ رکن الدین ملتانیؒ نے یہ کہہ کر رکوا دیا

کہ اگر ایسا ہوا تو شیخ علیہ الرحمہ جازہ سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔
اس ساری بحث سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ سماع سے کیا مراد ہے ؟

سماع بالمزامیر یا سماع سادہ . بلا مزامیر :-

ہو سکتا ہے کہ پروفیسر صاحب نے چشتی بزرگوں کی موجودہ خانقاہوں میں سماع بالمزامیر کے عام رواج کو دیکھ کر اس مسئلہ کو مختصر رکھا ہو۔ لیکن صوفیاء ربانی میں قرآن و حدیث اور فقہ حنفی پر ایک وسیع النظر عالم اور عبت حق اور خوف آخرت کے جذبات سے معمور دل رکھنے والے شیخ طریقت کے تعلق سے اس نزاعی مسئلہ کو تشنہ چھوڑنا کسی طرح شیخ علیہ الرحمہ کے ساتھ عقیدت و انصاف نہیں کہا جاسکتا۔

ہمیں شیخ علیہ الرحمہ کے ملفوظات میں اس مسئلہ پر کئی جگہ بحث ملتی ہے (۱) ملفوظات شیخ علیہ الرحمہ جلد ۳ مجلس ۵ صفحہ ۵۱۲ تا ۵۱۴ (۲) جلد ۵ مجلس ۲۰ صفحہ ۱۰۲۱۔

یہ دونوں ملفوظ پورے پڑھنے کے قابل ہیں۔ پہلے ملفوظ میں آپ نے واضح طور پر فرمایا "من منع کردہ ام کہ مزامیر و محرمات در میان نباشد" میں نے منع کیا ہے کہ مزامیر و محرمات نہ ہونے چاہئیں۔ پھر فرمایا "نماز کے اندر امام کو کوئی عورت کسی غلطی پر متنبہ کرے تو ہتھیلیاں نہ بجائے کہ اس سے کھیل تماشے کے ساتھ مشابہت پیدا ہوتی ہے۔ پھر سماع میں تو اور بھی ضروری ہے کہ یہ چیزیں (تالیان) بجانا وغیرہ نہ ہو۔

سیرالادبیات کے مؤلف امیر خور د نے بھی یہ الفاظ نقل کئے ہیں (۹۱)۔

سماع کے جائز ہونے کی چار شرطیں :-

دوسرے ملفوظ گرامی میں سماع کے جائز ہونے کی چار شرطیں بیان فرمائیں۔

۱۔ ہر گاہ کہ چند چیز موجود شود آنگاہ سماع شنود۔

(۱) پہلی شرط :- مسموع گوئندہ است، آدمی باید کہ مرد باشد و مرد تمام باشد کہ کودک نباشد و عورت نباشد

گانے والا مرد کامل ہو یعنی نو عمر بڑا کا اور عورت نہ ہو۔

(۲) دوسری شرط :- مسکوع، آنچہ می گویند باید کہ ہزل و فحش نہ باشد۔

جو کچھ پڑھا اور گایا جائے وہ بے ہودہ گوئی اور بے حیائی کا کلام نہ ہو۔

(۳) تیسری شرط مستمع آنکہ می شنود او باید کہ حق شنود و مملو از یاد حق باشد۔

جو کلام سنا جائے وہ حق کیلئے سنا جائے اور وہ یاد حق سے بھرا ہوا ہو۔

(۴) چوتھی شرط :- آلہ سماع آں مزامیر است چوں چنگ و رباب و مثل آں باید کہ درمیاں نباشد

سماع کا آلہ۔ وہ مزامیر ہے جیسے چنگ و رباب اور انھی جیسی چیزیں، وہ سماع کے اندر نہ ہوں۔

ایں چنین سماع حلال است، آنکہ فرمود کہ سماع صوتے است موزوں، آں چرا حرام باشد۔؟

- اس قسم کا سماع حلال ہے۔ پھر فرمایا۔ سماع ایک موزوں آواز ہے، یہ حرام کیسے ہو سکتی ہے۔؟

و آنچہ می گویند کلامیست مفہوم المعنی، آنچہ حرام باشد؟ دیگر تحریک قلب است

آں اگر تحریک بیا و حق باشد مستحب است و اگر میل بہ فساد باشد حرام است۔

۔ گانے والے جو کچھ گاتے ہیں وہ بامعنی کلام ہے وہ کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ پھر یہ سماع اگر

یاد حق کی قلبی تحریک اور دلی جذبہ کے تحت ہے تو مستحب ہے اگر گندے جذبہ کے تحت ہے تو حرام ہے

مزامیر عربی لفظ مزار کی جمع ہے جس کے معنی بانسری کے ہیں لیکن عرف عام میں ہر قسم کے باجے

پر اس کا اطلاق ہوتا ہے اور عوام ہر قسم کے باجے کو مزار کہتے ہیں (لغات کشوری)

تلاوت قرآن شعر گوئی پر غالب رہے!

سماع یعنی عارفانہ شعری کلام سے حضرت شیخ علیہ الرحمہ کو بڑی دھچپی اور اس کا بڑا ذوق

تھا، لیکن اسی کے ساتھ شیخ علیہ الرحمہ اس بات کی بھی ہدایت فرماتے تھے کہ قرآن کریم کی تلاوت

شعر گوئی پر غالب رہنی چاہئے۔

خواجہ حسن علیہ الرحمہ نے عرض کیا۔

بندہ عرض داشت کرد کہ بارہا از لفظ مبارک مخدوم شنیدہ شدہ است می باید کہ

قرآن خواندن بر شعر گفتن غالب آید بہرکت نفس مخدوم ہر روز قرآن خواند امید آنکہ

از آنچہ گفتہ شدہ است دمی شود ہم توبہ کردہ آید انشا اللہ تعالیٰ ایں عرض داشت پسندیدہ افتاد

یعنی بندہ نے عرض کیا کہ زبان مبارک سے بار بار سنا گیا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنا شعر گوئی پر غالب رہنا چاہئے، مخدم کے حکم کی برکت سے بندہ روزانہ یہ امید رکھ کر قرآن پڑھتا ہے کہ جو کچھ شعری کلام کہا جا چکا ہے اور جو کچھ کہا جائے گا اس سے بھی توبہ کر لی جائے، یہ گذارش پسند کی گئی۔

بار بار از لفظ کے الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ شیخ علیہ الرحمہ برابر یہ تاکید فرماتے تھے کہ قرآن کریم کی تلاوت کا عمل زیادہ سے زیادہ کیا جائے اور سماع اس کے مقابلہ میں کم سنا جائے۔ یہ کلام الہی کے ادب کا تقاضا تھا جو ایک شیخ کامل کے حلقہ میں ہونا چاہئے تھا، شیخ علیہ الرحمہ نے سماع میں سنائے جانے والے شعری کلام کے لئے یہ ضروری ہدایت فرمائی کہ اس میں یاد اور ذکر حق موجود ہو۔ اور شیخ علیہ الرحمہ کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک تھی۔

لا تكثر الكلام بخير ذكر الله فان كثرة الكلام بخير ذكر الله قسوة للقلب وان ابعد الناس من الله القلب القاسي (مشکوٰۃ ۱۹۸ عن ابن عمر بحوالہ ترمذی)
آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام نہ کیا کرو کیونکہ ایسے کلام سے جو ذکر حق سے خالی ہو قلب میں قساوت اور سختی پیدا ہوتی ہے اور سخت دل آدمی خدا تعالیٰ سے تمام برے لوگوں کے مقابلہ میں زیادہ دور ہوتا ہے۔

جہاں تک خوش آوازی اور لب و لہجہ کے حسن و اثر کا تعلق ہے وہ خدا تعالیٰ کا انعام قرار دیا گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے۔

حسنوا القرآن باصواتکم فان الصوت الحسن یزید القرآن حسنا مشکوٰۃ ۱۹۱ عن ابن عباس
قرآن کریم کو اپنی آوازوں سے حسین بناؤ کیونکہ اچھی آواز سے تلاوت کرنا قرآن کریم کے حسن کو دو بالاکر دیتا ہے۔

تلاوت قرآن میں خوش آوازی کی اتنی اہمیت ہے کہ حضور نے فرمایا لیس منامن لم یتغن بالقرآن۔ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو قرآن کریم کو خوش آوازی سے تلاوت نہ کرے۔
ائمہ فن قرأت نے فرمایا ہے حسن لہجہ سے آواز کا قدرتی اور فطری حسن مراد ہے، اللہ تعالیٰ نے

یہ کمال درجہ بدرجہ تمام انسانوں بلکہ تمام پرندوں کو بھی عطا کیلئے ہے۔
وہ خوش آوازی جو باقاعدہ فن تجوید کی تعلیم و مشق سے حاصل ہوتی ہے ہر شخص کو اس کا
مکلف نہیں بنایا گیا۔

مولانا رومیؒ نے سماع کی یہ صوفیانہ مصلحت بیان کی ہے کہ
پس غذائے عاشقان آمد سماع کہ درویش خد خیال اجتماع
قوت گیرد خیالاتِ ضمیر بلکہ صورت گرد و ازبانگ و صغیر
آتش عشق از نواہا گشت تیز آنچنانکہ آتش آں جو ز ریز
سماع اہل عشق کی غذا ہے، اس سے اس کے خیالات یک سو ہو جانے ہیں اور دل کے خیالات میں
قوت پیدا ہو جاتی ہے بلکہ گانے کی آواز سے اس کے جذبات مجسم ہو کر سامنے آ جاتے ہیں۔
یہ اہل سماع صوفیاء کی بڑی موثر ترجمانی ہے

مزامیر کے معاملہ میں مکمل احتیاط :-

سماع کے بارے میں جو نظریہ حضرت شیخ علیہ الرحمہ نے واضح فرمایا ہے اس کی روشنی میں
چند باتیں قابل غور ہیں۔

۱۔ شیخ علیہ الرحمہ کے مذکورہ نظریہ پر اس عہد کے علماء کو آخر اعتراض کیا تھا؟ یہ بات سمجھ میں
آنے کے قابل نہیں۔

شیخ علیہ الرحمہ کی مجلس (۱۸۸) منعقد ہوئیں جو (۵۱ سال) پر پھیلی ہوئی ہیں، شیخؒ نے
کسی مجلس میں مزامیر کی وکالت نہیں فرمائی، یہاں تک کہ بخاری کی صحیح روایت کے مطابق انصار
کی لڑکیوں کے دف بجانے کا واقعہ بھی بیان نہیں کیا۔

صوفیاء کرام کے قصوں میں ضرور اس کا ذکر آیا لیکن شیخ علیہ الرحمہ نے اس معاملہ میں اپنی
ذاتی دلچسپی کا اظہار نہیں فرمایا۔

۲۔ کیا وہ علمائے کرام صرف سماع کے لفظ سے بھڑک جاتے تھے یا وہ شیخؒ کے سماع کو
دوسرے حضرات کے سماع بالمزامیر پر قیاس کر کے شور مچاتے تھے؟

فوائد الفواد کے مترجم اردو خواجہ حسن ثانی نے شیخ علیہ الرحمہ کے لفظ سماع کا ترجمہ قوسین میں قوالی کے لفظ سے کیا ہے۔

اور یہ احتیاط کے خلاف ہے کیونکہ قوالی کا لفظ موجودہ مروجہ قوالی کی طرف ذہن کو لے جاتا ہے کیا ایسا ہی اس دور کے صوفی حضرات شیخ علیہ الرحمہ کے سماع کی اپنے خیال و ذوق کے مطابق ترجمانی کرتے تھے، اور اس سے علماء میں غلط فہمی پھیلتی تھی؟

شیخ علیہ الرحمہ نے سماع کا جو مفہوم بیان کیا ہے اس کی روشنی میں سماع کا ترجمہ حمد گوئی نعت گوئی اور کلام معرفت ہو سکتا ہے۔

فیروز شاہ تغلق کے دربار میں شیخ کے حاسدین نے سماع کے مسئلہ پر جو مناظرہ کیا اس میں شیخ نے علمائے دین کو جس اصولی نکتہ پر لاجواب کیا اور کامیاب ہو کر واپس تشریف لائے وہ بڑی دلچسپ روداد ہے جسے اسے خود نے سیر الاولیاء میں بیان کیا ہے۔

بقیہ: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم

①۳ محقق مذہبی مصنف موسیٰ ویلی کا قول ڈاکٹر گستاولی بان نے اپنی کتاب تمدن عرب میں اس طرح نقل کیا ہے کہ:

”اسی قدر کہنا کافی ہے کہ وہ (مسلمان) قوم جس کو تعلیم دینے کا دعویٰ یورپ کر رہا ہے فی الواقع وہ قوم ہے جس سے خود اسے سبق لینا چاہئے (کتاب مذکور ص ۶۱)

①۴ امریکہ کے مشہور عالم ڈریپر کا قول ہے۔

”دنیا کی تاریخ میں کوئی مذہب اتنی جلدی اور اس قدر وسعت کے ساتھ نہیں پھیلا جتنا کہ مذہب اسلام تھوڑے ہی عرصہ میں کوئی اٹالی سے لے کر بحر الکاہل تک اور ایشیا کے مرکز سے افریقہ کے مغربی کناروں تک جا پہنچا“ (کتاب مذکور ص ۵۵) (باقی آئندہ)

اصلاحِ قلب کامیابی کی ضمانت

از: سید کمال اللہ بختیاری، ندوی، ایم اے

دل کی آزادی شہنشاہی شکم سا مان موت
فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم

قلب کی اہمیت | انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے ایک اس کا ظاہری ڈھانچہ ہے جیسے ہاتھ پیر، ناک، کان وغیرہ۔ دوسرا اس ظاہری ڈھانچہ میں دماغ اور ایک باطنی سانچہ

ہے جسے قلب اور دل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہاں قلب کو مرکزی حیثیت دی جا رہی ہے اس لئے دماغ پر تفصیل نہیں ہے۔ درحقیقت بدن انسانی میں دل ہی ایک ایسا گوشت کا ٹوٹھڑا ہے جو تمام امور دینی و دنیاوی میں محور کی حیثیت رکھتا ہے اور اسی کا سارے جوارح پر کنٹرول چلتا ہے جس کو قلب کہا جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں بھی یہی بات بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ **اَلَاِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ اَلَا هِيَ الْقَلْبُ**۔ (حدیث)۔ آدمی کے بدن ایک گوشت کا ٹوٹھڑا ہے جب وہ درست ہو جاتا ہے تو تمام بدن درست ہو جاتا ہے اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو تمام بدن بگڑ جاتا ہے، سن لو وہ دل ہے۔ طبی لحاظ سے بھی اس بات کی تحقیق و تصدیق ہو چکی ہے کہ دل کی سالمیت و حفاظت ہی میں انسان کی زندگی مضمر ہے۔ اس حدیث پاک سے بھی دل کی مرکزیت پر دلیل ملتی ہے۔ **اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلٰی صَوْرَتِكُمْ وَاَمْوَالِكُمْ وَلٰكِنْ يَنْظُرُ اِلٰی قُلُوْبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ** (حدیث) اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا لیکن وہ تمہارے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتا ہے یعنی دلوں کی کیفیات و اعمال کی نیت کو دیکھتا ہے۔

ارشاد ربّانی بھی یہی ہے: **يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اَلَّذِيْنَ اٰتٰی اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ** (سورہ الشعراء ۸۸/۸۹) اس دن (قیامت) مال اور اولاد کام نہیں آئیں گے مگر جو شخص اللہ تعالیٰ کے پاس سلامتِ قلب لے کر آئے۔ خلاصہ کلام یہ کہ اسلام کا انحصار و سارے اعمال کا دار و مدار اسی قلب

پہلے اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ تقویٰ و برہیزگاری، اخلاص و توکل خشیت الہی و خوفِ خداوندی دیانت داری و امانت داری غرضکہ تمام امور دینیہ کا تعلق اسی قلب سے ہے۔

کیفیاتِ قلب | اس قلب کی کیفیات ہیں ان کیفیات کے مدارج و مراتب ہیں دل کی ایک عمومی کیفیت ہے جسے عرف عام میں ضمیر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

ضمیر | اس کا ذکر قرآن و حدیث میں اس طرح آیا ہے: بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرًا وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ (آیت) انسان خود اپنے آپ پر آگاہ ہوتا ہے اگرچہ زبان سے عذر خواہی کرتا ہے: كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ (حدیث مشکوٰۃ) ہر وہ بچہ جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ فطرتِ سلیمہ، اسلام اور (ضمیر) کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ محققین کے نزدیک یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ فطرت بلا تفریق ہر بچہ میں موجود ہوتی ہے۔ ضمیر کے معنی لغت میں چھپے ہوئے کے ہیں یعنی وہ کیفیت جو دل میں چھپی ہوئی ہے ضمیر کی آواز کبھی بھی انسان کو برائی و بدی کی طرف نہیں لے جاتی بلکہ ہمیشہ انسان کو اس راستہ سے روکتی اور منع کرتی رہتی ہے اور اس راستہ کے نقصانات و مضرات سے آگاہ کرتی رہتی ہے یہ کیفیت عمومی ہے جو ہر شخص کی ملکیت ہے۔ فلاسفہ، شعراء و ادباء نے ضمیر کو ایک مستقل شے کے طور پر پیش کیا ہے درحقیقت ضمیر کوئی الگ شے نہیں بلکہ قلب ہی کی ایک عمومی کیفیت کا نام ہے۔ جلی صلاحیت فطری تو کا بھی نام ضمیر ہے۔

مندرجہ ذیل حدیث بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے: اسْتَفْتِ قَلْبَكَ الْبَرَّ مَا اطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَالْإِيمَانُ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَالْإِشْمُ مَا حَالَكَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدُّدٌ فِي الصَّدْرِ وَإِنْ أَفْتَنَا النَّاسُ وَافْتَوَلَّ (حدیث احمد ترمذی داری) اپنے دل سے پوچھو نیکی وہ ہے جس پر تمہارا قلب یعنی ضمیر مطمئن ہو اور گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے اور جس میں تردد ہو خواہ لوگ فتویٰ دیتے رہیں اور قرآن کریم و حدیث شریف کے ان استدلالات سے یہ بات وثوق کے درجہ میں ثابت ہوگی کہ ضمیر کسے کہا جاتا ہے۔

روح و نفس | اسی طرح قلب کی ایک کیفیت کا نام ہے جسے نفس سے تعبیر کیا جاتا ہے اور اس کے تین مراتب ہیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت ہیں۔

لفظِ نفس بہت سے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ کہیں ذات کے معنی میں استعمال ہوا ہے جیسے

وَلَا تَدْرِى نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ کہیں قلب، علم اور عقل کے معنوں میں بھی اس کا استعمال ہوا ہے۔ غرض کہ انسان کے ظاہری و باطنی دونوں پہلوؤں پر اس کا استعمال ہوا ہے۔ درحقیقت نفس اپنے مراتب و مدارج کے ساتھ قلب کی کیفیات اور اس کے شعبہ جات ہی میں سے ہے اس طرح انسان کے باطن میں دو چیزیں ہوئیں ایک نفس ایک روح، روح کا تعلق فرشتوں (ملائکہ) سے اور فرشتوں کا تعلق جنت سے ہے۔ نفس (امارۃ) کا تعلق شیاطین سے اور شیاطین کا تعلق دوزخ سے ہے۔ نفس و روح کی ایک کشمکش جاری ہے۔ نفس (امارۃ) اصل میں مرکز شر کا نام ہے۔ اس کے شر کی تمام قوتیں اس میں مجتمع ہیں اور روح مرکز خیر کا نام ہے اگر نفس غالب ہو جائے اور روح مغلوب ہو جائے تو نفس شیطان کے ساتھ مل کر انسان کی طبعی زندگی کو غارت کر دیتا ہے۔ یہی تباہی و بربادی عالم مابعد الطبع میں عذاب بن جاتی ہے۔

اس کے برعکس اگر روح غالب آجائے تو نفس روح کے تابع ہو کر کنٹرول میں ہو جاتا ہے پھر انسان کی زندگی کامیاب و کامران ہو جاتی ہے۔ اللہ نے فطرت انسان میں دونوں قسم (اعلیٰ و ادنیٰ) رکھے ہیں اس لئے کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ جذبات عالیہ و صالحہ غور و فکر، حفظ و نگہداشت کے محتاج ہیں ان کے نشوونما کے لئے محنت و ریاضت کی ضرورت ہے۔ تب جا کہ انسان کو معرفت الہی و حق شناسی نصیب ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف سفلی و ادنیٰ جذبات شہوانی و حوامشات حیوانی خود بخود آسودگی و بالیدگی ذائقہ و مزہ حاصل کر لیتے ہیں بلکہ ہمہ وقت انہی کے حصول کے چکر میں سرگرداں و پریشاں رہتے ہیں انسان کو ان کے تعاون کے سلسلہ میں محنت تو درکنار تھوڑی بہت کوشش کی بھی نوبت نہیں آتی۔ اسکی مثال اس طرح ہے جس طرح اناج و غلہ پھول و پھل کی دستیابی و حصولیابی کے لئے تخم ریزی و آبیاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف گھاس پھوس کے لئے کسی محنت و مشقت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ اپنے آپ اُگ جاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان میں جذبہ حیوانی و جذبہ ملکوتی دونوں رکھے ہیں۔ اس حیثیت سے انسان کو دونوں پر اختیار دیا گیا ہے۔ اس آیت سے یہی بات واضح طور سے معلوم ہوتی ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا (آیت ۱) اور انسان اور اس کی ذات کی قسم جس نے اس کو درست کیا پھر اس کو (بدکاری و پرہیزگاری دونوں) جس نے اپنی روح کو پاک کیا وہ مراد کو پہنچا اور جس نے آلودہ کیا گھاٹے میں رہا۔

نفس کی تین حالتوں کو تفصیل سے پیش کیا جا رہا ہے۔

نفس امارۃ | سو معرفت، سورسم اور سو طبع اور اتباع شیطان کی بنا انسان کا نفس، نفس امارۃ بن جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان انسان نہیں حیوان بن جاتا ہے بسا اوقات حیوان سے بدتر خود شیطان بن جاتا ہے اور یہ بات حقیقت پر مبنی ہے۔

سو معرفت | سو معرفت یہ ہے کہ آدمی عقل و ضمیر، قلب و نظر سے فائدہ نہ اٹھائے اور حقائق زندگی و کوائف زمانی و مکانی سے تجربہ نہ حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ارگرد گرد و نما ہونے والے واقعات و حادثات، انقلابات و حالات پر غور و فکر سے کام نہ لے تو خواہشات نفسانی و حیوانی میں الجھ کر نعمت معرفت و دولت حقیقت سے دور ہو جاتا ہے خدا کی وحدانیت و دین کی حقانیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی لئے قرآن کریم میں بار بار کائنات و حالات کائنات میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔

سورسم | سورسم یہ ہے کہ انسان سماجی، تہذیبی، تمدنی، خاندانی، روایتی و ماحولیاتی اثرات و عادات میں ملوث ہو جاتا ہے۔ جس کی وجہ سے سنتوں سے دوری، دین قیم سے ہجوری، صراط مستقیم سے بے زاری محسوس کرنے لگتا ہے۔ اس کے برعکس بدعات و خرافات اور سماج و رواج کے بے جا بے بنیاد نظریات و تصورات میں اس قدر پھنس جاتا ہے کہ نکلنا اس کیلئے مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم مسلمانوں کی اکثریت اس کا ثبوت فراہم کرتی ہے۔

سو طبع | سو طبع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو فطری و جبلی خیر کی صلاحیت و دیعت کی ہے اگر استعمال نہ کرے، ضمیر کی آواز پر لبیک نہ کہے تو انسان کی طبیعت میں جو نیکی و بھلائی ہے ختم ہو جاتی ہے۔ سورسم و سو معرفت کے نتیجے میں منکرات و ممنوعات میں گرفتار ہو جاتا ہے خواہشات و جذبات میں اس قدر جڑ پکڑ جاتا ہے کہ شیطان کے زوردار حملوں و چالوں کا بھی شکار ہو جاتا ہے۔ اب انسان کا کام ہے کہ ان تینوں کا علاج کرے اور شیطان سے اپنے دامن کو بچائے اس لئے کہ انہیں کی وجہ سے نفس امارہ کو تقویت ملتی ہے۔ اور نفس امارہ شرک، کفر، حسد، غیبت، سود، ہوا، زنا، مکر و فریب میں ڈھکیل دیتا ہے۔ اس لئے کہ نفس امارہ مذائل کی طرف جلد لپکتا ہے۔ لہذا جبہانی فوائد دنیاوی سے بہت جلد متاثر ہو جاتا ہے اور انسان کو فوراً گناہ پر آمادہ کر لیتا ہے، اس کا

علاج یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ فطری خوبی و جمالی اچھائی کو پہچانے اور بروئے کار لانے کی کوشش کرے جو ان تین چیزوں پھر شیطان کی وجہ سے دبی و محسوس رہ جاتی ہے اگر انسان زندگی کی پچائیوں کو پہچان لیتا ہے، خالق و مخلوق کے رشتہ کو جان لیتا ہے، آنے والی زندگی کے انجام پر غور و فکر سے کام لیتا ہے، بری رسموں، ریتوں، رواجوں و عاداتوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو اس کو خیر و شر میں تمیز کرنے والی ایک حس نیکی و بدی میں فرق کرنے والی ایک فکر ملتی ہے جس کی بدولت شر سے دور خیر سے قریب ہو جاتا ہے اور انسان کا نفس، نفس امارۃ انسان کے اس اقدام سے گھبرا کر سنبھلنے لگتا ہے اور ضمیر کی آواز کو دبانے سے عاجز ہو جاتا ہے۔ انسان اگر اس کے خلاف محاذ آرائی جاری رکھتا ہے تو نفس امارۃ بدل کر نفس لواۃ بن جاتا ہے۔

نفس لواۃ ارشادِ ربانی ہے: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (آیت اللہ تعالیٰ انسان پر اس کی صلاحیت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا یعنی مکلف نہیں بناتا تمام معروفات و منکرات کے احکامات عین فطرتِ انسان کے مطابق ہیں۔

عزم و ہمت ہو اگر انسان میں

ہے عبث اس کے لئے لفظ محال

کتنا اچھا ہو کہ ہم و تائیں کریں

بزمِ ہستی میں کوئی روشن مثال

نفس امارۃ کے ختم ہونے پر روح غالب ہونے لگتی ہے اور ملکوئی طاقتیں انسان کے حق معاون و مددگار کام کرنے لگتی ہیں۔ نفس لواۃ کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب کبھی نفس امارۃ کا ہونے لگتا ہے تو نفس لواۃ شکار ہونے سے بچا لیتا ہے اور ضمیر کی آواز کو سننے اور ہمہ وقت پر عمل کرانے پر مہم ہوتا ہے۔

نفس لواۃ کی وجہ سے دل و دماغ ہر طرح کے فکری و نظریاتی انتشار و خلفشار سے اور جواہر ہر بے اعتدالیوں و ناہمواریوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اس باطنی پاکی و صفائی کا اثر اس کے ہر نمایاں ہونے لگتا ہے۔ اعضاء و جوارح صحیح سمت پر کام کرنے لگتے ہیں۔ شیطانی طاقتیں اور امارۃ کی قوتیں انسان کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ دراصل عبادت و ریاضت، تقویٰ و

۱۰ جولائی ۱۹۹۲ء

پر ہیزگاری، خشیت الہی و خوف خداوندی اخلاص کی غرض و غایت بھی یہی ہے۔ اس کے بعد انسان کا نفس، نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ یعنی نفس روح کے مطابق و موافق ہو جاتا ہے۔

نفس مطمئنہ | باطنی کشمکش دور ہو کر نفس و روح میں کلی مصالحت ہو جاتی ہے نفس مطمئنہ اور روح ایک ہو جاتے ہیں۔ نفس روح کے تابع ہو کر روح کی سرپرستی

ورہنمائی قبول کر لیتا ہے۔ اس طرح انسان اللہ کے امر و نہی کے ادا کرنے میں سکون قلب حاصل کرتا ہے۔ عبادت و عبودیت، بندگی و تابعداری کا پیکر بن جاتا ہے بشیطانی حملے نفس امارۃ کے حربے، سماج و رواج کے طور طریقے، بدعات و خرافات کے راستے انسان سے اتنی دور ہو جاتے ہیں کہ ان کے منحوس سائے بھی انسان پر نہیں پڑتے۔ اس حال میں انسان کو ایمان و اطمینان، سکون و چین نصیب ہوتا ہے۔ فرحت و مسرت سے انسان کا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ کسی کا ڈر کسی کا خوف غرض کہ دنیاوی پریشانی و بے چینی کے ختم ہونے سے اخروی زندگی کی خوشی و شادمانی کا مزہ انسان اسی زندگی میں چکھنے لگتا ہے۔ اسلام کا معیار ایمانی بھی یہی ہے۔ اس حال میں پیغام خداوندی انسان کا ان الفاظ میں استقبال کرتا ہے: "اے نفس مطمئنہ چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے نیک انجام سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ و محبوب ہے" (الفجر آیت ۲۷، ۲۸)

قرآن مجید کی تمام آیتوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام روایتوں اور تمام اکابر امت و صلیار کی حکایتوں میں یہی معیار ایمانی و دینی کارفرما نظر آتا ہے۔

شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی

XX

مؤلف: مولانا فریدالوحیدی

تبصرہ:۔۔۔ پروفیسر بدرالدین فاضل دیوبند صدر شعبہ عربی بنارس ہندو یونیورسٹی بنارس۔

حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی قدس اللہ سرہ العزیز کی ذات گرامی کسی تعارف
بریف کی محتاج نہیں ہے، ان کی وفات کے بعد ۳۵ برس کے عرصے میں پاکستان اور ہندوستان
اس عظیم شخصیت پر پچاسوں کتابیں، خصوصی شمارے اور روزناموں میں شائع ہو چکی ہیں، مگر ہر
کتاب کی اشاعت پر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت کی زندگی کے بہت سے گوشے اس سے
تشنہ تفصیل رہ گئے تھے، اس سلسلے کی ایک نئی تالیف مولانا فریدالوحیدی کی زیر تبصرہ کتاب
جو بلاشبہ ایک مثالی اور کامیاب پیش رفت قرار دی جاسکتی ہے۔

ابتداءً یہ خیال گذرا تھا کہ اس کتاب کی تالیف میں بہت تاخیر ہوئی ہے، اس کا صحیح وقت
پہلے تھا مگر نومبر ۱۹۹۲ء کے بعد سے ملک خصوصاً مسلمان اور دوسری اقلیتیں اور کمزور و نادار
جس بھیانک اور تباہ کن صورت حال سے دوچار ہیں ان کے پیش نظر یہ کہنے میں تامل نہیں
کہ قدرت نے فاضل مؤلف کے ذریعہ ایک بر وقت اور دیر آید درست آید خدمت انجام دلائی ہے
کتاب کا مطالعہ عام و خاص مسلمانوں میں یہ سیاسی شعور بیدار کرنے میں کافی حد تک مفید
ہے کہ ماضی قریب میں ان کے غور و فکر اور سرگرمیوں کا رخ کیا رہا ہے اور آئندہ کیا ہونا
ہے۔ کتاب اپنے عنوان کی بنیاد پر بادی النظر میں ایک مرشد، محدث اور برگزیدہ ذات گرامی
پر نظر آتی ہے، مگر درحقیقت یہ سوانح سن اٹھارہ سو ستاون سے نیکر سن انیس سو ستالیس
تک بعد و جہد آزادی کی مکمل مگر مجمل تاریخ ہے جس میں اس دور کے معاشی، تہذیبی اور انقلابی
تبدیلیاں پر بھی ایک جاذب توجہ طائرانہ نظر پڑتی چلی جاتی ہے، ترتیب میں سب سے پہلے حضرت کے
جن، ان کے والد ماجد اور بھائیوں، بھتیجوں کا اس قدر تفصیل کے ساتھ ذکر ہے کہ ڈیڑھ سو

صفحات تک کتاب حضرت شیخ الاسلام کے بجائے ان کے والد حضرت مولانا حبیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہوتی ہے، مؤلف خود بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اس لئے یہ حصہ ان کے اور بعض مخصوص اہل افراد کے لئے تو اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے مگر عام قاری کو اس سے زیادہ دلچسپی شاید ہی ہو سکے تاہم اہل جز میں ضمنی طور پر دارالعلوم دیوبند کے ابتدائی حالات، اس کے بعض علماء و فضلاء اور خصوصاً حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب قدس سرہ کا تذکرہ بڑے دلچسپ انداز میں شامل ہو گیا ہے، اس لئے اگر مدرسے سے تعلق رکھنے والوں کے لئے یہ باب افادہ اور استفادہ سے یکسر خالی بھی نہیں کہا جاسکتا۔

المشا کے قیدی کے عنوان سے مؤلف نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی اسارت، المشا کے احوال بڑی تفصیل سے بیان کئے ہیں، ہندوستان کی جنگ آزادی کے اس اہم واقعہ کا ذکر جس خوبی تفصیل اور دلکش انداز میں کیا گیا ہے یہ مؤلف ہی کا حصہ تھا، اس ذیل میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن اور ان کے رفقاء کی اسارت کا بھی نہایت شرح و بسط کے ساتھ ایک خاکہ پیش کیا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ باب بڑی تاریخی اہمیت کا حامل ہو گیا ہے۔

حضرت کی زندگی کے بارے میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برسہا برس تک درس و تدریس حدیث و تفسیر اور دین و شریعت کی خدمات انجام دینے کے بعد وہ کون سے عوامل تھے جن سے مجبور ہو کر حضرت نے میدان جنگ اور سیاسی جدوجہد میں شمولیت اختیار کی؟ اس مسئلے پر فاضل مؤلف نے کتاب کے صفحہ ۳۶۰ اور اس کے سیاق میں بڑی مدلل اور مفصل تحریر پر سیرِ قلم کی ہے، اس سے یہ حقیقت واضح طور پر سامنے آجاتی ہے کہ ایشیا، افریقہ اور یورپ کے بعض علاقوں میں انگریزوں کے بے پناہ مظالم اور پیرہہ دستیوں کے دردناک واقعات نے حضرت کو مضطرب اور بیتاب کر دیا، وہ بے چین اور درد مند ہو گئے کہ جس طرح بھی ممکن ہو ان مظالم سے مظلوم مسلمانوں کو نجات دلائیں اسی بنا پر وہ سامراج کی مخالفت کو مقدس فریضہ گردانتے اور جدوجہد آزادی کو اسلامی جہاد کا درجہ دیتے تھے، مؤلف نے اس جہاد میں حضرت کی سرفروشیوں کی جو جھلکیاں پیش کی ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت شیخ الاسلام کی شخصیت ہندوستان ہی کی یا عالم اسلامی ہی کی نہیں بلکہ پوری عالم انسانی کی محسن تھی۔ حضرت کا ایک اقتباس ملاحظہ ہو۔

”ہندوستان کے علاوہ افغانستان، ایران، عراق، مصر، فلسطین و حجاز وغیرہ بھی انہی

مصیبتوں کا شکار بنے ہوئے ہیں اور افسوس یہ ہے کہ ان تمام ممالک کی مصیبتیں صرف ہندوستان کی غلامی کے سبب سے ہیں، لہذا ہر مسلمان کا مذہبی اور دینی فریضہ ہے کہ اس ظالمانہ شہنشاہیت کے بارگراں کو جلد از جلد ہندوستان سے ہٹا کر عدل و انصاف کی حکومت قائم کرے۔

کانگریس میں شمولیت اور جدوجہد آزادی میں شرکت کے بیان کے ذیل میں مؤلف نے حضرت کی سرفروشیوں کو دوسرے مجاہدین آزادی سے جس خوبصورتی اور مضبوط دلائل کے ساتھ الگ اور نمایاں کیا ہے اسے ان کی ایک تاریخی تحقیق قرار دیا جاسکتا ہے، فرماتے ہیں۔

دوسرے لیڈران سیاسی جماعتیں اور ہندوستان کے اعیان جس جدوجہد کو تحریک آزادی ہندوستان، اور جس جنگ کو سیاسی اور ملکی لڑائی اور جن قربانیوں اور سرفروشیوں کو لیلائے آزادی کے حضور نذرانہ قرار دیتے تھے، حضرت کے مسلک میں وہ ساری سرگرمیاں اور قربانیاں ایک مذہبی فریضہ تھیں، ایک ایسی جدوجہد جس کے ذریعہ حجاز مبارک حرمین شریفین، بیت المقدس، عرب و مصر خلافت اسلامیہ ہندوستان اور سب ہی اسلامی طاقتوں کی زنجیریں ٹوٹ رہی ہوں اور بیڑیاں کٹ رہی ہوں وہ جہاد مقدس کے دینی فریضہ کے علاوہ ہو بھی کیا سکتی ہے؟ خوب سمجھ لیجئے کہ حضرت کے نزدیک جہاد آزادی ہندوہ معرکہ تھا جس کی راہ میں سر دینے والا شہید اور سر لینے والا غازی کے مناصب عالیہ کا استحقاق تھا۔ (۳۶۷)

اس مسلک پر مؤلف کے جمع کردہ دلائل اور حضرت کے بیانات بڑی خوبی کے ساتھ کتاب میں پیش کئے گئے ہیں۔

جنگ آزادی کے نتیجہ میں ملک جس مرحلہ سے دوچار ہوا، کتاب میں اس کی تفصیل بھی بڑی عبرت انگیز ہے، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے تمام عمر سنگلاخ صحراؤں اور خارزاروں میں جادہ پیمائی کرنے کے بعد جب اپنی پیراۓ سالی میں قدم رکھا تو لیلائے آزادی نے اپنی رخ زیبائے نقاب اٹھائی مگر پردے کے پیچھے سے جو چہرہ برآمد ہوا اس پر اس حسن اور تابندگی کے آثار بالکل مفقود تھے جن کا ان مجاہدین نے خواب دیکھا تھا، روز اول ہی سے اس پر کچھ ایسی خونخوار روحوں

کاسایہ منڈ لانے لگا جس سے ہر محب وطن کا دل لرز اٹھا۔

آزادی کا سورج اپنے ساتھ جودل دہلانے والی خوں چکاں و استائیں لے کر نمودار ہوا اس کی بعضے مثالیں اور واقعات پڑھ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے، اس وحشتناک ماحول میں ہزاروں خون آلود انسانیت کش داستانوں نے جنم لیا ہو گا مگر مولف کی نگاہ انتخاب نے چند چیدہ مثالوں اور واقعات پر اکتفا کیا ہے اور اپنے پرورد الفاظ میں اس طرح سپرد قلم کیا ہے کہ ان تصویروں کے نقوش ذہن سے محو ہونے مشکل ہیں۔

اس ذیل میں حضرت کی آخری اور آزادی کے بعد کی سرفروشی اور جرات مندانہ خدمات کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک باب، ایک مثالی اور تاریخی کردار، قائم کیا ہے، اس میں حضرت کی بے مثال اور سرفروشانہ تصویر نہایت درخشندہ اور تابناک ہو کر ابھرتی ہے، اس سلسلے میں مولف نے واضح کیا ہے کہ ہمارے اکابر کو بھی ان فرقہ پرستوں سے بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑا، ایک موقع پر وزیر اعلیٰ پنٹ نے حضرت سے فرمایا کہ آپ کہیں تو دارالمعلوم کی حفاظت کے لئے فوج بھیج دی جائے، اس پر حضرت نے سختی کے ساتھ جواب دیا کہ دارالمعلوم خدا کا ہے اس کی حفاظت وہ خود کریگا، آپ سہارنپور کی خبر لیجئے، اگر آپ مسلمانوں کے تحفظ کے بارے میں تذبذب میں ہیں یا اس میں ناکامی کا شبہ ہے تو مجھے اجازت دیجئے میں مسلمانوں سے کہوں گا کہ وہ اپنی حفاظت خود کریں۔ ۱۹۴۲ء۔

۱۹۴۹ء میں جمیۃ علماء ہند نے لکھنؤ میں ایک تاریخی اجلاس منعقد کیا اس میں مولانا حفیظ الرحمن رحمۃ اللہ علیہ فرمایا: خوف دہراس، بزدلی اور کم ہمتی کو دل سے نکال دو، اور یہاں سے عہد کر کے جاؤ کہ ہر ظلم اور نا انصافی کا ڈٹ کر مقابلہ کرو گے، ہم نے جس طرح مسلم فرقہ پرستی کا مقابلہ کیا ہے اسی طرح جن سنگھ جیسا سبھا، آرا لیس ایس اور ہندو فرقہ پرستی کو بھی کچل کر دم لیں گے، کانگریس اور حکومت کا فرض ہے کہ آزادی ضمیر کی فضا اور ملک کی یک جہتی کیلئے اپنی آخری کوششیں صرف کر دے۔

(الجمیۃ مجاہد ملت نمبر بحوالہ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مشرق)

آخری صفحات میں مولف نے رخصتی نصیحتیں اور آخری وصیتیں کے عنوان سے حضرت کی وصیتیں لکھی ہیں، اس باب میں مذہبی، تعلیمی، اقتصادی، معاشی اور سیاسی مسائل اور مشکلات کا پر د گرام پیش کیلئے اس موضوع کو بڑھ کر عزم و حوصلوں کو تقویت و تازگی ملتی ہے اور یقین ہے آج کے دور میں نیز آج سے پچاس سو برس بعد بھی ہندوستان کے مسلمانوں کے لئے اس سے بہتر اور کامیاب

لائحہ عمل ملت مشکل ہے۔

حضرت کے خطبات صدارت، تقریریں اور بیانات بلاشبہ اس تاریخی اہمیت کے مستحق ہیں کہ انہیں پوری تحقیق و تفصیل کے ساتھ یکجا کر کے شرح و حواشی کے ساتھ شائع کیا جائے، افسوس ہے کہ اس قیمتی اور مفید سرمایہ پر اب تک توجہ نہیں کی گئی، فاضل مولف ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں کہ انہوں نے مشہور اور منتخب خطبات صدارت کا ملخص اس ربط و بسط کے ساتھ شریک کتاب کر دیا ہے کہ بڑی حد تک یہ ضرورت پوری ہو گئی ہے۔

کتاب میں حضرت مولانا سید ابوالحسن علی میاں کا قابل قدر مقدمہ بھی شامل ہے جس میں موصوف نے جہاں کتاب کی اہمیت اور اس کی افادیت کی جانب اشارہ کیا ہے وہیں بعض کمزوریوں کی طرف بھی توجہ دلائی ہے اس مقدمہ کی وجہ سے یہ تالیف پوری طرح مستند اور مصدق ہو گئی ہے۔ مذکورہ خصوصیات اور اوصاف کے ساتھ ایک بڑی اور قابل تعریف خوبی مولف کا دلچسپ طرز بیان، سادہ اور جاذب توجہ اسلوب نگارش اور معیاری زبان ہے، جابجا ایسے بر محل اشعار اور نظمیں پیش کی گئی ہیں گویا یہ اسی موقعہ کے لئے معرض وجود میں آئی ہیں، پوری کتاب ایک طرح کے مصوٰر از اسلوب میں لکھی گئی ہے کہ ایک بار شروع کر دینے کے بعد ہاتھ سے چھوٹنی مشکل ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مولف آنکھوں دیکھی حکایت بیان کر رہا ہے اور اپنے قاری کو اسی ماحول میں پہنچا دیتا ہے جس سے یہ تاریخ تعلق رکھتی ہے، تحریر کی ایک علمی اور تاریخی خوبی یہ ہے کہ ہر دفعہ عودوں اور بیانات پر اکتفا نہیں کیا گیا ہے بلکہ ہر واقعہ اور حادثہ کے ثبوت میں مکمل استدلال اور مستند حوالے بڑے سلیقہ سے پیش کئے گئے ہیں، مجموعی طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ کتاب نے مولف کو ایک محقق مورخ اور صاحب طرز ادیب کے درجہ تک پہنچا دیا ہے۔

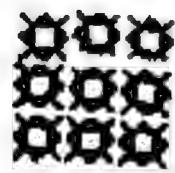
خیال ہوتا ہے کہ قومی افادیت تاریخی اہمیت اور ملک و ملت کے لئے مکمل لائحہ عمل ہونے کے پیش نظر کتاب کا انگریزی، ہندی، گجراتی، ملیالم اور ہندوستان کی دوسری زبانوں میں ترجمہ ہونا اور ملک کے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں اور مدارس کی لائبریریوں میں اس کی موجودگی از بس ضروری ہے ان تمام خوبیوں اور خصوصیات کے ساتھ کچھ کمزوریاں بھی رہ گئی ہیں، حضرت کی روحانی علمی، تہذیبی اور حدیثی خدمات، بلند کرداری اور مکارم اخلاق بے نفسی اور بے غرضی وہ صفات حسنہ

میں جنھوں نے حضرت شیخ الاسلامؒ کو اپنے عصر اور معاصرین میں ممتاز ترین اور بے مثال مقام تک پہنچا دیا تھا، کتاب میں ان عظمتوں اور عزیمتوں کا کماحقہ تفصیلی تذکرہ نہیں کیا گیا ہے اس کے بغیر کتاب ادھوری معلوم ہوتی ہے۔

انگریزی مآخذ سے جو اقتباسات پیش کئے گئے ہیں ان کے صرف ترجمہ پر اکتفا کیا گیا ہے، احتیاط کا تقاضا یہ تھا کہ اصل عبارت بھی پیش کی جاتی۔
واقعات کی ترتیب میں کہیں کہیں تکرار ہو گئی ہے یا یوں سمجھتے کہ ایک ہی واقعہ کو مختلف پیرایہ میں دو جگہ بیان کر دیا گیا ہے۔

اس کے علاوہ کہیں کہیں کتابت کی غلطیاں رہ گئی ہیں۔

کتاب نہایت اعلیٰ کاغذ پر خوبصورت کتابت اور بے داغ طباعت کے ساتھ شائع ہوئی ہے جلد اور گرڈ پوش نہایت مضبوط جاذب نظر اور سادگی اور حسن کی مثال ہے، ان خوبیوں کو دیکھتے ہوئے ساڑھے آٹھ سو صفحے کی اس کتاب کی قیمت دو سو پچاس روپیہ اس ہوش رہا گرانی کے زمانہ میں زیادہ معلوم نہیں ہوتی، تاہم ممکن ہے کہ ناشرین، قومی کتاب گھر ۲۵۸ ڈاکنگ، نئی دہلی ۱۱۰۰۲۵، اینڈیشنوں میں اس قیمت پر نظر ثانی کر لیں۔

صومالیہ کی بدلتی صورت حال

نوآبادیاتی نظام کی دین

عادل صدیقی

صومالیہ کی حالیہ تباہی و بربادی کے خوفناک مناظر بیان سے باہر ہیں، صرف گذشتہ ایک سال میں جنگ اور بھوک سے ساڑھے تین لاکھ بے گناہ انسان جاں بحق ہو چکے ہیں، یہ ملک قحط سالی کا شکار ہے، اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق دو ہزار افراد جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں، روزانہ بھوک سے مر رہے ہیں بین الاقوامی برادری کے لئے یہ ایک زبردست چیلنج ہے، صومالیہ کے عوام نے "اپریشن ریسٹور ہوپ" کے نام سے اس امریکی اسکیم کا غیر مقدم کیا ہے جو اس نے وہاں کے لوگوں کی امداد کے لئے شروع کی ہے۔

صومالیہ کی تازہ ترین صورت حال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شاید حالات میں بہتری آئے اب لوٹ مار اور قتل و غارت گری کا سلسلہ کچھ کم ہے، امریکی فوجوں کی واپسی کا عمل شروع ہو چکا ہے اور اقوام متحدہ کی افواج کی موجودگی کے لئے راستہ ہموار ہوا ہے، صومالیہ میں جنگ بندی پر رضامندی ہو گئی ہے۔ مارچ ۱۹۹۳ء میں عدیس آبابا میں اقوام متحدہ کے زیر نگرانی مصالحتی کانفرنس کا انعقاد عمل میں آئے گا، لیکن صومالیہ کا بحران ابھی حل نہیں ہو پایا ہے۔

صومالیہ کا جائزے وقوع ایسا ہے کہ یہاں سے عرب ممالک کی طرف جاسا ^{پیشہ نظر} جاسکتا ہے، بحر قلزم میں آنے کے لئے بھی اس سے راستہ مل جاتا ہے، عرب ممالک جو اپنی تیل کی پیداوار کے لئے مشہور ہیں اور خلیجی ممالک جو تیل اور قدرتی وسائل کی یافت کا ذریعہ ہیں، ان سے صومالیہ کا قریبی تعلق ہے، ۱۹۶۹ء میں نہرو سوئز کے کھل جانے کے بعد صومالیہ یورپی طاقتوں کے لئے بے حد اہمیت اختیار کر گیا، ۱۸۸۵ء اور ۱۹۰۸ء کے درمیان عرصے میں برطانیہ، فرانس، اور اطلی نے صومالیہ کے طویل ساحل کو آپس میں بانٹ

لیا اور اپنی اپنی نوآبادیاں قائم کر ڈالیں، اس کے ساتھ ہی ایتھوپیا (حبش) کا شہنشاہ اپنی سرحدوں کی توسیع کا خواہشمند تھا، ان حالات میں ان یورپی ملکوں کی سرحدیں آپس میں وجہ نزاع بن گئیں اور ان کی وجہ سے آپس میں رنجش پیدا ہو گیا، چنانچہ ۱۹۳۵ء میں اٹلی نے ایتھوپیا پر حملہ کر دیا، ۱۹۴۶ء میں دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ نے ایک تجویز رکھی کہ صومالیہ کا تامل رقبہ اقوام متحدہ کی ٹرسٹی شپ میں لے آیا جائے، لیکن روس اور امریکہ نے اس تجویز کو مسترد کر دیا، صرف اٹلی کے زیرنگیں صومالی رقبہ اقوام متحدہ کی ٹرسٹی شپ میں رہا، یکم جولائی ۱۹۶۰ء کو ری پبلک آف صومالیہ آزاد ہوئی مگر اس میں صومالیہ کے پانچ حصوں میں سے صرف دو حصے شامل رہے، ان دو کے نام میں برطانیہ کے زیرنگیں صومالیہ اور اطالوی ٹرسٹ کے ماتحت صومالیہ کا علاقہ، باقی تین حصے یہ ہیں۔ فرانس کے زیرنگیں صومالی رقبہ (ڈی جی یوٹی) ایتھوپیا کا اوگادن خطہ اور کینیا میں شمالی سرحدی ضلع (این ایف ڈی) یہ تینوں غیر ملکی نگرانی میں رہے، صومالی باشندوں کا کہنا ہے کہ صومالی قوم نوآبادیاتی نظام سے بھی پہلے کی ہے، یہ سچ بھی ہے، صومالی قوم ایک سے طرز کے عوام پر مشتمل ہے یہ سب کے سب کھیتی کرتے ہیں، مویشی چراتے ہیں ایک ہی زبان بولتے ہیں اور سب کے سب مسلمان ہیں، ان کے رسم و رواج اور ثقافتی انداز ایک ہی سے ہیں، ۱۹۶۰ء میں ایک انٹرویو دیتے ہوئے ایک اہم سیاسی شخصیت سید باری نے بجا طور پر کہا تھا کہ صومالیہ کی تباہی کی تاملر ذمہ داری نوآبادیاتی نظام پر ہے کیونکہ اس کی وجہ سے ملک پانچ حصوں میں تقسیم ہوا، دو حصے برطانیہ کے پاس ہیں ایک حصہ اٹلی کے پاس، ایک فرانس کے پاس اور ایک ایتھوپیا کے پاس ہے، صومالیہ کے نقطہ نظر سے نئی جمہوریہ نے آزادی ضرور حاصل کر لی مگر یہ آزادی کی نصف لڑائی تھی جس پر فتح حاصل کر لی گئی ہے۔ اس لئے قدرتی طور پر آزاد صومالیہ کی خارجہ پالیسی نے لمحہ خطوں کو آزاد کرانے پر زور دیا ہے یہ سب مل کر متحدہ ریاست بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، صومالیہ کے جھنڈے پر پانچ کونے والا ستارہ اس ملک کے پانچ حصوں کی نشاندہی کرتا ہے، اور اس بات علامت ہے کہ یہ سب متحد ہونا چاہتے ہیں

قبائلی کا پس منظر :- آزادی کے بعد صومالیہ میں ۱۹۶۰ء سے ۱۹۶۹ء تک

جمہوری نظام رہا اور ۱۹۶۹ء سے ۱۹۹۱ء تک مطلق العنانہ نظام تھا، ان دونوں نظاموں کے تحت ایتھوپیا کے اوگادن اور کینیا کے شمالی سرحدی ضلع میں چل رہی علیحدگی پسندانہ تحریکوں کی حمایت کی جاتی رہی، صومالیہ کو ایک بنادینے کی تحریک نے جنگ جوئے صورت اختیار کر لی، صومالیہ کو ایتھوپیا کے ساتھ ۱۹۶۱ء ۱۹۶۲ء اور ۱۹۶۳ء میں جنگ کرنی پڑی، ۱۹۸۰ء کے بعد تقریباً دس سال تک بھی ان دونوں ملکوں کے درمیان جنگ کی سی صورت حال چلتی رہی، ۱۹۶۳ء اور ۱۹۶۴ء کے درمیان صومالیہ کو کینیا سے بھی جنگ کرنی پڑی، اس کے بعد دونوں میں عارضی طور پر صلح ہو گئی، صومالیہ کو سب سے زیادہ نقصان اوگادن کی جنگ سے پہونچا، اوگادن سے تقریباً دس لاکھ پناہ گزیں ۱۹۸۰ء تک صومالیہ میں داخل ہو گئے اس سے صومالیہ کی شکست خوردہ معیشت پر اور اقتصادی بوجھ پڑ گیا، ۱۹۸۱ء صومالی قومی تحریک (ایس این ایم) نامی ایک تنظیم قائم ہوئی اس نے ۱۹۸۴ء کے بعد فوجی کارروائیاں تیز کر دیں، ان فوجی کارروائیوں کی وجہ سے ہزار ہا شہری مارے گئے، گاؤں جل کر راکھ ہو گئے، مویشی ہلاک ہو گئے اور پینے کے پانی کے ذخروں میں زہر کا اثر آ گیا، ۱۹۸۸/۸۹ء میں شدید خانہ جنگی شروع ہوئی اس سے ہر گیشیا نامی شہر تباہ ہو گیا۔

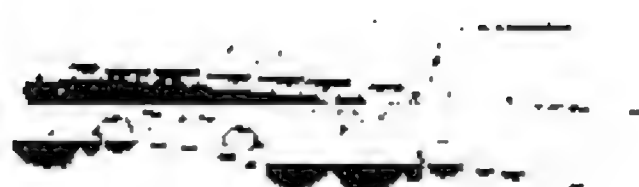
مَا بَعْدَ سَرْدِ جَنْگ :- صومالیہ کا بجائے وقوع ایسا ہے کہ اس پر بڑی طاقتوں کی ہمیشہ سے نظر رہی ہے، صومالیہ کا ملحقہ خطوں سے جھگڑا بڑی طاقتوں

کی ریشہ دوانیوں کا سبب بنا، ہر خطہ ان کو اپنے مقاصد کیلئے استعمال کرتا رہا، صومالیہ کو دونوں بڑی طاقتیں بڑے پیمانے پر اسلحہ فراہم کرتی رہیں ۱۹۶۰ء سے ۱۹۷۵ء تک گویا لڑائی مٹنے کے پہلے پندرہ برسوں میں روس سے ہتھیار آئے، ۱۹۶۹ء میں سید باری نے صومالیہ کو سوشلسٹ ملک بنادیا، لیکن ۱۹۷۴ء میں ایتھوپیا کے انقلاب نے صورت حال بدل دی، امریکہ نے ایتھوپیا کو چھوڑ دیا اور صومالیہ کی سرپرستی شروع کر دی، اس طرح یہ ملک اسلحہ کی ذخیرہ گاہ بن گیا، صومالیہ سرکار نے بڑے پیمانے پر یہ اسلحہ تقسیم کیا اس طرح سے وہ پڑوسی خطوں سے نبرد آزما ہونے کی صلاحیت پیدا کرنا چاہتا تھا، سب سے پہلے وہ ایتھوپیا سے لڑنا چاہتا تھا چنانچہ جنوری ۱۹۹۱ء میں صومالیہ کی راجدھانی موگادیشو میں لڑائی زور پکڑ گئی اور صورت حال حکومت کے قابو سے باہر ہو گئی، ایک ماہ کی لڑائی کے بعد سید باری کو دست بردار ہونا پڑا،

اس وقت ملک افراتفری کا شکار ہوا، ۲۱ جنوری ۱۹۹۱ء کے بعد جب کہ صدر مملکت سید باری حکومت کی ذمہ داریوں سے الگ کر دیئے گئے صومالیہ میں خانہ جنگی کی کیفیت ہے، ۲۹ جنوری ۱۹۹۱ء کو ایک باغی لیڈر علی ہدی نے اقتدار سنبھالا مگر دیگر باقی رہنماؤں نے ان کی مخالفت کی، ان کے سب سے زیادہ مخالف محمد فرح ادید رہے حالانکہ ان دونوں کا تعلق ایک ہی قبیلے سے ہے لیکن نومبر ۱۹۹۱ء میں دونوں کے درمیان مکمل جنگ کا آغاز ہوا، اس جنگ کے پہلے چھ ماہ موکا دیشو میں ۱۴ ہزار افراد مارے گئے اور ۲ ہزار زخمی ہوئے، سید باری کے الگ ہو جانے کے بعد اس خانہ جنگی نے وہاں کے لوگوں کو بے حد بایوس کر دیا، صومالی قومی تحریک کی حمایت خاص طور پر اسحق نامی قبیلے نے کی تھی اور سید باری کو الگ کر آیا تھا، مگر بعد کے حالات سے اس نے مرکزی سرکار سے علیحدہ ہونے کی آواز اٹھائی، اس نے شمالی صومالیہ میں الگ سے جمہوریہ صومالی لینڈ کے قیام کا مطالبہ کیا چنانچہ ۱۸ مئی ۱۹۹۱ء کو یہ جمہوریہ قائم ہو گئی اگرچہ اسے نہ تو کسی ملک نے اور نہ ہی کسی بین الاقوامی تنظیم نے تسلیم کیا مگر اس سے صومالیہ کا بحران اور گہرا ہو گیا۔

امن کا راستہ کاھو اس بحران کا حل آسان نہیں ہے، البتہ خوش آمدت بات یہ ہے کہ متحارب گروپ بین الاقوامی دباؤ سے

مارچ ۱۹۹۳ء میں عدیس ابا با میں ہونے والی امن کانفرنس میں شرکت کے لئے تیار ہیں، لیکن محض جنگ سے باز رہنا ہی تو امن کی ضمانت نہیں بن سکتا، ملک میں خوش حالی کے پروگرام شروع کئے بغیر اس بھیانک صورت حال سے باہر نکلنا دشوار ہے۔

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

دارالعلوم

ماہ صفر المظفر ۱۴۱۲ھ مطابق ماہ اگست ۱۹۹۳ء

شمارہ نمبر ۸

جلد نمبر ۸

فی شمارہ

۶/ =

سالانہ

۶۰/ =

مکاتیب
حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب
مفت محمود اسرار العلوم دیوبند
مولانا عیوب الرحمن صاحب قاسمی
مفت
استاذ دارالعلوم دیوبند

سالانہ بدل اشتراک غیر ممالک سے

یہاں اگر شرح نشان لگا ہوا ہے
اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا
مدت خریداری ختم ہو گئی ہے

سعودی عرب، فریقہ، برطانیہ، امریکہ، کناڈا وغیرہ سے سالانہ ۲۵۰/ روپے
پاکستان سے ہندوستانی رقم ۱۰۰/ =
بنگلہ دیش سے ہندوستانی رقم ۸۰/ =

فہرست

نمبر	موضوع	صفحہ
۱	حضرت آغا	۱
۲	ایک مجلس کی تین طلاقیں	۲
۳	حضرت محمد بن قرقان کریم فریدلو کی نظریں	۳
۴	ابو عبید القاسم بن سہام	۴
۵	وفیات	۵
۶	آزادی نسوان کا غلط مفہوم	۶
۷	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی	۷
۸	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی	۸
۹	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی	۹
۱۰	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی	۱۰
۱۱	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی	۱۱
۱۲	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی	۱۲
۱۳	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی	۱۳
۱۴	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی	۱۴
۱۵	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی	۱۵
۱۶	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی	۱۶
۱۷	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی	۱۷
۱۸	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی	۱۸
۱۹	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی	۱۹
۲۰	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی	۲۰
۲۱	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی	۲۱
۲۲	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی	۲۲
۲۳	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی	۲۳
۲۴	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی	۲۴
۲۵	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی	۲۵
۲۶	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی	۲۶
۲۷	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی	۲۷
۲۸	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی	۲۸
۲۹	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی	۲۹
۳۰	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی	۳۰
۳۱	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی	۳۱
۳۲	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی	۳۲
۳۳	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی	۳۳
۳۴	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی	۳۴
۳۵	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی	۳۵
۳۶	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی	۳۶
۳۷	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی	۳۷
۳۸	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی	۳۸
۳۹	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی	۳۹
۴۰	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی	۴۰
۴۱	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی	۴۱
۴۲	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی	۴۲
۴۳	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی	۴۳
۴۴	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی	۴۴
۴۵	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی	۴۵
۴۶	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی	۴۶
۴۷	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی	۴۷
۴۸	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی	۴۸
۴۹	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی	۴۹
۵۰	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی	۵۰

ختم خریداری کی اطلاع

- ہندوستانی خریداری کارڈ سے اپنا چندہ دستہ کو روانہ کریں۔
- چونکہ دہشتی میں میں اضافہ ہو گیا ہے اس لیے دی ایس صرف ذرا محدود ہو گا
- پاکستانی حضرات مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی جامعہ عربیہ دہلوی دالہ براہ شاہجہان آباد
- ملتان کو اپنا چندہ روانہ کریں۔
- بنگلہ دیشی حضرات مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی جامعہ عربیہ دہلوی دالہ براہ شاہجہان آباد
- قاسمی ملی ایضاً جامعہ پوسٹ کھیل گاؤں ڈھاکہ ۱۲۱۹ کو اپنا چندہ روانہ کریں۔
- ہندوستان اور پاکستان کے تمام خریداری نمبر کا حوالہ دنیا ضروری ہے۔

منشیہ جو

فہم کتاب فی اصول

روشن خیال دانشوروں کا رویہ

اسلام دین فطرت اور ایک جامع نظام حیات ہے، جو راستی و سچائی کا آخری بیان ہونے کی بنا پر اپنے اندر کسی ترمیم اور تبدیلی کی گنجائش نہیں رکھتا، اس کی تعلیمات میں ایک طرف صلابت و قطعیت ہے تو دوسری طرف وہ اپنے اندر بے پناہ جامعیت اور ہمہ گیری لے ہوئے ہے جس میں ہر دم رواں، پیہم دواں زندگی کے مسائل کے حل کی پوری صلاحیت ہے، قرآن حکیم جو خدائے لازوال کا ابدی پیغام ہدایت ہے اصول و کلیات بیان کرتا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان وحی ترجمان سے ان اصول و کلیات کی تشریح و توضیح اور اپنے معصوم عمل سے ان کی تطبیق و تنفیذ کا مثالی نمونہ پیش فرمایا ہے، صحابہ کرام تابعین عظام ائمہ مجتہدین اور سلف صالحین قانون اسلامی کے انہیں دونوں ماخذوں یعنی کتاب و سنت کی روشنی میں اجتماع و اجتہاد کے ذریعہ اپنے اپنے دور میں پیش آمدہ مسائل کا حل امت کے سامنے پیش کرتے رہے ہیں، جس کا سلسلہ علمائے حق کے ذریعہ آج بھی جاری ہے، اسلام کی تاریخ ثقافت اور فقہ اسلامی کی تدوین و ارتقاء سے واقفیت رکھنے والے اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے۔

مغربی تہذیب جس کی بنیاد ہی اباحت اور مذہبی و اخلاقی قدروں کی پامالی پر ہے بد قسمتی سے آج پوری دنیا پر چھا گئی ہے جس سے ہمارا ملک بھی مستثنیٰ نہیں ہے، تہذیب جدید کی اسی اباحت پسندی کے زیر اثر بے ضرورت مسائل کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور ملک کا روشن خیال طبقہ جو درحقیقت مغربی تہذیب کا دلدادہ ہی نہیں بلکہ نمائندہ ہے ان بے ضرورت مسائل کو اٹھاتا رہتا ہے بلکہ بعض ان مسائل میں بھی جو عہد صحابہ و غزوہ میں اجماعی و متفقہ طور پر طے پایکے، میں ان میں تشکیک و التباس اور شکوک و شبہات ظاہر کر کے (جس کی انھیں بطور خاص تعلیم دی گئی ہے) ان کے لئے من چاہے فیصلہ کا غیر مناسب مطالبہ کیا جاتا ہے، مزید برآں عربی زبان و ادب، قرآن و حدیث، اور ان سے متعلق ضروری علوم سے واجبی واقفیت کے بغیر دینی مسائل میں اجتہاد کے فرائض انجام دینے کے خبط میں بھی یہ طبقہ مبتلا ہے، اور اس بات کا خواہاں ہے کہ سلف صالحین و ائمہ مجتہدین کی بے لوث جدوجہد کے ثمرات اور ان کی مخلصانہ کاوش سے حاصل شدہ نتائج گرانمایہ جو مختلف مذاہب فقہ کی شکل میں امت کے پاس موجود ہیں اسے نذر آتش کر کے از سر نو قرآن و حدیث میں غور و فکر کے ذریعہ مسائل کے حل تلاش کئے جائیں، چنانچہ مجلس واحد کی تین طلاقوں کا مسئلہ اس کی زندہ مثال ہے جو آج کل ہمارے ان روشن خیال دانشوروں کی اجتہاد پسند اور اباحت نواز فکر و نظر کا ہدف بنا ہوا ہے، ان کے اس غیر معقول رویہ سے ایک طرف تولد کی تضیک ہو رہی ہے، اور دوسری جانب اسلام مخالف عناصر کے لئے مسلم پرسنل لا میں پیٹیم و تبدیلی کا جواز فراہم ہو رہا ہے، جس کا وہ ایک عرصہ سے خواہش مند ہے، مگر ہمارے یہ دانشور چپ و راست سے بے خبر شوق اجتہاد بلکہ جوش تجدید میں اپنے ناوک قلم سے دینی احکام و مسائل میں رخنہ اندازی میں مصروف ہے۔

اس وقت ہمارے پیش نظر ملک کے مشہور روشن خیال دانشور جناب سید حامد صاحب سابق وائس چانسلر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا ایک مقالہ ہے جو تین طلاقیں ایک عامی نظر میں، کے عنوان سے ۱۴ جولائی ۱۹۹۳ء کو روزنامہ قومی آواز دہلی میں شائع ہوا ہے۔ موصوف متوازن فکر اور سنجیدہ قلم کی حیثیت سے جانے پہچانے جاتے ہیں، لیکن نہایت دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ بھی مسئلہ زیر عنوان پر گفتگو کرتے ہوئے بیجا قطعیت اور خشونت و سخت کلامی سے

اپنے آپ کو بچانے کے اور ان کا روایتی اسلوب اور معتدل طرز فکر تجدید پسندی کے آگے سپرد از ہو گیا ہے اور ان کے قلم کے تیر و نشتر سے اسلام کی مایہ صد افتخار شخصیتیں تک بھی محفوظ نہیں رہ سکی ہیں موصوف مضمون کی تمہید میں لکھتے ہیں۔

”راقم کی دسترس فقہ تک نہیں ہے، لہذا ان سطروں کو عالموں کی محفل میں ایک عامی کی بات کے بطور سمجھئے، یوں تو ہر دین و مذہب کے ماننے والے کو اس کا قدرتی حق ہے کہ وہ دین کے احکام اور اس کی مصلحتوں کو سمجھنے کی کوشش کرے لیکن اسلام کے کلمہ گویوں کو یہ حق کچھ اور زیادہ ہے۔“

اہل اسلام کے اس ترجیحی حق کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”اسلام میں نہ کلیسا ہے نہ کارکنان کلیسا..... نہ اس میں مسٹھ ہے نہ پنڈت ہیں نہ پروہت گویا اسلام اور اسکے ماننے والے کے درمیان کسی کو حائل نہیں ہونے دیا گیا ہے۔“

① موصوف کا یہ بیان درست ہے کہ اسلام میں کلیسائی نظام جیسی کوئی چیز نہیں، یہ بھی درست ہے کہ مذہب کے معاملہ میں پنڈتوں و پروہتوں جیسی مطلق بالادستی کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں اور موصوف کی یہ بات بھی صحیح ہے کہ دین کے ماننے والے کا یہ حق و بلکہ اس کی ذمہ داری ہے کہ دین کے احکام اور اسکے مصالح کو معلوم کرنے کی کوشش کرے، لیکن اسلام نے اس قدرتی حق کو اختیار کرنے کے سلسلے میں اپنے ماننے والوں کو بے ہمار آزاد نہیں چھوڑ دیا ہے کہ وہ اپنے طور پر جس طرح چاہے گرے پڑے مافذوں سے یہ معلومات حاصل کرے بلکہ اسے پابند کیا ہے کہ اسلامی احکام اور ان کی مصلحتوں سے واقفیت رکھنے والوں ہی سے یہ معلومات فراہم کرے، کتاب الہی کا فرمان ہے۔ فَاسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۖ اَللّٰہُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْلَمُونَ اگر تمہیں معلومات نہیں تو جاننے والوں سے دریافت کرو، اور عقل کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ جو بات معلوم نہ ہو اسے اسکے جاننے والے ہی سے معلوم کی جائے، اس لئے کہ جو خود نہیں جانتا وہ دوسرے کو کیا بتائے گا۔ ”او خلیستن گم است کرا رہبری کند“

علاوہ ازیں دینی احکام اور اس کے مصالح کو سمجھنے کی کوشش کرنا ایک الگ چیز ہے، اور

دینی احکام و مسائل میں اظہار رائے اور فیصلے صادر کرنا ایک الگ بات ہے، پہلی چیز ہر اسلام کے ماننے والے سے مطلوب ہے، ہادی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے "طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم" متعلقہ دینی معلومات کا علم طلب کرنا ہر مسلم پر فرض ہے، لیکن احکام و مسائل میں بلکہ کسی بھی معاملہ میں علم و تحقیق اور غور و فکر کے بغیر بحث و گفتگو اظہار رائے اور فیصلے صادر کرنے کی اجازت نہیں ہے، فرمان خداوندی ہے "وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا" (الآیہ)۔ اور نہ پیچھے پڑ جس بات کی خبر نہیں سمجھو، بیشک کان اور آنکھ اور دل ان سب کی اس سے پوچھ ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ بے علم و تحقیق کوئی بات زبان سے نہ کہی جائے بلکہ کان آنکھ اور دل و دماغ سے کام لے کر معلومات فراہم کرنے کے بعد کوئی بات منہ سے نکالی جائے، سنی سنائی باتوں پر یونہی اسکل پھو فیصلہ کرنا اور قطعی حکم لگانا آدمی کے لئے مناسب نہیں ہے۔

اسلامی علوم و مسائل کے علاوہ دنیاوی علوم و فنون کا بھی اہل فن کے نزدیک یہی حکم ہے، مثلاً ایک شخص جو سائنس کے ابتدائی اصول و قواعد سے بھی واقف نہیں وہ ماہرین سائنس کے اقوال و آراء میں محاکمہ کرنے بیٹھ جائے تو ظاہر ہے کہ اہل فن اسے ایک مسخرہ سے زیادہ کسے حیثیت نہیں دیں گے، سید صاحب کو ان دونوں باتوں کے باہمی فرق کو اپنی تمہید میں واضح کرنا چاہئے تھا تا کہ ہر ایک کا دائرہ عمل متعین ہو جاتا اور خلطِ بحث سے ان کی تحریر پاک رہتی۔ آگے چل کر اصل موضوع پر بحث کرتے ہوئے رقمطراز ہیں۔

۱۔ ائمہ مذاہب نے مذاہب فقہ کی تشکیل کرتے وقت اپنے ادوار اور ادوار
ما قبل کو پیش نظر رکھا ہے، ان سے یہ توقع نہیں رکھی جاسکتی کہ ان کی نظر اپنے بعد
میں آنے والے ادوار اور ان ادوار میں تیزی سے بدلنے والے حالات پر
بھی ہوگی۔۔۔۔۔ اس سے یہ نتیجہ ضرور نکلتا ہے کہ دین کی تفہیم کا دروازہ کھلا ہوا
ہے اور حشر تک کھلا رہے گا۔

(۲) تشکیل فقہ کے وقت ائمہ مجتہدین کے طریقہ کار کے متعلق سید صاحب کا ارشاد بجا اور
ن کی یہ بات بھی درست کہ تفہیم دین کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن سید صاحب اپنی اس تحریر سے

جو تاثر دینا چاہتے ہیں اور اس زینہ سے جس مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ سید صاحب اس عبارت کے ذریعہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حالات و زمانہ کے تغیر سے اسلامی احکام میں تغیر ہوتا رہتا ہے لیکن سید صاحب اس حکم کو جس قدر عام بتانا چاہتے ہیں درحقیقت وہ اس قدر عام نہیں ہے وہ مسائل جن پر صحابہ یا ائمہ مجتہدین کا اجماع ہو چکا ہے، یا وہ مسائل جن کی قطعیت منصوص طور پر ثابت ہے ان میں کسی طرح کی تبدیلی اور کتر بیونت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، البتہ کچھ مسائل ایسے ضرور ہیں جن میں اختلاف زمان و مکان کی رعایت ملحوظ ہوتی ہے، اس موقع پر اس تقسیم کا ذکر ضروری تھا ورنہ اس سے اباحت کا دروازہ کھل جائیگا اور دینی احکام باز پچھ اطفال بن کر رہ جائیں گے۔

چند سطروں کے بعد مسئلہ زیر بحث کے متعلق اپنا قطعی فیصلہ ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔
 ”اسلام سہولتیں فراہم کرتا ہے اور عقوبتوں سے جہاں تک ممکن ہو بچاتا ہے، وہ عقیدہ جو اس کے برعکس یعنی بیک مجلس دی گئی تین طلاقوں کو عین کی (راستے کا اظہار کرتے ہیں ان سے نادانستہ قرآن و سنت سے انحراف سرزد ہوتا ہے۔“

۳۔ یہ بھی کیا طرہ تماشہ ہے کہ ایک طرف تو اقرار و اعتراف ہے کہ ”راقم کی دسترس فقہ تک نہیں ہے“ اور دوسری طرف ایک خالص فقہی مسئلہ میں محاکمہ اور قطعی فیصلہ کرنے کا منصب عظیم سنبھال یا گیا ہے۔
 ”ایسے کاراذ تو آید مرواں چنین کنند“ تمہید میں دین کے مسائل و احکام کو سمجھنے کا قدرتی حق غالباً اسی مقصد کے لئے حاصل کیا گیا تھا، اور دین کی تفہیم کا دروازہ شاید اسی غرض کے لئے کھولا گیا تھا۔

اپنے اس فیصلہ پر کہ جن فقہاء نے ایک مجلس کی تین طلاقوں کو عین قرار دیا ہے ان سے نادانستہ طور پر قرآن و سنت کے حکم سے انحراف سرزد ہوتا ہے، اگر سید صاحب کے دفتر معلومات میں قرآن کریم کی کوئی ایسی آیت ہو جس سے بصراحت ثابت ہوتا ہو کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں ایک شمار ہوں گی یا کوئی ایسی حدیث ہو جو اصول محدثین کے اعتبار سے مسئلہ زیر بحث میں قابل استدلال ہو تو پیش فرمائیں ورنہ ان کا یہ بے دلیل فیصلہ جمہور فقہاء و محدثین کے مقابلہ میں ایک جسارت بیجا سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھے گا۔

موصوف کے اس فیصلہ کے برعکس ظاہر قرآن سے جمہور ہی کی تائید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے

مرد کو تین طلاقوں کا جو حق دیا ہے اگر وہ اس کو بیک وقت استعمال کرے تو یہ عمل خود اس کی اپنی مصلحت کے خلاف ہوگا، کیونکہ اس طرح وہ اپنے حق رجعت کو اپنے ہاتھوں ختم کرے گا، چنانچہ سورہ الطلاق میں فرمایا گیا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا۔ جس نے احکام الہی سے تجاوز کیا اس نے اپنے اوپر ظلم کیا، تمہیں کیا خبر کہ اللہ تعالیٰ اس طلاق کے بعد صلح و صفائی کی کوئی صورت پیدا فرمادے۔ اگر ایک مجلس تین طلاقوں کو ایک شمار کیا جائے تو پھر یہ کہنے کے کیا معنی باقی رہتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی صورت پیدا کر دے، کیونکہ تین کو ایک شمار کرنے کی صورت میں رجعت کا حق اور موافقت کی صورت باقی ہی رہے گی، قرآن کی یہ آیت طلاق دینے والے کو متنبہ کر رہی ہے کہ اگر تم نے طلاق کا مکمل حق ایک بار استعمال کر لیا تو خود اپنے اوپر ظلم کر دو گے اور بعد میں پچھتاؤ گے اور پھر بیوی سے صلح و رجعت کی کوئی صورت باقی نہیں رہے گی (دیکھئے شرح مسلم للنووی ص ۱۷۷)۔

آیت پاک وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا سے بھی یہی مفہوم استفاد ہو رہا ہے یعنی جو شخص طلاق دینے میں خدا سے ڈرتے ہوئے حکم شریعت کی پابندی کرے گا اور تین طہروں میں وقفے کے ساتھ طلاق دے گا، اس کے لئے رجعت کی گنجائش باقی رہے گی اور اگر اس کے برعکس ایک ہی مجلس میں تینوں طلاقیں جاری کر دیگا تو رجعت کی یہ گنجائش ختم ہو جائے گی اور بیوی سے ہمیشہ کے لئے ہاتھ دھونا پڑ جائے گا، ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے آیت پاک کی یہی تفسیر سنن ابوداؤد میں منقول ہے، حضرت فاروق اعظم علی مرتضیٰ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی یہی تفسیر کتب حدیث میں نقل کی گئی ہے، کیا کوئی اس فیصلہ میں حق بجانب ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں ان کبار صحابہ کے مقابلے میں بعد کے لوگ آگے ہیں۔

احادیث صحیحہ مثلاً حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کی حدیث جس میں انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا ہے کہ لو انی طلقته ثلاثا کان لی ان ارجعہما قال لا کانت تبین منک وتكون محصیة ربیہقی ص ۲۲۷ ج ۱، ودارقطنی ص ۱۲۲، ہول حدیث کے اعتبار سے اس حدیث کے لائق استدلال ہونے میں کوئی معتبر کلام نہیں کیا جاسکتا

یہ حدیث صراحتاً دلالت کر رہی ہے کہ اکٹھی تین طلاقیں سے بیوی جدا ہو جائے گی گو اس طرح طلاق دینا گناہ ہے اسی حدیث کی بنا پر حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کی بارگاہی دی گئی تین طلاقیں کے تین ہونے کا فتویٰ دیا کرتے تھے، حضرت ابن عمرؓ کا یہ فتویٰ بخاری مجلہ ۹۲، وصحیح مسلم مجلہ ۲۷۶ پر دیکھا جاسکتا ہے۔
 نواسہ رسول حضرت حسن بن علی مرتضیٰ نے اپنی بیوی عائشہ بنت الفضل کو ایک ہی مجلس میں تین طلاقیں دیدیں، بعد میں انھیں معلوم ہوا کہ عائشہ کو مفارقت پر بہت قلق ہے تو فرط تاثر سے حضرت حسن روویئے اور فرمایا: *ولا فی سمعتی جدی او حدیثی ابی انہ سمع جدی یقول ایما رجل طلق امرأته ثلاثاً مبہمۃ او ثلاثاً عند الاقراء لم تحل لہ حتی تنکح زوجاً غیرہ لراجمتھا*، (دارقطنی مجلہ ۲۳۶ و بیہقی مجلہ ۲۳۶) اگر میں نے اپنے نانا جان سے نہ سنا ہوتا یا یوں فرمایا کہ اگر میں نے اپنے والد سے اور انھوں نے میرے نانا صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنا ہوتا کہ جو شخص اپنی بیوی کو تین مبہم یعنی یک لفظ تین طلاق دیدے یا تین طہروں میں تین طلاقیں دے تو وہ عورت جب تک دوسرے سے نکاح نہ کرے پہلے کے لئے حلال نہیں ہو سکتی، تو میں عائشہ سے رجعت کر لیتا۔ حافظ ابن رجب حنبلی نے لکھا ہے کہ اسنادہ صحیح، یعنی اس حدیث کی سند صحیح ہے (الاشفاق مجلہ ۲۳)۔
 حضرت عائشہ صدیقہؓ کی روایت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، جس میں ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیدیں، اس نے دوسرے شوہر سے نکاح کر لیا، اور دوسرے شوہر نے قبل از خلوت طلاق دیدی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا یہ پہلے شوہر کے لئے حلال ہو گئی، آپ نے فرمایا نہیں تا وقتیکہ دوسرا شوہر پہلے کی طرح لطف اندوز صحبت نہ ہو پہلے کے لئے حلال نہ ہوگی (بخاری مجلہ ۹۲ و مسلم مجلہ ۲۷۶)۔ ان تین معتبر و مستند حدیثوں کے علاوہ اور حدیثیں بھی پیش کی جاسکتی ہیں، لیکن ارادۂ اختصار اس کی اجازت نہیں دیتا۔

ظاہر قرآن، احادیث صحیحہ کے علاوہ تقریباً سولہ حضرات صحابہ کا فتویٰ کتب حدیث میں منقول ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں تین ہی شمار ہوں گی اور اسی پر عہد فاروقیؓ میں صحابہ کا اجماع بھی ہو چکا ہے، اس کے برعکس ایک صحابی کا بھی فتویٰ سند صحیح کیساتھ پیش نہیں کیا جاسکتا کہ انھوں نے ایسی عورت کے متعلق جس سے ہم بستری ہو چکی یہ فتویٰ دیا ہو کہ ایک مجلس میں دی گئی تین طلاقیں اس کے حق میں ایک شمار ہوں گی، حضرات تابعین کا بھی یہی مسلک ہے، ائمہ

مجتہدین اور اجلہ محدثین بھی یہی کہتے ہیں، چنانچہ حافظ ابن رجب اپنی کتاب "مشکوٰۃ الہادیث النورۃ فی انصاف للاقوال الثلاث وادھقہ" میں لکھتے ہیں: "اعلم انہ لہو ثبت عن احد من الصحابۃ ولا من التابعین ولا من ائمة السلف المعتمد بقولہم فی الفتاوی الحلل والحرام شئ صریح فی ان الطلاق الثلاث بعد الدخول یحتسب واحدة اذا سبق بلفظ واحد" صحابہ تابعین اور ائمہ سلف میں جن کے فتاویٰ پر مسائلی حلال و حرام میں اعتماد کیا جاتا ہے کسی سے یہ بصرحت ثابت نہیں ہے کہ صحبت کے بعد کی تین طلاقیں جو ایک لفظ سے دی گئی ہوں ایک شمار ہوں گی (الاشفاق ص ۳، مطبوعہ مصر) اور بھلا کوئی سمجھدار تین کو ایک کس طرح کہہ سکتا ہے گو عیسائیوں نے تین ایک، ایک تین کا فلسفہ ایجاد کیا مگر اس کی صحیح اور قابل قبول توجیہ پیش کرنے سے آج تک عاجز ہیں

اس لئے بغیر کسی شک و تردید کے یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ سید صاحب سے اس فیصلہ میں قرآن و سنت سے انحراف سرزد ہوا ہے اور ان کا یہ محاکمہ رجاء بالغیب کے قبیل سے ہے، اکاش کہ سید صاحب اس پتھر کے پھینکنے سے پہلے یہ سوچ لیتے کہ اس سے اسلام کی کیسی کیسی برگزیدہ اور قابل احترام شخصیتیں ہولہاں ہو رہی ہیں، لیکن ان کا شوق اجتہاد اور جوش تجدید اس کی فرصت ہی کہاں دیتا ہے۔

چند سطروں کے بعد اپنے ایک اور فیصلہ کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں۔
 "طلاق بدعت جو حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں ایک ہنگامی فتنہ کو دبانے کے لئے شروع کی گئی تھی اپنا مقصد پورا کرنے کے بعد وجہ حواز کھو بیٹھی، روایت ہے کہ خود فاروق اعظم نے اپنے فیصلہ سے رجوع کر لیا تھا..... انسانی نظرت کی کچی اور چور دروازہ نکال لینے کی عادت کو کیا کہتے کہ حضرت عمرؓ کے اس ہنگامی فرمان کو رنگ دوام دے دیا گیا؟

④ الف۔۔۔ سید صاحب مانتے ہیں کہ وقفہ کے ساتھ تین طہروں میں دی گئی تین طلاقوں سے بیوی جدا اور شوہر کے لئے مثل ایک اجنبیہ کے حرام ہو جاتے گی۔
 ب۔۔۔ موصوف کا یہ پختہ خیال ہے کہ ایک مجلس میں دی گئی تین طلاقیں ایک شمار

ہوں گی اور اس کے بعد طلاق دینے والا رجعت کر کے عورت کو نکاح میں باقی رکھ سکتا ہے، یعنی اس طلاق کے بعد بھی عورت اس کے لئے جائز و حلال ہے

ج۔ آنحضرت کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ حضرت عمرؓ نے ظالم شوہروں کے فتنہ ظلم کا سد باب کرنے کی غرض سے ہنگامی طور پر یہ فرمان جاری کیا تھا کہ جو شخص بیک مجلس تین طلاقیں دیکھ گیا یہ تین طلاقیں اس پر لازم ہوں گی اور اس کی بیوی ہمیشہ کے لئے اس پر حرام ہو جائے گی

د۔ شوہروں کا فتنہ ظلم ختم ہو گیا تو اس سزا کا جواز بھی ختم ہو گیا اسی بنا پر حضرت عمرؓ نے اپنے اس فیصلے سے رجوع کر لیا۔

لا۔ لیکن انسانی فطرت کی کبھی اور چور دروازے نکال لینے کی عادت نے اس وقتی اور ہنگامی سزا کو دوامی حکم دے دیا۔

سید صاحب کے فیصلہ کے یہ پانچ اجزاء ہیں جن کے متعلق علی الترتیب گذارشات ملاحظہ کی جائیں، اول الذکر دو جزوں کے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔

ج۔ اسلامی قانون کی رو سے امیر و خلیفہ کو تادیب و تعزیر کا وسیع حق حاصل ہے، لیکن کیا خلیفہ وقت کو اس کا بھی اختیار ہے کہ خدا کی حلال کی ہوئی کسی چیز کو حرام کر دے یا کسی حرام کو حلال بنا دے اگر خلیفہ کو یہ حق حاصل ہے جیسا کہ سید صاحب موصوف کی تحریر بتا رہی ہے تو کس دلیل سے موصوف قرآن و حدیث سے کوئی حجت پیش فرادیں تو ہم جیسے طالب علموں پر ان کا ایک علی حدین ہوگا، تحلیل و تحریم کا تعلق تو امر شرعی سے ہے اور مسند ہند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تحفہ اثنا عشریہ منہا میں لکھتے ہیں، ”صحیح آفت کہ امر شرعی مفوض بہ پیغمبری باشد زیرا کہ منصب پیغمبری منصب رسالت و الہامی گری است نہ نیابت خداوند شرکت در کار خدا“ صحیح یہ ہے کہ شریعت سازی کا کام پیغمبر کے سپرد نہیں ہے کیونکہ پیغمبری کا منصب تو پیغام پہنچانے کا ہے نہ کہ خدا کے کاموں میں شرکت کا، سورہ التحریم کی اولین آیت ”يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ“ اے نبی تو کیوں حرام کرتا ہے جو حلال کیا اللہ نے تجھ پر“ سے حضرت شاہ صاحب کے قول کی تائید ہوتی ہے، تو جب پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست تحریم و تحلیل کا حق نہیں دیا گیا تو کسی امیر و خلیفہ کے بارے میں چاہے وہ خلیفہ راشد ہی کیوں نہ ہو اس کا تصور بھی

نہیں کیا جاسکتا، ملاوہ ازیں فرمان الہی ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحَرُّوا مَوَاطِئَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا**۔ اسے ایمان والو حرام نہ کرو پاکیزہ چیزوں کو جنہیں اللہ نے تمہارے لئے حلال کر دی ہیں (ایسا کر کے تم اپنی حد سے) تجاوز نہ کرو، کیا خلیفہ راشد حضرت فاروق اعظمؓ کے متعلق یہ سوچا بھی جاسکتا ہے کہ انھوں نے حکم الہی کے علی الرغم پاکیزہ اور حلال بیویوں کو ان کے شوہروں کے لئے حرام کر دیا، حقیقت یہ ہے کہ جن صاحب نے اپنی بات کی بجائے قرآن و حدیث سے اخذ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس فیصلہ کو تعزیر کا عنوان دیا ہے انھوں نے خود پسند امرار و سلاطین کے لئے ایک ایسا دروازہ کھولی دیا ہے جس کے ذریعہ خدا و رسول کے احکام میں سب جی تبدیلی تک وہ آسانی پہنچ سکتے ہیں۔

اور بالآخر حضرت عمر فاروقؓ نے سزا کا یہ فرمان اپنے اختیار سے تجاوز کر کے صادر کیا تھا تو حضرات صحابہ نے اس غلط فیصلہ پر نکیر کیوں نہیں کی جب کہ اس خروج امت کی عورتیں تک برسرِ منبر خلیفہ وقت فاروق اعظم کو ٹوک دیا کرتی تھیں۔ پھر اگر یہ ایک ہنگامی حکم تھا جسے بعد میں ختم ہو جانا تھا تو حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ عنہما نے اپنے عہد خلافت میں اور دیگر حضرات صحابہ مدت العمر فاروقی فیصلہ کے مطابق کیوں فتویٰ دیتے رہے۔

اگر عہد فاروقی کے اس اجماعی فیصلہ کو تعزیر اور سزا کا نام دیا جائے تو ایک طالب علمانہ اشکال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ (خاکم بدین) حضرت عمرؓ کی یہ سزا مبنی پر انصاف نہیں ہے کیونکہ جرم کا مرتکب تو صرف شوہر ہے لہذا سزا کا مستحق بھی تنہا وہی ہوگا، لیکن اس سزا نے شوہر کے ساتھ بیگناہ بیوی کو بھی اپنی گرفت میں لے لیا ہے کہ اسے شوہر جیسے رفیق حیات سے محروم کر دیا، کیا مظلوم ہونا بھی جرم ہے جس کی سزا میں فرقت دہنالی کی اذیت ناک قید میں اسے جکڑ دیا گیا، کیا عدالت فاروقی سے اس نا انصافی کا تصور کیا جاسکتا ہے۔

۵ :- حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اپنے فیصلہ سے رجوع کر لینے کا دعویٰ بھی زیاد دعویٰ ہی ہے جو دلیل و برہان کی قوت سے کیسے محروم ہے، جس روایت کی بنیاد پر رجوع کی کہانی مشہور کی جا رہی ہے اس کی حیثیت طبعِ زائد و افسانے سے زیادہ نہیں ہے پھر اس افسانوی روایت میں رجوع کا ذکر ہے نہ ایک مجلس کی تین طلاقیں کا، روایت کے الفاظ اور ائمہ جرح و تعدیل کا اس کے راوی

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اپنے فیصلہ سے رجوع کر لینے کا دعویٰ بھی زیاد دعویٰ ہی ہے جو دلیل و برہان کی قوت سے کیسے محروم ہے، جس روایت کی بنیاد پر رجوع کی کہانی مشہور کی جا رہی ہے اس کی حیثیت طبعِ زائد و افسانے سے زیادہ نہیں ہے پھر اس افسانوی روایت میں رجوع کا ذکر ہے نہ ایک مجلس کی تین طلاقیں کا، روایت کے الفاظ اور ائمہ جرح و تعدیل کا اس کے راوی

پر نقد و تبصرہ اس موقع پر بغرض اختصار ترک کر دیا گیا ہے، لیکن اگر سید صاحب کا مطالبہ ہوگا تو دونوں چیزیں باحوالہ پیش کر دی جائیں گی، علاوہ ازیں جناب کے دعویٰ کے مطابق حضرت فاروق اعظم نے اپنے فیصلے سے رجوع کر لیا تھا تو رجوع کے بعد لازمی طور پر ایک مجلس کی تین طلاقیں کے بارے میں انھوں نے ایک کا فتویٰ دینا شروع کر دیا ہوگا، لہذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایسا ایک فتویٰ ہی سہی سند کے ساتھ پیش کر دیا جائے تاکہ رجوع کا انکار کرنے والوں کا منہ بند ہو جائے۔

(۸)۔ اس سلسلے میں عرض ہے کہ اس ہنگامی فیصلہ کو رنگ دوام دینے والے دو ایک نہیں بلکہ امت کا سواد اعظم ہے اور اس سواد اعظم میں حضرت عمر کے علاوہ دو خلیفہ راشد عثمان غنی اور علی مرتضیٰ اور دیگر صحابہ میں زید بن ثابت، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمرو بن العاص، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ام سلمہ، عمران بن الحصین، میمون بن شعبہ ابو ہریرہ، ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے فقہاء صحابہ شامل ہیں، اور بقول حافظ ابن القیم تابعین کا تو کچھ شمار ہی نہیں (اغاثۃ اللہفان ۳۲۲) اور مشہور غیر مقلد عالم مولانا شمس الحق ڈیلانوی لکھتے ہیں، ائمہ اربعہ اور جمہور علمائے اسلام کا یہی مذہب ہے کہ بیک مجلس دی گئی تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں (عون المعبود شرح سنن ابی داؤد) تو کیا سید صاحب کے نزدیک امت کا یہ سواد اعظم جن کی بیروی کا ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کج فطرت اور اسلامی احکام میں چور دروازہ نکلنے والا تھا؟ سچ تو یہ ہے کہ جس کے دل میں اسلام اور اسلامی شخصیات کی معمولی سی وقعت ہوگی اس کی زبان و قلم سے ان کے بارے میں ایسا اہانت آمیز جملہ نہیں نکل سکتا، بات یہ ہے کہ موصوف جن باکمال اساتذہ کے سعادت مند شاگرد ہیں ان کا سب سے بڑا کمال ہی یہ ہے کہ وہ اپنے تلامذہ کے دل و دماغ سے اسلام اور اکابر اسلام کی وقعت و عظمت کا تصور حرف غلط کی طرح ٹھادیتے ہیں، اس لئے ان شاگردوں کو اس کی قطعاً پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کے خدنگ قلم کا نشانہ کون ہے، اور اسلام و ملت اسلامیہ پر اس کا کیا اثر مرتب ہوگا۔

پیرا گراف ۷ میں اپنی بات میں قوت پیدا کرنے کی غرض سے تحریر کرتے ہیں کہ: کئی اسلامی ملکوں نے طلاق کی مسخ شدہ شکل کو ایاد رہے کہ مسخ کرنے کے اس عمل میں امت کا

سواواظم شریک ہے) درست کرنے کی کوشش کی ہے، میری محدود اطلاع کے مطابق ان میں قابل ذکر مصر اور شام اور پاکستان اور بنگلہ دیش ہیں، کیا ہندوستانی مسلمان جو غیر اسلامی ماحول میں پلے بڑھے ہیں یہ سوچنے میں حق بجانب ہو سکتے ہیں کہ اسلام کو سمجھنے اور برتنے میں وہ اسلامی ممالک سے آگے ہیں۔

⑤ سید صاحب کی یہ بھی خوب منطوق ہے کہ ایک طرف تو وہ دین و مذہب کے ماننے والے کا یہ قدرتی حق بتاتے ہیں کہ وہ براہ راست دین کے احکام و مصالح کو سمجھنے کی کوشش کرے، نیز فرماتے ہیں کہ اسلام اور اس کے ماننے والے کے درمیان کسی کو حائل نہیں ہونے دیا گیا ہے، لیکن ہندوستانی مسلمانوں کو ان کا یہ قدرتی حق دینے کے لئے آمادہ نہیں ہیں، ان کی خواہش ہے کہ اسلام اور ہندوستانی مسلمانوں کے درمیان مصر و شام جیسی مذہب بیزار حکومتوں کو حائل کر دیں، اور اس جرم میں کہ وہ ہندوستان میں کیوں پیدا ہو گئے انھیں دین کی تفہیم میں مصر و شام وغیرہ مسلم ملکوں کا پابند بنادیں۔

سید صاحب موصوف کو جن کی بین الاقوامی معلومات کا دائرہ نہایت وسیع ہے یہ اطلاع مزور ہوگی کہ مصر و شام اور پاکستان و بنگلہ دیش کی لادینی حکومتوں کے برعکس، مجلس کبار سعودیہ عربیہ نے (جس کا فیصلہ مملکت سعودیہ کی عدالتوں میں واجب العمل جانا جاتا ہے اور خود شاہ مملکت بھی اسکے پابند ہوتے ہیں) مسئلہ زیر بحث سے متعلق دونوں قسم کے دلائل و شواہد کی پوری چھان بین اور مکمل بحث و نظر کے بعد بصیرت کے ساتھ ہی فیصلہ کیا ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں تین ہی شمار ہوں گی کیونکہ دلائل و براہین کی بنیاد پر یہی مذہب درست اور صواب ہے، موصوف نے اپنی اس اطلاع کو کس مقصد سے مخفی رکھا اس کے اظہار کی ضرورت نہیں، در مجلس زنداں خبرے نیست کہ ہست، اور اگر اس مسئلہ سے عدم دلچسپی یا کسی اور وجہ سے انھیں، مجلس کبار علماء کے اس اہم فیصلہ سے واقفیت نہیں ہو سکی تو عرض ہے کہ ”مجلۃ البحوث الاسلامیہ جلد ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶، ۱۵۰۷، ۱۵۰۸، ۱۵۰۹، ۱۵۱۰، ۱۵۱۱، ۱۵۱۲، ۱۵۱۳، ۱۵۱۴، ۱۵۱۵، ۱۵۱۶، ۱۵۱۷، ۱۵۱۸، ۱۵۱۹، ۱۵۲۰، ۱۵۲۱، ۱۵۲۲، ۱۵۲۳، ۱۵۲۴، ۱۵۲۵، ۱۵۲۶، ۱۵۲۷، ۱۵۲۸، ۱۵۲۹، ۱۵۳۰، ۱۵۳۱، ۱۵۳۲، ۱۵۳۳، ۱۵۳۴، ۱۵۳۵، ۱۵۳۶، ۱۵۳۷، ۱۵۳۸، ۱۵۳۹، ۱۵۴۰، ۱۵۴۱، ۱۵۴۲، ۱۵۴۳، ۱۵۴۴، ۱۵۴۵، ۱۵۴۶، ۱۵۴۷، ۱۵۴۸، ۱۵۴۹، ۱۵۵۰، ۱۵۵۱، ۱۵۵۲، ۱۵۵۳، ۱۵۵۴، ۱۵۵۵، ۱۵۵۶، ۱۵۵۷، ۱۵۵۸، ۱۵۵۹، ۱۵۶۰، ۱۵۶۱، ۱۵۶۲، ۱۵۶۳، ۱۵۶۴، ۱۵۶۵، ۱۵۶۶، ۱۵۶۷، ۱۵۶۸، ۱۵۶۹، ۱۵۷۰، ۱۵۷۱، ۱۵۷۲، ۱۵۷۳، ۱۵۷۴، ۱۵۷۵، ۱۵۷۶، ۱۵۷۷، ۱۵۷۸، ۱۵۷۹، ۱۵۸۰، ۱۵۸۱، ۱۵۸۲، ۱۵۸۳، ۱۵۸۴، ۱۵۸۵، ۱۵۸۶، ۱۵۸۷، ۱۵۸۸، ۱۵۸۹، ۱۵۹۰، ۱۵۹۱، ۱۵۹۲، ۱۵۹۳، ۱۵۹۴، ۱۵۹۵، ۱۵۹۶، ۱۵۹۷، ۱۵۹۸، ۱۵۹۹، ۱۶۰۰، ۱۶۰۱، ۱۶۰۲، ۱۶۰۳، ۱۶۰۴، ۱۶۰۵، ۱۶۰۶، ۱۶۰۷، ۱۶۰۸، ۱۶۰۹، ۱۶۱۰، ۱۶۱۱، ۱۶۱۲، ۱۶۱۳، ۱۶۱۴، ۱۶۱۵، ۱۶۱۶، ۱۶۱۷، ۱۶۱۸، ۱۶۱۹، ۱۶۲۰، ۱۶۲۱، ۱۶۲۲، ۱۶۲۳، ۱۶۲۴، ۱۶۲۵، ۱۶۲۶، ۱۶۲۷، ۱۶۲۸، ۱۶۲۹، ۱۶۳۰، ۱۶۳۱، ۱۶۳۲، ۱۶۳۳، ۱۶۳۴، ۱۶۳۵، ۱۶۳۶، ۱۶۳۷، ۱۶۳۸، ۱۶۳۹، ۱۶۴۰، ۱۶۴۱، ۱۶۴۲، ۱۶۴۳، ۱۶۴۴، ۱۶۴۵، ۱۶۴۶، ۱۶۴۷، ۱۶۴۸، ۱۶۴۹، ۱۶۵۰، ۱۶۵۱، ۱۶۵۲، ۱۶۵۳، ۱۶۵۴، ۱۶۵۵، ۱۶۵۶، ۱۶۵۷، ۱۶۵۸، ۱۶۵۹، ۱۶۶۰، ۱۶۶۱، ۱۶۶۲، ۱۶۶۳، ۱۶۶۴، ۱۶۶۵، ۱۶۶۶، ۱۶۶۷، ۱۶۶۸، ۱۶۶۹، ۱۶۷۰، ۱۶۷۱، ۱۶۷۲، ۱۶۷۳، ۱۶۷۴، ۱۶۷۵، ۱۶۷۶، ۱۶۷۷، ۱۶۷۸، ۱۶۷۹، ۱۶۸۰، ۱۶۸۱، ۱۶۸۲، ۱۶۸۳، ۱۶۸۴، ۱۶۸۵، ۱۶۸۶، ۱۶۸۷، ۱۶۸۸، ۱۶۸۹، ۱۶۹۰، ۱۶۹۱، ۱۶۹۲، ۱۶۹۳، ۱۶۹۴، ۱۶۹۵، ۱۶۹۶، ۱۶۹۷، ۱۶۹۸، ۱۶۹۹، ۱۷۰۰، ۱۷۰۱، ۱۷۰۲، ۱۷۰۳، ۱۷۰۴، ۱۷۰۵، ۱۷۰۶، ۱۷۰۷، ۱۷۰۸، ۱۷۰۹، ۱۷۱۰، ۱۷۱۱، ۱۷۱۲، ۱۷۱۳، ۱۷۱۴، ۱۷۱۵، ۱۷۱۶، ۱۷۱۷، ۱۷۱۸، ۱۷۱۹، ۱۷۲۰، ۱۷۲۱، ۱۷۲۲، ۱۷۲۳، ۱۷۲۴، ۱۷۲۵، ۱۷۲۶، ۱۷۲۷، ۱۷۲۸، ۱۷۲۹، ۱۷۳۰، ۱۷۳۱، ۱۷۳۲، ۱۷۳۳، ۱۷۳۴، ۱۷۳۵، ۱۷۳۶، ۱۷۳۷، ۱۷۳۸، ۱۷۳۹، ۱۷۴۰، ۱۷۴۱، ۱۷۴۲، ۱۷۴۳، ۱۷۴۴، ۱۷۴۵، ۱۷۴۶، ۱۷۴۷، ۱۷۴۸، ۱۷۴۹، ۱۷۵۰، ۱۷۵۱، ۱۷۵۲، ۱۷۵۳، ۱۷۵۴، ۱۷۵۵، ۱۷۵۶، ۱۷۵۷، ۱۷۵۸، ۱۷۵۹، ۱۷۶۰، ۱۷۶۱، ۱۷۶۲، ۱۷۶۳، ۱۷۶۴، ۱۷۶۵، ۱۷۶۶، ۱۷۶۷، ۱۷۶۸، ۱۷۶۹، ۱۷۷۰، ۱۷۷۱، ۱۷۷۲، ۱۷۷۳، ۱۷۷۴، ۱۷۷۵، ۱۷۷۶، ۱۷۷۷، ۱۷۷۸، ۱۷۷۹، ۱۷۸۰، ۱۷۸۱، ۱۷۸۲، ۱۷۸۳، ۱۷۸۴، ۱۷۸۵، ۱۷۸۶، ۱۷۸۷، ۱۷۸۸، ۱۷۸۹، ۱۷۹۰، ۱۷۹۱، ۱۷۹۲، ۱۷۹۳، ۱۷۹۴، ۱۷۹۵، ۱۷۹۶، ۱۷۹۷، ۱۷۹۸، ۱۷۹۹، ۱۸۰۰، ۱۸۰۱، ۱۸۰۲، ۱۸۰۳، ۱۸۰۴، ۱۸۰۵، ۱۸۰۶، ۱۸۰۷، ۱۸۰۸، ۱۸۰۹، ۱۸۱۰، ۱۸۱۱، ۱۸۱۲، ۱۸۱۳، ۱۸۱۴، ۱۸۱۵، ۱۸۱۶، ۱۸۱۷، ۱۸۱۸، ۱۸۱۹، ۱۸۲۰، ۱۸۲۱، ۱۸۲۲، ۱۸۲۳، ۱۸۲۴، ۱۸۲۵، ۱۸۲۶، ۱۸۲۷، ۱۸۲۸، ۱۸۲۹، ۱۸۳۰، ۱۸۳۱، ۱۸۳۲، ۱۸۳۳، ۱۸۳۴، ۱۸۳۵، ۱۸۳۶، ۱۸۳۷، ۱۸۳۸، ۱۸۳۹، ۱۸۴۰، ۱۸۴۱، ۱۸۴۲، ۱۸۴۳، ۱۸۴۴، ۱۸۴۵، ۱۸۴۶، ۱۸۴۷، ۱۸۴۸، ۱۸۴۹، ۱۸۵۰، ۱۸۵۱، ۱۸۵۲، ۱۸۵۳، ۱۸۵۴، ۱۸۵۵، ۱۸۵۶، ۱۸۵۷، ۱۸۵۸، ۱۸۵۹، ۱۸۶۰، ۱۸۶۱، ۱۸۶۲، ۱۸۶۳، ۱۸۶۴، ۱۸۶۵، ۱۸۶۶، ۱۸۶۷، ۱۸۶۸، ۱۸۶۹، ۱۸۷۰، ۱۸۷۱، ۱۸۷۲، ۱۸۷۳، ۱۸۷۴، ۱۸۷۵، ۱۸۷۶، ۱۸۷۷، ۱۸۷۸، ۱۸۷۹، ۱۸۸۰، ۱۸۸۱، ۱۸۸۲، ۱۸۸۳، ۱۸۸۴، ۱۸۸۵، ۱۸۸۶، ۱۸۸۷، ۱۸۸۸، ۱۸۸۹، ۱۸۹۰، ۱۸۹۱، ۱۸۹۲، ۱۸۹۳، ۱۸۹۴، ۱۸۹۵، ۱۸۹۶، ۱۸۹۷، ۱۸۹۸، ۱۸۹۹، ۱۹۰۰، ۱۹۰۱، ۱۹۰۲، ۱۹۰۳، ۱۹۰۴، ۱۹۰۵، ۱۹۰۶، ۱۹۰۷، ۱۹۰۸، ۱۹۰۹، ۱۹۱۰، ۱۹۱۱، ۱۹۱۲، ۱۹۱۳، ۱۹۱۴، ۱۹۱۵، ۱۹۱۶، ۱۹۱۷، ۱۹۱۸، ۱۹۱۹، ۱۹۲۰، ۱۹۲۱، ۱۹۲۲، ۱۹۲۳، ۱۹۲۴، ۱۹۲۵، ۱۹۲۶، ۱۹۲۷، ۱۹۲۸، ۱۹۲۹، ۱۹۳۰، ۱۹۳۱، ۱۹۳۲، ۱۹۳۳، ۱۹۳۴، ۱۹۳۵، ۱۹۳۶، ۱۹۳۷، ۱۹۳۸، ۱۹۳۹، ۱۹۴۰، ۱۹۴۱، ۱۹۴۲، ۱۹۴۳، ۱۹۴۴، ۱۹۴۵، ۱۹۴۶، ۱۹۴۷، ۱۹۴۸، ۱۹۴۹، ۱۹۵۰، ۱۹۵۱، ۱۹۵۲، ۱۹۵۳، ۱۹۵۴، ۱۹۵۵، ۱۹۵۶، ۱۹۵۷، ۱۹۵۸، ۱۹۵۹، ۱۹۶۰، ۱۹۶۱، ۱۹۶۲، ۱۹۶۳، ۱۹۶۴، ۱۹۶۵، ۱۹۶۶، ۱۹۶۷، ۱۹۶۸، ۱۹۶۹، ۱۹۷۰، ۱۹۷۱، ۱۹۷۲، ۱۹۷۳، ۱۹۷۴، ۱۹۷۵، ۱۹۷۶، ۱۹۷۷، ۱۹۷۸، ۱۹۷۹، ۱۹۸۰، ۱۹۸۱، ۱۹۸۲، ۱۹۸۳، ۱۹۸۴، ۱۹۸۵، ۱۹۸۶، ۱۹۸۷، ۱۹۸۸، ۱۹۸۹، ۱۹۹۰، ۱۹۹۱، ۱۹۹۲، ۱۹۹۳، ۱۹۹۴، ۱۹۹۵، ۱۹۹۶، ۱۹۹۷، ۱۹۹۸، ۱۹۹۹، ۲۰۰۰، ۲۰۰۱، ۲۰۰۲، ۲۰۰۳، ۲۰۰۴، ۲۰۰۵، ۲۰۰۶، ۲۰۰۷، ۲۰۰۸، ۲۰۰۹، ۲۰۱۰، ۲۰۱۱، ۲۰۱۲، ۲۰۱۳، ۲۰۱۴، ۲۰۱۵، ۲۰۱۶، ۲۰۱۷، ۲۰۱۸، ۲۰۱۹، ۲۰۲۰، ۲۰۲۱، ۲۰۲۲، ۲۰۲۳، ۲۰۲۴، ۲۰۲۵، ۲۰۲۶، ۲۰۲۷، ۲۰۲۸، ۲۰۲۹، ۲۰۳۰، ۲۰۳۱، ۲۰۳۲، ۲۰۳۳، ۲۰۳۴، ۲۰۳۵، ۲۰۳۶، ۲۰۳۷، ۲۰۳۸، ۲۰۳۹، ۲۰۴۰، ۲۰۴۱، ۲۰۴۲، ۲۰۴۳، ۲۰۴۴، ۲۰۴۵، ۲۰۴۶، ۲۰۴۷، ۲۰۴۸، ۲۰۴۹، ۲۰۵۰، ۲۰۵۱، ۲۰۵۲، ۲۰۵۳، ۲۰۵۴، ۲۰۵۵، ۲۰۵۶، ۲۰۵۷، ۲۰۵۸، ۲۰۵۹، ۲۰۶۰، ۲۰۶۱، ۲۰۶۲، ۲۰۶۳، ۲۰۶۴، ۲۰۶۵، ۲۰۶۶، ۲۰۶۷، ۲۰۶۸، ۲۰۶۹، ۲۰۷۰، ۲۰۷۱، ۲۰۷۲، ۲۰۷۳، ۲۰۷۴، ۲۰۷۵، ۲۰۷۶، ۲۰۷۷، ۲۰۷۸، ۲۰۷۹، ۲۰۸۰، ۲۰۸۱، ۲۰۸۲، ۲۰۸۳، ۲۰۸۴، ۲۰۸۵، ۲۰۸۶، ۲۰۸۷، ۲۰۸۸، ۲۰۸۹، ۲۰۹۰، ۲۰۹۱، ۲۰۹۲، ۲۰۹۳، ۲۰۹۴، ۲۰۹۵، ۲۰۹۶، ۲۰۹۷، ۲۰۹۸، ۲۰۹۹، ۲۱۰۰، ۲۱۰۱، ۲۱۰۲، ۲۱۰۳، ۲۱۰۴، ۲۱۰۵، ۲۱۰۶، ۲۱۰۷، ۲۱۰۸، ۲۱۰۹، ۲۱۱۰، ۲۱۱۱، ۲۱۱۲، ۲۱۱۳، ۲۱۱۴، ۲۱۱۵، ۲۱۱۶، ۲۱۱۷، ۲۱۱۸، ۲۱۱۹، ۲۱۲۰، ۲۱۲۱، ۲۱۲۲، ۲۱۲۳، ۲۱۲۴، ۲۱۲۵، ۲۱۲۶، ۲۱۲۷، ۲۱۲۸، ۲۱۲۹، ۲۱۳۰، ۲۱۳۱، ۲۱۳۲، ۲۱۳۳، ۲۱۳۴، ۲۱۳۵، ۲۱۳۶، ۲۱۳۷، ۲۱۳۸، ۲۱۳۹، ۲۱۴۰، ۲۱۴۱، ۲۱۴۲، ۲۱۴۳، ۲۱۴۴، ۲۱۴۵، ۲۱۴۶، ۲۱۴۷، ۲۱۴۸، ۲۱۴۹، ۲۱۵۰، ۲۱۵۱، ۲۱۵۲، ۲۱۵۳، ۲۱۵۴، ۲۱۵۵، ۲۱۵۶، ۲۱۵۷، ۲۱۵۸، ۲۱۵۹، ۲۱۶۰، ۲۱۶۱، ۲۱۶۲، ۲۱۶۳، ۲۱۶۴، ۲۱۶۵، ۲۱۶۶، ۲۱۶۷، ۲۱۶۸، ۲۱۶۹، ۲۱۷۰، ۲۱۷۱، ۲۱۷۲، ۲۱۷۳، ۲۱۷۴، ۲۱۷۵، ۲۱۷۶، ۲۱۷۷، ۲۱۷۸، ۲۱۷۹، ۲۱۸۰، ۲۱۸۱، ۲۱۸۲، ۲۱۸۳، ۲۱۸۴، ۲۱۸۵، ۲۱۸۶، ۲۱۸۷، ۲۱۸۸، ۲۱۸۹، ۲۱۹۰، ۲۱۹۱، ۲۱۹۲، ۲۱۹۳، ۲۱۹۴، ۲۱۹۵، ۲۱۹۶، ۲۱۹۷، ۲۱۹۸، ۲۱۹۹، ۲۲۰۰، ۲۲۰۱، ۲۲۰۲، ۲۲۰۳، ۲۲۰۴، ۲۲۰۵، ۲۲۰۶، ۲۲۰۷، ۲۲۰۸، ۲۲۰۹، ۲۲۱۰، ۲۲۱۱، ۲۲۱۲، ۲۲۱۳، ۲۲۱۴، ۲۲۱۵، ۲۲۱۶، ۲۲۱۷، ۲۲۱۸، ۲۲۱۹، ۲۲۲۰، ۲۲۲۱، ۲۲۲۲، ۲۲۲۳، ۲۲۲۴، ۲۲۲۵، ۲۲۲۶، ۲۲۲۷، ۲۲۲۸، ۲۲۲۹، ۲۲۳۰، ۲۲۳۱، ۲۲۳۲، ۲۲۳۳، ۲۲۳۴، ۲۲۳۵، ۲۲۳۶، ۲۲۳۷، ۲۲۳۸، ۲۲۳۹، ۲۲۴۰، ۲۲۴۱، ۲۲۴۲، ۲۲۴۳، ۲۲۴۴، ۲۲۴۵، ۲۲۴۶، ۲۲۴۷، ۲۲۴۸، ۲۲۴۹، ۲۲۵۰، ۲۲۵۱، ۲۲۵۲، ۲۲۵۳، ۲۲۵۴، ۲۲۵۵، ۲۲۵۶، ۲۲۵۷، ۲۲۵۸، ۲۲۵۹، ۲۲۶۰، ۲۲۶۱، ۲۲۶۲، ۲۲۶۳، ۲۲۶۴، ۲۲۶۵، ۲۲۶۶، ۲۲۶۷، ۲۲۶۸، ۲۲۶۹، ۲۲۷۰، ۲۲۷۱، ۲۲۷۲، ۲۲۷۳، ۲۲۷۴، ۲۲۷۵، ۲۲۷۶، ۲۲۷۷، ۲۲۷۸، ۲۲۷۹، ۲۲۸۰، ۲۲۸۱، ۲۲۸۲، ۲۲۸۳، ۲۲۸۴، ۲۲۸۵، ۲۲۸۶، ۲۲۸۷، ۲۲۸۸، ۲۲۸۹، ۲۲۹۰، ۲۲۹۱، ۲۲۹۲، ۲۲۹۳، ۲۲۹۴، ۲۲۹۵، ۲۲۹۶، ۲۲۹۷، ۲۲۹۸، ۲۲۹۹، ۲۳۰۰، ۲۳۰۱، ۲۳۰۲، ۲۳۰۳، ۲۳۰۴، ۲۳۰۵، ۲۳۰۶، ۲۳۰۷، ۲۳۰۸، ۲۳۰۹، ۲۳۱۰، ۲۳۱۱، ۲۳۱۲، ۲۳۱۳، ۲۳۱۴، ۲۳۱۵، ۲۳۱۶، ۲۳۱۷، ۲۳۱۸، ۲۳۱۹، ۲۳۲۰، ۲۳۲۱، ۲۳۲۲، ۲۳۲۳، ۲۳۲۴، ۲۳۲۵، ۲۳۲۶، ۲۳۲۷، ۲۳۲۸، ۲۳۲۹، ۲۳۳۰، ۲۳۳۱، ۲۳۳۲، ۲۳۳۳، ۲۳۳۴، ۲۳۳۵، ۲۳۳۶، ۲۳۳۷، ۲۳۳۸، ۲۳۳۹، ۲۳۴۰، ۲۳۴۱، ۲۳۴۲، ۲۳۴۳، ۲۳۴۴، ۲۳۴۵، ۲۳۴۶، ۲۳۴۷، ۲۳۴۸، ۲۳۴۹، ۲۳۵۰، ۲۳۵۱، ۲۳۵۲، ۲۳۵۳، ۲۳۵۴، ۲۳۵۵، ۲۳۵۶، ۲۳۵۷، ۲۳۵۸، ۲۳۵۹، ۲۳۶۰، ۲۳۶۱، ۲۳۶۲، ۲۳۶۳، ۲۳۶۴، ۲۳۶۵، ۲۳۶۶، ۲۳۶۷، ۲۳۶۸، ۲۳۶۹، ۲۳۷۰، ۲۳۷۱، ۲۳۷۲، ۲۳۷۳، ۲۳۷۴، ۲۳۷۵، ۲۳۷۶، ۲۳۷۷، ۲۳۷۸، ۲۳۷۹، ۲۳۸۰، ۲۳۸۱، ۲۳۸۲، ۲۳۸۳، ۲۳۸۴، ۲۳۸۵، ۲۳۸۶، ۲۳۸۷، ۲۳۸۸، ۲۳۸۹، ۲۳۹۰، ۲۳۹۱، ۲۳۹۲، ۲۳۹۳، ۲۳۹۴، ۲۳۹۵، ۲۳۹۶، ۲۳۹۷، ۲۳۹۸، ۲۳۹۹، ۲۴۰۰، ۲۴۰۱، ۲۴۰۲، ۲۴۰۳، ۲۴۰۴، ۲۴۰۵، ۲۴۰۶، ۲۴۰۷، ۲۴۰۸، ۲۴۰۹، ۲۴۱۰، ۲۴۱۱، ۲۴۱۲، ۲۴۱۳، ۲۴۱۴، ۲۴۱۵، ۲۴۱۶، ۲۴۱۷، ۲۴۱۸، ۲۴۱۹، ۲۴۲۰، ۲۴۲۱، ۲۴۲۲، ۲۴۲۳، ۲۴۲۴، ۲۴۲۵، ۲۴۲۶، ۲۴۲۷، ۲۴۲۸، ۲۴۲۹، ۲۴۳۰، ۲۴۳۱، ۲۴۳۲، ۲۴۳۳، ۲۴۳۴، ۲۴۳۵، ۲۴۳۶، ۲۴۳۷، ۲۴۳۸، ۲۴۳۹، ۲۴۴۰، ۲۴۴۱، ۲۴۴۲، ۲۴۴۳، ۲۴۴۴، ۲۴۴۵، ۲۴۴۶، ۲۴۴۷، ۲۴۴۸، ۲۴۴۹، ۲۴۵۰، ۲۴۵۱، ۲۴۵۲، ۲۴۵۳، ۲۴۵۴، ۲۴۵۵، ۲۴۵۶، ۲۴۵۷، ۲۴۵۸، ۲۴۵۹، ۲۴۶۰، ۲۴۶۱، ۲۴۶۲، ۲۴۶۳، ۲۴۶۴، ۲۴۶۵، ۲۴۶۶، ۲۴۶۷، ۲۴۶۸، ۲۴۶۹، ۲۴۷۰، ۲۴۷۱، ۲۴۷۲، ۲۴۷۳، ۲۴۷۴، ۲۴۷۵، ۲۴۷۶، ۲۴۷۷، ۲۴۷۸، ۲۴۷۹، ۲۴۸۰، ۲۴۸۱، ۲۴۸۲، ۲۴۸۳، ۲۴۸۴، ۲۴۸۵، ۲۴۸۶، ۲۴۸۷، ۲۴۸۸، ۲۴۸۹، ۲۴۹۰، ۲۴۹۱، ۲۴۹۲، ۲۴۹۳، ۲۴۹۴، ۲۴۹۵، ۲۴۹۶، ۲۴۹۷، ۲۴۹۸، ۲۴۹۹، ۲۵۰۰، ۲۵۰۱، ۲۵۰۲، ۲۵۰۳، ۲۵۰۴، ۲۵۰۵، ۲۵۰۶، ۲۵۰۷، ۲۵۰۸، ۲۵۰۹، ۲۵۱۰، ۲۵۱۱، ۲۵۱۲، ۲۵۱۳، ۲۵۱۴، ۲۵۱۵، ۲۵۱۶، ۲۵۱۷، ۲۵۱۸، ۲۵۱۹، ۲۵۲۰، ۲۵۲۱، ۲۵۲۲، ۲۵۲۳، ۲۵۲۴، ۲۵۲۵، ۲۵۲۶، ۲۵۲۷، ۲۵۲۸، ۲۵۲۹، ۲۵۳۰، ۲۵۳۱، ۲۵۳۲، ۲۵۳۳، ۲۵۳۴، ۲۵۳۵، ۲۵۳۶، ۲۵۳۷، ۲۵۳۸، ۲۵۳۹، ۲۵۴۰، ۲۵۴۱، ۲۵۴۲، ۲۵۴۳، ۲۵۴۴، ۲۵۴۵، ۲۵۴۶، ۲۵۴۷، ۲۵۴۸، ۲۵۴۹، ۲۵۵۰، ۲۵۵۱، ۲۵۵۲،

اسلامی ہے اور ان ملکوں کا لادینی، اس لئے شرعی مسائل و احکام میں نظر بنائے جانے کی مستحق مملکت سعودیہ ہوگی نہ کہ مہر و شام، جہاں اسلامی تہذیب و ثقافت کی باتیں کرنا بنیاد پرستی اور رجعت پسندی ہے جو مغربی تہذیب کے نزدیک ایک جرم عظیم ہے۔

رہی بات اسلام کے سمجھنے اور برتنے کی تو بھگت اللہ ہندوستان کے غیر اسلامی ماحول میں پڑھنے کے باوجود یہاں کے مسلمان مذکورہ ممالک سے اس معاملہ میں کسی طرح پیچھے نہیں ہیں، جس کا اعتراف خود وہاں کے علماء و فضلاء کو بھی ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے جس پر ہندوستان کی علمی و دینی تاریخ کی روشنی میں سیر حاصل گفتگو کی جاسکتی ہے، لیکن نہ اس کا موقع ہے اور نہ اس مختصر تحریر میں اس کی گنجائش ہی ہے۔

⑥ تقریباً دس بارہ صدیوں سے مسلمان ابنائے وطن کے ساتھ ہندوستان میں آباد ہیں اور وطن عزیز پر برطانوی سلطہ کے تسلط سے پہلے یہاں کے تمام مسلمان بغیر کسی اختلاف کے مسئلہ زیر بحث میں فقہ حنفی بلکہ جمہور امت کے مسلک کے مطابق ایک مجلس کی تین طلاقوں کو تین شمار کرتے رہے، تاریخ سے اس کے خلاف ایک مثال بھی پیش نہیں کی جاسکتی، اور آج کی طرح ہر دور میں یہاں ابنائے وطن ہی کی اکثریت رہی ہے، لیکن اس طویل مدت میں کبھی یہ سوال نہیں اٹھا کہ تین طلاقوں کو تین شمار کرنے سے مسلمان غیر مسلم اکثریت کی تضحیک کا نشانہ بنتے ہیں، درحقیقت شوقِ اجتہاد اور ذوقِ اباحت کی کوکھ سے اس سوال نے جنم لیا ہے، ورنہ تضحیک و تشنیع کا سبب یہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ روشن خیال دانشوروں کا یہ رویہ ہے کہ اپنے سبک دست اساتذہ کی طرح یہ لوگ مذہبی مسائل میں (جس کی انھیں بطور خاص تربیت دی جاتی ہے) تشکیک و التباس پیدا کر کے دنیا کے سامنے اسے ایک افسوس کی صورت میں پیش کرتے ہیں، اور اس کا دوسرا اہم سبب مسلم معاشرہ کی زبوں حالی ہے جس کی بناء پر بہت سارے مسائل بظاہر پیچیدہ ہو گئے ہیں اس لئے ضرورت ہے اپنے آپ کو بدلنے کی، مسلم معاشرہ کی اصلاح کی، نہ کہ دین کے غیر مجتہد مسائل میں ترمیم و تبدیلی کی، شاعر مشرق کو فقہائے حرم سے یہ شکوہ تھا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں آج اسی تاریخ کو روشن خیال دانشور دہراتا چاہتے ہیں۔ اگر معاشرہ درست ہو جائے اور اس میں اسلام کے ضابطہ طلاق پر عمل کرنے کا رواج ہو جائے تو یہ مسئلہ از خود حل ہو جائے گا جو آج بظاہر (باقی برائے)

از
مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی
مدرس دارالعلوم دیوبند

ایک مجلس کی

تین غلطیاں

اسلامی شریعت میں نکاح کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ قرآن و حدیث میں اس سے متعلق خصوصی احکامات صادر ہوئے ہیں اور اس کی ترغیب صریح ارشادات نبوی میں موجود ہیں۔ ایک طویل حدیث کے آخر میں آپ نے فرمایا "من رغب عن سنتی فلیس منی" جو میری سنت نکاح سے اعراض کرے گا وہ میرے طریقہ سے خارج ہے۔

ایک اور حدیث میں فرمایا "ان سُنَّتَا النِّكَاحِ" نکاح ہماری سنت ہے۔
ایک حدیث میں نکاح کو تکمیل ایمان کا ذریعہ بتایا گیا ہے جیسا کہ خادم رسول انس بن مالک راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "من تزوج فقد استكمل نصف الایمان فلیتق الله فی النصف الباقی" جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنے نصف ایمان کی تکمیل کر لی۔ لہذا اسے چاہئے کہ بقیہ نصف کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے۔

انہیں جیسی احادیث کے پیش نظر امام اعظم ابو حنیفہ اور دیگر ائمہ سلف نے عبادات ناظرہ میں اشتغال کے مقابلہ میں نکاح کو افضل قرار دیا ہے۔ جس سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح کی ایک حیثیت اگر باہمی معاملہ کی ہے تو اسی کے ساتھ معاملات و معاہدات سے بالاتر یہ سنت و عبادت کی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ نکاح کی اسی خصوصی اہمیت کی بنا پر اس کے انعقاد اور وجود پذیر ہونے کے لئے باجماع کچھ ایسے آداب اور ضروری شرائط ہیں جو دیگر معاملات خرید و فروخت وغیرہ میں نہیں ہیں۔ مثلاً ہر عورت اور ہر مرد سے نکاح درست نہیں اس بارے میں اسلامی شریعت کا ایک مستقل قانون

ہے جس کی دوسری بہت سی عورتوں اور مردوں کا باہم نکاح نہیں ہو سکتا۔ دیگر معاملات کے منعقد و مکمل ہونے کیلئے گواہی شرط نہیں ہے۔ جبکہ نکاح کے انعقاد کے واسطے گواہوں کا موجود ہونا شرط ہے اگر مرد و عورت بغیر گواہوں کے نکاح کر لیں تو یہ نکاح قانون شرع کے لحاظ سے باطل اور کالعدم ہوگا۔

یہ خصوصی احکام اور ضروری پابندیاں بتا رہی ہیں کہ معاملہ نکاح کی سطح دیگر معاملات و معاہدات سے بلند ہے۔ شریعت کی نگاہ میں یہ ایک بہت ہی سنجیدہ اور قابل احترام معاملہ ہے جو اس لئے کیا جاتا ہے کہ باقی رہے یہاں تک کہ موت ہی زوجین کو ایک دوسرے سے جدا کر دے۔ یہ ایک ایسا قابل قدر رشتہ ہے جو تکمیل انسانیت کا ذریعہ اور رضائے الہی و اتباع سنت کا وسیلہ ہے۔ جس کم استحکام پر گھر، خاندان اور معاشرے کا استحکام موقوف ہے اور جس کی خوبی و خوشگواری پر معاشرے کی خوبی و بہتری کا دار و مدار ہے۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے انقطاع اور ٹوٹنے سے صرف فریقین بیاں ہوئے ہی متاثر نہیں ہوتے بلکہ اس کے پورے نظام خانگی کی چولیں ہل جاتی ہیں اور بسا اوقات خاندانوں میں فساد و نزاع تک کی نوبت پہنچ جاتی ہے جس سے معاشرہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ اسی بنا پر بغیر ضرورت طلاق جو رشتہ نکاح کو منقطع کرنے کا شرعی ذریعہ ہے خدائے دو جہاں کے نزدیک ایک ناپسندیدہ اور ناگوار عمل ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: "ابغض الحلال الی اللہ منہ و حلال الطلاق" اللہ کی حلال کردہ چیزوں میں طلاق سے زیادہ مبغوض اور کوئی چیز نہیں ہے۔ (۱)

اسلام کا ضابطہ طلاق | اس لئے جو اسباب و وجوہ اس بابرکت اور محترم رشتہ کو توڑنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں انہیں رامے ہٹانے کا کتاب و سنت کی تعلیمات نے مکمل انتظام کر دیا ہے۔ زوجین کے باہمی حالات و معاملات سے متعلق قرآن و حدیث میں جو ہدایتیں دی گئی ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ رشتہ کمزور ہونے کی بجائے پائیدار اور مستحکم ہوتا چلا جائے یا موافقت کی صورت میں انہما کو تفہیم، پھر زبردستی اور اگر اس سے کام نہ چلے اور بات بڑھ جائے تو خاندان ہی کے افراد کو حکم ثالث بنا کر معاملے کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔

لیکن بسا اوقات حالات اس حد تک بگڑ جاتے ہیں کہ اصلاح حال کی یہ ساری کوششیں بے سود ہو جاتی ہیں اور رشتہ ازدواج سے مطلوب ثمرات و فوائد حاصل ہونے کی بجائے زوجین کا

(۱) سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۷۱ المتدرک للحاکم ج ۲ ص ۱۹۶ وقال الذہبی صحیح علی شرط مسلم۔

باہم مل کر رہنا ایک عذاب بن جاتا ہے۔ ایسی ناگزیر حالت میں ازدواجی تعلق کا ختم کر دینا ہی دونوں کے لئے بلکہ پورے خاندان کے لئے باعث راحت ہو سکتا ہے اس لئے شریعت نے طلاق اور فسخ نکاح کا قانون بنایا۔ جس میں طلاق کا اختیار صرف مرد کو دیا گیا جس میں عادتاً و طبعاً عورت کے مقابلہ میں فکر و تدبیر اور برداشت و تحمل کی قوت زیادہ ہوتی ہے علاوہ اس مرد کی قومیت و افضلیت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ یہ اختیار صرف اسی کو حاصل ہو۔ لیکن عورت کو بھی اس حق سے یکسر محروم نہیں کیا کہ وہ کالمیت فی البدنہ شہر کے ہر ظلم و جور کا ہدف بنی رہے اور اپنی رہائی کے لئے کچھ نہ کر سکے۔ بلکہ اسے بھی یہ حق دیا کہ حاکم شرعی کی عدالت میں اپنا معاملہ پیش کر کے قانون کے مطابق طلاق حاصل کر سکتی یا نکاح فسخ کر سکتی ہے۔

پھر مرد کو طلاق کا اختیار دیکر اسے بالکل آزاد نہیں چھوڑ دیا بلکہ اسے تاکید دی کہ اگر کسی وقتی و ہنگامی ناگواری میں اس حق کو استعمال نہ کرے۔ اس پر بھی سخت تنبیہ کی گئی کہ حق طلاق کو دفعۃً استعمال کرنا غیر مناسب اور نادانی ہے کیونکہ اس صورت میں غور و فکر اور مصالح کے مطابق فیصلہ لینے کی گنجائش ختم ہو جائے گی جس کا نتیجہ حسرت و ندامت کے سوا کچھ نہیں۔ اس کی بھی تاکید کی گئی کہ حیض کے زمانہ میں یا ایسے طہر میں جس میں ہمبستری ہو چکی ہے طلاق نہ دی جائے کیونکہ اس صورت میں عورت کو خواہ مخواہ طول عدت کا ضرر پہنچ سکتا ہے۔ بلکہ اس حق کے استعمال کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس طہر میں ہمبستری نہیں کی گئی ہے ایک طلاق دیکر رک جائے عدت پورا ہو جانے پر رشتہ نکاح ختم ہو جائے گا۔ دوسری یا تیسری طلاق کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اگر دوسری یا تیسری طلاق دینی ہی ہے تو الگ الگ طہر میں دی جائے۔

پھر معاملہ نکاح کے توڑنے میں یہ لچک رکھی کہ ایک یا دو بار صریح لفظوں میں طلاق دینے سے فی الفور نکاح ختم نہیں ہو گا بلکہ عدت پوری ہونے تک یہ رشتہ باقی رہے گا ورنہ عدت اگر مرد اپنی طلاق سے رجوع کر لے تو نکاح سابق بحال رہے گا جب کہ دیگر معاملات بیع و شراء وغیرہ میں یہ گنجائش نہیں ہے۔ نیز عورت کو ضرر سے بچانے کی غرض سے حق رجعت کو بھی دو طلاقوں تک محدود کر دیا گیا تاکہ کوئی شوہر محض عورت کو سامنے کرنے کے لئے ایسا نہ کر سکے کہ ہمیشہ طلاق دیتا رہے اور رجعت کر کے قید نکاح میں اسے عبوس رکھے بلکہ شوہر کو پابند کر دیا گیا کہ اختیار رجعت صرف دو طلاقوں

تک ہی ہے تین طلاقوں کی صورت میں یہ اختیار ختم ہو جائے گا بلکہ فریقین اگر باہمی رضا سے نکاح ثانی کرنا چاہیں تو ایک خاص صورت کے علاوہ یہ نکاح درست اور حلال نہیں ہوگا۔ آیت پاک ”الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ“ اور ”فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَسْكِبَ زَوْجًا خَيْرًا“ میں یہی قانون بیان کیا گیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی نے تیسری طلاق دیدی تو معاملہ نکاح ختم ہو گیا اور اب مرد کو نہ صرف یہ کہ رجعت کا اختیار نہیں رہا بلکہ تین طلاقوں کے بعد اگر یہ دونوں باہمی رضا سے پھر رشتہ نکاح میں منسلک ہونا چاہیں تو وہ ایسا نہیں کر سکتے تاوقتیکہ یہ عورت عدت طلاق گزار کر دوسرے مرد سے نکاح کر لے، نیز حقوق زوجیت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے دوسرے شوہر کے ساتھ رہے پھر اگر اتفاق سے یہ دوسرا شوہر بھی طلاق دیدے یا وفات پا جائے تو اس کی عدت پوری کرنے کے بعد پہلے شوہر سے نکاح ہو سکتا ہے۔ آیت کریمہ ”فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَوَاجَعَا“ میں اسی نکاحِ جدید کا بیان ہے۔ یعنی پھر اگر یہ دوسرا شوہر اس کو طلاق دیدے تو ان دونوں پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ دوبارہ باہم رشتہ ازدواج قائم کر لیں۔

شریعت اسلامی کے وضع کردہ اس ضابطہ مطلق پر اگر پورے طور پر عمل کیا جائے تو طلاق دینے کے بعد نہ کسی شوہر کو حسرت و ندامت سے دوچار ہونا پڑے گا اور نہ ہی کثرت طلاق کی یہ وبا باقی رہے گی جس کے نتیجے میں طرح طرح کے ناگوار مسائل پیدا ہوتے ہیں جو نہ صرف مسلم معاشرہ کیلئے درد سبب بنے ہوئے ہیں بلکہ اسلام مخالف عناصر کو اسلامی قانون طلاق میں کیڑے نکالنے اور طعن زنی کا موقع فراہم کر رہے ہیں حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے۔ ”لَوَاتِ النَّاسُ أَصَابُوا حَدَّ الطَّلَاقِ مَا نَدِمَ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَةً“ اگر لوگ طلاق سے متعلق پابندیوں پر قائم رہیں تو کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیکر گرفتار ندامت نہیں ہوگا۔ (۱)

اس موقع پر ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر کسی نے ازراہ حماقت و جہالت طلاق کے مستحسن اور بہتر طریقہ کو چھوڑ کر غیر مشروع طور پر طلاق دیدی مثلاً الگ الگ تین جہروں میں طلاق دینے کے بجائے ایک ہی مجلس میں یا ایک ہی تلفظ میں تینوں طلاقیں دے ڈالیں تو اس کا اثر کیا ہوگا؟

اجمل بعض جماعتیں سرکاری ذرائع ابلاغ اور میڈیا کے تعاون سے یہ باد رکھانے کی کوشش

کہہ رہی ہیں کہ ایک مجلس یا ایک تلفظ میں دی گئی تین طلاقیں شرعاً ایک ہی شمار ہونگی اور اس طرح دی گئی تین طلاقوں کے بعد بھی ازدواجی تعلق برقرار اور شوہر کو رجعت کا اختیار باقی ہے۔ جبکہ ظاہر قرآن، احادیث صحیحہ، آثار صحابہ اور اقوال فقہاء و محدثین سے ثابت ہے کہ مجلس واحد یا کلمہ واحدہ کی تین طلاقیں تین ہی شمار ہونگی بشریت اسلامی کا یہ ایسا مسئلہ ہے جس پر عہد فاروقی میں حضرات صحابہ کا اجماع و اتفاق ہو چکا ہے جس کے بعد اختلاف کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ اسی بناء پر ائمہ اربعہ امام ابوحنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بیک زبان کہتے ہیں کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں چلے بیک لفظ پر یا یا الگ الگ لفظوں سے واقع ہو جاتی ہیں اور تین طلاقوں کے بعد چاہے وہ جس طرح بھی دی گئی ہو رجعت کرنا از روئے شرع ممکن نہیں ہے۔ اور یہی جمہور سلف و خلف کا مسلک ہے۔

① چنانچہ محقق حافظ محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الہمام الحنفی لکھتے ہیں وذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من ائمة المسلمين الى انما يقع ثلاث^(۱)۔ جمہور صحابہ کرام تابعین اور بعد کے ائمہ مسلمین کا یہی مذہب ہے کہ تین طلاقیں تین ہی ہونگی۔ آگے چل کر لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اسی پر اجماع ہے۔ فاجماعهم ظاهر فانما لم ينقل عن احد منهم انه خالف رضي الله عنه حين امضى الثلاث^(۲)۔ حضرات صحابہ کا اجماع ظاہر ہے کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کر تین طلاقیں تین ہی کی کسی صحابی سے مخالفت منقول نہیں ہے۔ ② علامہ بدر الدین العینی الحنفی لکھتے ہیں۔

ومذهب جماهير العلماء من التابعين ومن بعدهم منهم الاوزاعي والفضلي والشوري
ابوحنيفة واصحابه ومالك واصحابه والشافعي واصحابه واحمد واصحابه واسحاق
يثقروا بوعبيد واخرون كثيرون على من طلق امرأته ثلاثاً وقعن ولكن، يأثم وقالوا
خالف فيه فهو شاذ مخالف لاهل السنة وانما تعلق به اهل البدع ومن لا يلتفت
لشد وذه من الجماعة اه تابعين اور ان کے بعد کے جمہور علماء جن میں امام اوزاعی، امام
، امام ثوری، امام ابوحنیفہ اور ان کے اصحاب، امام مالک اور ان کے اصحاب، امام شافعی اور
ان کے اصحاب، امام احمد اور ان کے اصحاب، امام اسحاق بن راہویہ، امام ثوری، امام ابو عبیدہ رحمہم اللہ

دیگر بہت سارے ائمہ کا یہی مذہب ہے کہ تین طلاقیں تین ہی ہونگی۔ البتہ اس طرح طلاق دینے والا گنہگار ہوگا۔ جہور کہتے ہیں کہ اس مسئلہ میں جس نے مخالفت کی وہ شاذ اور مخالف اہل سنت ہے اس نے اس مسئلہ میں اہل بدعت اور ایسے لوگوں کی پیروی کی ہے جو جماعت مسلمین سے کٹ جانے کی وجہ سے قابل التفات نہیں ہیں۔

⑤ مفسر محمد الامین بن محمد المختار الشنقیتی اپنی تفسیر میں محدث ابن العربی المالکی کا بیان نقل کرتے ہیں۔

وغوی قوم من اهل المسائل فتبعوا الاوهاء المبتدعة فيه وقالوا ان قول انت طالق ثلاثا كذب لانك لم يطلق ثلاثا كما لو قال طلقت ثلاثا ولم يطلق الا واحدة..... ولقد طوفت في الآفاق ولقيت من علماء الاسلام وارباب المذاهب فاسمعت لهذه المسئلة خبر ولا احست لها باثرا الا الشيعة الذين يرون كمال الصحة جائزا ولا يرون الطلاق واقعا..... وقد اتفق علماء الاسلام وارباب الحل والعقد في الاحكام على ان الطلاق الثلاث في كلمة وان كان حراما في قول بعضهم، وبدعة في قول الآخرين. لازم..... وما نسبوه الى الصحابة كذب بحت لا اصل له في كتاب ولا رواية له من احدا.

اہل مسائل میں سے ایک قوم بھٹک گئی اور اس مسئلہ میں بدعتیوں کی ہوائے نضائی کی پیروی کرتے ہوئے وہ کہتی تھیں کہ انت طالق ثلاثا (تجہ پر تین طلاق ہے) بھوٹ ہے کیونکہ اس نے تین طلاقیں نہیں دی ہیں جس طرح سے اس کا یہ کہنا غلط ہے کہ طلقت ثلاثا میں نے تین طلاقیں دیں) حالانکہ اس نے ایک ہی طلاق دی ہے..... میں نے اطراف عالم کی خوب سیر کی اور علماء اسلام وارباب مذہب سے ملاقاتیں کیں اس مسئلہ سے متعلق میں نے نہ کوئی خبر سنی اور نہ کسی اثر کا مجھے علم ہوا۔ البتہ صرف شیعہ متعہ کو جائز اور تین طلاقوں کو غیر واقعہ کہتے ہیں..... جبکہ علماء اسلام اور محدث فقہائے امت متفق ہیں کہ ایک کلمہ کی تین طلاقیں (اگرچہ بعض کے نزدیک حرام اور بعض کے نزدیک بدعت ہے) لازم ہیں اور جن لوگوں نے اس قسم کی تین طلاقوں کے واقعہ نہ ہونے کے قول کو صحابہ کی جانب منسوب کیا ہے یہ نرا بھوٹ ہے اس کی کوئی اصل کسی کتاب میں نہیں ہے اور نہ ہی کسی صحابی سے کوئی روایت ہے۔ (۲)

④ امام ابو عبد اللہ محمد بن احمد القرطبی المالکی لکھتے ہیں۔

قال علماءنا واتفق ائمة الفتوى على لزوم ايقاع الثلاث في كلمة واحدة وهو قول جمهور السلف وهذا طائفة وبعض اهل الظاهر الى ان طلاق الثلاث في كلمة واحدة يقع واحداً ويؤثر هذا عن محمد بن اسحاق والجهاج بن ارطاة وقيل عنهما لا يلزم منه شيء وهو قول مقاتل ويحكي عن داود انه قال لا يقع والمشهور عن الجهاج بن ارطاة وجمهور السلف والائمة انه لا يرد اقم ثلاثاً ولا فرق بين ان يرقم ثلاثاً مجتمعة في كلمة او متفرقة في كلمات۔

ہمارے علماء کا قول ہے کہ مالکی اگر فتاویٰ متفق ہیں کہ ایک کلمہ کی تین طلاقیں تین ہی واقع ہونگی اور اسی کے جمہور سلف قائل ہیں۔ طائوس اور بعض اہل ظاہر اس قول شاذ کے قائل ہیں کہ ایک کلمہ کی تین طلاقیں ایک ہونگی۔ محمد بن اسحاق، امام متعازی اور مجاہد بن ارطاة کی جانب بھی اس قول کو منسوب کیا گیا ہے اور ان دونوں کی جانب یہ بھی منسوب ہے کہ ایک طلاق بھی واقع نہیں ہوگی یہی مقاتل کا قول ہے اور امام داؤد ظاہری کی جانب بھی اس قول کی نسبت کی گئی ہے اور مشہور روایت مجاہد بن ارطاة سے اور جمہور سے یہی ہے کہ تین ہی لازم ہونگی۔ (۱)

⑤ امام غنی الدین ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی الشافعی لکھتے ہیں۔

د قنا اختلف العلماء فيمن قال لا امرأتها انت طالق ثلاثاً فقال الشافعي ومالك والشافعي ابو حنيفة واحمد وجاهير العلماء من السلف واختلف يقع الثلاث۔ جس شخص نے اپنی بیوی کو کہا تجھ پر تین طلاق ہے، اس بارے میں علماء کے اقوال مختلف ہیں۔ امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ امام احمد اور جمہور سلف و خلف کا مذہب ہے کہ اس صورت میں تین طلاقیں واقع ہونگی۔ (۲)

⑥ امام حافظ ابن حجر عسقلانی جمہور کے مذہب کی تائید کرتے ہوئے رقمطراز ہیں۔

والراجح في الموضعين تحريم المتعة وايقاع الثلاث للاجماع الذي انعقد في عهد عمر رضي الله عنه على ذلك ولا يحفظ ان احداً في عهد عمر خالفه في واحدة منهم وقد اجماعهم على وجود الناسخ وان كان خفي عن بعضهم قبل ذلك حتى ظهر لجميعهم في عهد عمر فالتخالف بعد هذا الاجماع منابذ، والجمهور على عدم اعتبار من احدث الاختلاف بعد الاتفاق۔ پس

راج ان دونوں قضیوں میں متعہ کا حرام ہونا اور اکٹھی تین طلاقیں کا تین ہونا ہی ہے کیونکہ حضرت عمرؓ کے عہد میں اس پر اجماع ہو چکا ہے۔ اور حضرت عمرؓ کے زمانہ میں کسی نے ان دونوں مسئلوں میں اختلاف کیا ہو صحیح روایت سے ثابت نہیں اور حضرات صحابہ کا اجماع بذات خود ناسخ کے وجود کو بتا رہا ہے اگرچہ یہ ناسخ اجماع سے پہلے بعض حضرات پر مخفی رہا لیکن حضرت عمرؓ کے زمانہ میں سب پر روشن ہو گیا۔ لہذا اس اجماع کے بعد اس کی مخالفت کرنے والا اجماع کو پس پشت ڈالنے والا ہے اور جمہور کا اتفاق ہے کہ کسی مسئلہ پر اتفاق و اجماع ہو جانے کے بعد اس میں اختلاف پیدا کر نیوالے کا قول غیر معتبر اور مردود ہے۔ (۱)

④ حافظ ابن القیم الحنبلی لکھتے ہیں اما ابو الحسن علی بن عبد اللہ بن ابراہیم اللغنی المشطی نے لو ثائق الکبیر کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے جو اپنے موضوع پر بے مثل ہے۔ اما موصوف نے لکھا ہے۔

”المجموع من العلماء علی انہ یلزمہ الثلاث دواء القضاء وعلیہا لفتویٰ وهو الحق الذی لا شک فیہ“ جمہور علماء اس پر متفق ہیں کہ اس پر تین طلاقیں لازم ہیں یہی فیصلہ ہے۔ اسی پر فتویٰ ہے اور بلا ریب یہی حق ہے (۲)

علامہ ابن رجب الحنبلی تلحید رشید حافظ ابن القیم اپنی کتاب شکل الاحادیث الواردة فی ان الطلاق الثلاث واحدة میں لکھتے ہیں۔ اعلوانہ لم یثبت عن احد من الصحابة ولا من التابعین ولا من ائمة السلف المقتدا بقولہم فی الفقاوی فی الحلال والحرام شیء صریح فی ان الطلاق الثلاث بعد الاخر: یحتسب واحدة اذا سبق بلفظ واحد۔

یہ بات جان لو! کہ صحابہ، تابعین اور ائمہ سلف جن کا قول دربارہ طلال و حرام معتبر مانا جاتا ہے کسی سے بھی بصرحت یہ ثابت نہیں ہے کہ صحبت کے بعد کی تین طلاقیں جو ایک لفظ سے دی گئی ہوں ایک شمار ہوں گی۔ (۳)

⑤ علامہ ابن تیمیہ کے جد امجد ابو البرکات مجد الدین عبدالسلام المقلب بابن تیمیہ الحنبلی اپنی مشہور کتاب فتاویٰ الاخبار میں ”باب ما جاء فی طلاق البتہ وجمع الثلاث وتفریقہا“ میں احادیث و آثار نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔

لے فتح الباری ۹۲ ص ۱۵۰۔ بحوالہ اعلام السنن ج ۸ ص ۱۵۰۔ غلۃ اللہان ج ۱ ص ۳۲۶۔ سئلہ الاشفاق علی احکام الطلاق ص ۱۰۰۔ مطبعہ مہم و سیر الحاشی فی علم الطلاق ص ۱۰۰۔ لیسف بن عبدالرحمن بن الہادی الحنبلی، بحوالہ مجلة البحوث الاسلامیة۔ عدد ۳، ۱۳۹۵ھ الریاض المملکة العربیة السعودیة۔

”وهذا كله يدل على اجماعهم على صحة وقوع الثلاث بالنكحة الواحدة“ یعنی یہ احادیث آثار و دلالت کرتے ہیں کہ ایک کلمے سے تین طلاقوں کے واقع ہونے پر صحابہ کرام کا اجماع ہو چکا ہے۔ (۱) حافظ ابن الہمام، حافظ ابن حجر عسقلانی محدث ابوبکر ابن العربی، شیخ ابوالبرکات ابن تیمیہ کے علاوہ ابوبکر جصاص رازی نے احکام القرآن میں امام ابوالولید الباجی نے المنقذ میں ابن رجب مشکل الاحادیث الواثقہ میں ابن الہادی سیر الحماث فی علم الطلاق میں امام زرقانی شرح موطا میں، علامہ ابن الیقین شرح بخاری میں، علامہ ابن حزم ظاہری نے المحلی میں، امام خطابی نے شرح سنن ابی داؤد میں اور حافظ ابن عبد البر تمہید و استذکار میں بصرحت لکھتے ہیں کہ عہد فاروقی میں صحابہ اس مسئلہ پر اجماع ہو چکا ہے بغرض اختصار ان حضرات کی عبارتیں اس موقع پر حذف کر دی گئی ہیں۔ اور حافظ ابن حجر لکھتے ہیں ”ان اهل السنة والجماعة متفقون على ان اجماع الصحابة حجة“ اہل سنت والجماعۃ متفق ہیں کہ صحابہ کرام کا اجماع حجت ہے۔ (۲)

خود علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ مشائخ علم اور ائمہ دین کسی مسئلہ پر اجماع کر لیں تو ان کا اجماع اتفاق حجت قاطع ہوگا۔ (۳) اور حافظ ابن القیم زاد المعاد میں بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت کی سنت اور خلفائے راشدین کے عمل کے بعد کسی اور کی بات قابل تسلیم ہی نہیں۔ (۴) اور یہ بات ثابت اور محقق ہے کہ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم ایک مجلس کی تین طلاقوں کو تین ہی مانتے ہیں۔ اس لئے ان کے مقابلے میں کسی کی بات قابل تسلیم نہیں ہونی چاہیئے۔

اوپر کی نقول سے مدلل طور پر یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ عہد فاروقی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا اس پر اجماع بھی ہو چکا ہے۔ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کے زمرہ میں شمار کرنے والوں کے لئے کسی اعتبار سے بھی درست نہیں ہے کہ وہ اس اجماعی مسئلہ کو چھوڑ کر زید و بکر کے مذاہب پر عمل کریں جس سے نہ صرف اک حجت شرعیہ کا ترک لازم آ رہا ہے بلکہ بعض اہل بدعت کے ساتھ مشابہت بھی ہو رہی ہے۔

جو لوگ اس اجماع کو غیر ثابت یا دور کرانے کے لئے ابو جعفر احمد بن محمد بن منیث الطلیطلی المنوفیؒ کے کتاب الوثائق سے یہ روایت پیش کرتے ہیں کہ حضرت علی، عبدالرحمن بن عوف،

۱۔ منقذ الاخبار ص ۲۳۷-۲۳۸ (۲) فتح الباری ص ۱۳۵ ص ۲۶۶-۲۶۷ (۳) الواسطہ ص ۴۴، بحوالہ حجتہ الثالث ص ۴۲۔ (۴) ایضاً ص ۴۴۔

زیر بن العوام، عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ بن عباس مجلس واحد کی تین طلاؤں کو ایک شمار کرتے تھے۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ سطور بالا میں مذکورہ اکابر حدیث ماہرین فقہ اور ائمہ مسلمین کی ثبوت اجماع پر ان تصریحات کے مقابلہ میں بیچارے ابن مغیث ^{نظمی} کی اس روایت کی کیا حیثیت ہے؟ جب کہ خود ابن مغیث کا علم وفہم اور نقل روایت میں انکی امانت اور کردار کی پختگی طائے رجال کے نزدیک غیر معروف ہے۔ (۱)

علامہ ازہر ابن مغیث نے یہ روایت محمد بن وضاح کے حوالے سے نقل کی ہے۔ چنانچہ وہ خود اس کی صراحت بایں الفاظ کرتے ہیں دوینا ذلک کلبہ من ابن وضاح یہ ساری باتیں ہم نے ابن وضاح سے لی ہیں۔ (۲)

حالانکہ ان کے اور ابن وضاح کے درمیان صدیوں کا طویل فاصلہ ہے اس لیے فاصلے کو کن وسائل و ذرائع سے طے کر کے وہ ابن وضاح تک پہنچے اس کی تفصیل ندارد ہے اس لئے یہ بے سند روایت اصول روایت کے مطابق لائق اعتبار نہیں ہو سکتی۔

اگر راوی اور روایت کی ان خامیوں سے صرف نظر کر کے ابن وضاح کی جانب یہ نسبت درست مان لی جائے تو خود مدار روایت یعنی محمد بن وضاح اس لائق نہیں ہیں کہ ان کی باتیں آنکھ بند کر کے تسلیم کر لی جائیں، اس لئے کہ الحافظ ابوالولید الفرضی ان کے بارے میں لکھتے ہیں: "انہ کان جاہلاً بالفقہ وبالعربیۃ ینفی کثیراً من الاحادیث الصحیحۃ فمثله یكون بمنزلۃ العالی وان کثرت روایتہ" ابن وضاح فقہ و عربیت سے ناواقف تھے، اکثر صحیح حدیثوں کی بھی نفی کر دیتے تھے، اس طرح کا آدمی عوام الناس میں شمار ہوگا، اگرچہ اس کی روایت زیادہ ہو۔ (۳)

فن روایت کی یہ ایسی خامیاں ہیں جن کی وجہ سے روایت کی صحت مخدوش ہو جاتی ہے اور وہ اس قابل نہیں بچتی کہ ارباب علم و فن اس کی جانب متوجہ ہوں، چنانچہ الحافظ للفرضی لکھتے ہیں: "والاشتغال برأیہ هذا الطلیطلی و ذالک المجریطلی من المہملین شغل من لا شغل ہندہ" یہ ^(۴) طلیطلی اور مجریطلی ایسے بے کار لوگ ہیں کہ ان کی باتوں میں وہی مشغول ہوگا جس کے پاس کوئی کام ہو۔

(۱) ابن مغیث کے متعلق القوامم والعوامم میں محدث ابن العربی کا نقد و تبصیر دیکھا جاتے۔ (۲) الجامع لامکام القرآن القرطبی ص ۳۵۔

(۳) اعلی السنن ج ۱ ص ۶۱ بحوالہ الاشفاق۔ (۴) ایضاً۔

ان باتوں سے قطع نظر حضرات صحابہ کے آثار و اقوال کے قابل اعتماد و مآخذ کتب حدیث مثلا صحاح ستہ اور دیگر سنن، جوامع، مسانید، معاجم، مصنفات وغیرہ، میں جن میں صحابہ کرام کی جانب منسوب ہر بات کو سند کے ساتھ نقل کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے، اور ان مستند مآخذوں سے ایسی ایک روایت بھی صحیح سند کے ساتھ پیش نہیں کی جاسکتی جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ مذکورہ حضرات یعنی علی رضی، عبدالرحمن بن عوف، زبیر بن العوام، عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے مدخول بہا (جس کے ساتھ ہمبستری ہو چکی ہو) کو مجلس واحد میں دی گئی تین طلاقیں کو ایک طلاق قرار دیا ہے، بلکہ اس کے برعکس ان میں سے اکثر سے معتبر سندوں سے ثابت ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں تین ہی ہیں اور بقیہ حضرات سے اس کے خلاف کوئی روایت نہیں ہے، چنانچہ تفصیل آئندہ آرہی ہے، یہی وجہ ہے کہ حافظ ابن القیم جو اپنے شیخ علامہ احمد ابن تیمیہ کی محبت و حمایت میں ہر طرف سے آنکھیں بند کر کے تین طلاقیں کو ایک ثابت کرنے پر مصر ہیں، ابن مغیث کی مذکورہ بالا روایت نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں: فقد صح بلا شك عن ابن مسعود و علی و ابن عباس الا لزام بالثلاث لمن اوقعها جملة و صم عن ابن عباس انه جعلها واحدة ولو نقف على نقل صحيح عن غيرهم من الصحابة بذلك الا بغیر کسی شك و شبہ کے صحیح طور پر ثابت ہے کہ عبداللہ بن مسعود، علی اور عبداللہ بن عباس نے اکٹھی تین طلاقیں دینے والے پر تین ہی لازم کیا ہے اور عبداللہ بن عباس سے صحیح طور پر یہ بھی ثابت ہے کہ انہوں نے تین کو ایک قرار دیا ہے، اور ان کے علاوہ دوسرے حضرات صحابہ سے ہم کسی نقل صحیح پر آگاہ نہیں ہو سکے۔ یہ موصوف کا خوب علم ہے ورنہ حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی مدخول بہا کی تین طلاقیں تین ہی ثابت ہے اس کے برخلاف ان سے کوئی روایت نہیں ہے تفصیل آئندہ معلوم ہو جائے گی) گویا ابن القیم نے ابن مغیث کی بیان کردہ روایت کی تردید کر دی کہ صحیح نقل سے یہ ثابت نہیں ہے بلکہ اس کا برعکس ثابت ہے اس تردید کے باوجود علامہ ابن تیمیہ و ابن القیم کے مقلدین ابن مغیث کی قائم کردہ بے سرو پایا اور رسودہ لکیر پیٹتے جا رہے ہیں۔

اسی طرح اس ثابت شدہ اجماع کو کالعدم بتانے کے لئے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم ؓ نے جو اس اجماع کے محرک اور ناقد کرنے والے تھے بعد میں اپنے اس فیصلہ سے رجوع کر لیا تھا، علماء غیر متقلدین کے علاوہ شیعہ مجتہد اور بعض دوسرے لوگوں نے اس موضوع سے متعلق اپنی تحریروں میں یہ بات دہرائی ہے، لیکن ان میں سے کسی نے بھی یہ زحمت گوارہ نہیں کی کہ جس روایت کی بنیاد پر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے اسے سند کے ساتھ پیش کر دیتے تاکہ اس روایت سے استدلال کی حقیقت آشکارا ہو جاتی، شاید عصر جدید کے ان جدید محققین کے نزدیک کسی دعویٰ کے ثبوت پر روایت ہے یا مروی ہے، کا لفظ لکھ دینا کافی ہے، دوسروں پر تقلید اور روایت پرستی کی بھینٹی کھینے والوں کا یہ رویہ خود انہیں منہ پر چڑھا رہا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ جس روایت کے سہارے رجوع کی بات اٹائی جا رہی ہے وہ اس حیثیت کی ہے ہی نہیں کہ اس سے دعویٰ رجوع پر استدلال کیا جاسکے، شاید روایت کی اسی کمزوری کی بناء پر دانستہ اسے نقل کرنے سے احتراز کیا گیا ہے، اور صرف ”روایت ہے“ کہہ کر بات چلتی کر دی گئی ہے، ذیل میں ہم اس روایت کو اور اس کی سند پر علمائے جرح و تعدیل کے نقد کو نقل کر رہے ہیں۔

حافظ ابو بکر اسماعیلی مسند عمر میں روایت کرتے ہیں اخبرنا ابو یعلیٰ حدیثنا صالح بن مالک حدیثنا خالد بن یزید بن ابی مالک عن ابیہ قال قال عمر ما قدمت علی شیء من امتی علی ثلاث ان لا اکون حرمۃ الطلاق، وعلی ان اکون انکھت الموالی وعلی ان لا اکون قتلۃ النواحی۔ حافظ ابو بکر کہتے ہیں مجھے ابو یعلیٰ نے خبر دی وہ کہتے ہیں مجھ سے صالح بن مالک نے بیان کیا صالح کہتے ہیں کہ مجھ سے خالد بن یزید نے اپنے والد کے حوالے سے کہا کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں کسی چیز پر نادم نہیں ہوا، اپنی تین باتوں پر ندامت کی طرح ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں نے طلاق کو حرام کیوں نہیں کر دیا؟

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس مقولہ کے راوی خالد کے والد یزید کے بارے میں علمائے رجال نے تصریح کی ہے کہ ان کی ملاقات حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت نہیں ہے، اس لئے لا محالہ

لے یہ بات ملحوظ رہے کہ یزید اپنے والد کے بجائے دادا کی جانب منسوب ہیں ان کے والد عبدالرحمن بن ابی مالک ہیں

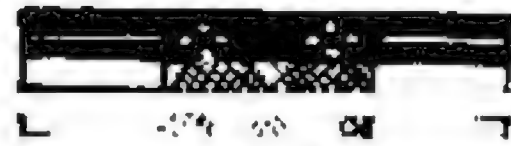
انھوں نے حضرت عمر کا یہ قول کسی واسطہ سے سنا ہوگا جس کا یہاں ذکر نہیں، اس لئے اس روایت میں انقطاع ہے، علاوہ ازیں امام فہرہبی نے میزان الاعتدال میں لکھا ہے کہ یزید بن ابی مالک مدنی تھے، یعنی اپنی روایت کی اہمیت بڑھانے کی غرض سے اپنے استاد کا نام لینے کے بجائے استاد کے استاد کا نام لیتے تھے۔ حافظ ابن حجر نے بھی "تعریف اہل التقدیس بالموصوفین" میں امام ابو مسہر کے حوالہ سے لکھا ہے کہ یزید بن مالک مدنی تھے، اور یزید بن مالک کے درجہ کے مدنی کی مرسل و منقطع روایت کسی کے نزدیک قابل حجت نہیں۔

دوسری کمزوری یہ ہے کہ خالد بن یزید اکثر علمائے جرح کے نزدیک ضعیف ہیں، چنانچہ امام اہل جرح و تعدیل ابن معین نے انھیں ضعیف قرار دیا ہے، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں "ہیں"۔ یس "بشی" یہ محض یہ ہے، امام نسائی نے فرمایا کہ یہ ثقہ نہیں ہے، امام ابو داؤد نے ایک مرتبہ انھیں ضعیف بتایا اور ایک مرتبہ فرمایا کہ یہ منکر الحدیث ہے، علامہ ابن جارود، امام ساجی اور حافظ عقیلی نے خالد کا ذکر صنفار کے تحت کیا ہے، ابن حبان کہتے ہیں کہ خالد اگر یہ روایت کرنے میں سچے تھے، لیکن بیان روایت میں اکثر غلطی کر جاتے تھے اس لئے مجھے ان کی روایت سے استدلال پسند نہیں ہے، بالخصوص جب یہ اپنے والد یزید بن ابی مالک سے تنہا کوئی روایت نقل کریں۔ امام جرح یحییٰ بن معین نے غالباً اسی مذکورہ بالا روایت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: "میر من ان یکذب علی ابیہ حتی کذب علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم" یعنی خالد نے تنہا اپنے والد پر جھوٹ بولنے پر بس نہیں کیا بلکہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کذب بیانی کی ہے۔

جس راوی کی ارباب جرح و تعدیل کے نزدیک یہ حیثیت ہو اس کی روایت کس درجہ کی ہوگی اہل علم و دانش اسے خوب جانتے ہیں۔ عیاں راچہ بیاں۔ پھر اس روایت میں ندامت کا ذکر ہے رجوع کرنے کا نہیں اس لئے ندامت کا معنی رجوع کے لینا ایجاد بندہ سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتا۔

یہ ہے اس روایت کی حقیقت جس کی بنیاد پر حضرت فاروق اعظم کے اپنے فیصلے سے

رجوع کر لینے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے۔ جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ اس لئے جمہور کا یہ دعویٰ کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں کے تین واقع ہونے پر عہد فاروقی میں حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجماع ہو چکا ہے اور ہر تردد اور شک و شبہ سے بری ہے، اور حضرات صحابہ کے بارے میں علمائے امت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ فاضلہم و اعرف الناس بكتاب الله و برسوله و اعلمهم بمعاني السنة و مقاصد الشرع، حضرات صحابہ قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت میں سب سے فائق ہیں، اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معانی اور مقاصد شریعت کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں لہذا مسئلہ زیر بحث میں ان کے اجماع کے بعد کسی قبیل و قال کی قطعاً کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی، مسئلہ کی اسی قطعیت کی بنا پر محقق ابن ہمام کہتے ہیں لو حکم حاکم بان الثلاث بفرد واحد واحد لا ینفذ حکمہ لافہ لا یسوغ الاجتهاد فیہ نہ وہ خلاف اختلاف ہے اگر کوئی قاضی یہ فیصلہ کر دے کہ ایک تلفظ کی تین طلاقیں ایک ہوں گی تو اس کا یہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا، کیونکہ اس مسئلہ میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے، اس لئے قاضی کا یہ فیصلہ اختلاف نہیں بلکہ مخالفت کے قبیل سے ہوگا، جس کا اعتبار نہیں ہوتا۔ (جاری)

بقیہ ۵۱۔ تین طلاقیں اور روشن خیال دانشوروں سے کاروبار

لائنل بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے مسائل میں تبدیلی کا غلغلہ بلند کیا جا رہا ہے، خلیفہ راشد امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے۔

لو ان الناس اصابوا	اگر لوگ طلاق کے سلسلے میں متعین حدوں
حد الطلاق ما ندوم رجل	پر قائم رہیں تو اپنی بیوی کو طلاق دینے
طلق امرأته۔	کے بعد کسی کو ندامت نہیں ہوگی۔

مولانا محمد حنیف صاحب چاندگاہ
جامعہ اسلامیہ بابونگر جالگام بھارت

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم

۱۹۱

قرآن کریم

غیر مسلموں کی نظر میں

دوسری اور
تیسری قسط

اسلام کی اشاعت تلوار سے ہوئی تھی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ؟ | مذکورہ قول کو
پڑھ کر سوچنا

چاہیے کہ اسلام کی یہ حیرت انگیز اشاعت تلوار اور جبر و تشدد سے ہوئی تھی یا جیسا کہ وہ بعض یورپین
مفسرین و مورخین اور بعض کمیونسٹ رہنماؤں کا خیال ہے (یا اس کی اشاعت کا ذمہ دار رسول عربی
صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کا ایمان و ایقان، ایثار و ہمدردی اور اخلاق حسنہ تھے؟
اس بات کا صحیح اندازہ بہت سی دلیلوں اور شہادتوں سے کیا جاسکتا ہے، جن میں سے صرف تین چار
شہادتیں درج ذیل ہیں۔

⑮ ڈاکٹر گستاوی بان فرانسیسی — جس کا ذکر اوپر آچکا، لکھتا ہے: ”جس وقت ہم قوماً عرب پر نظر ڈالیں گے اور ان کی کامیابی کے اسباب کو ابھار کر
دکھائیں گے تو معلوم ہوگا کہ اشاعت مذہب میں تلوار سے مطلق کام نہیں لیا گیا، کیونکہ مسلمان ہمیشہ
مفتوح اقوام کو اپنے مذہب کی پابندی میں آزاد چھوڑ دیتے تھے، اگر اقوام عیسوی نے اپنے فاتحین
کے دین کو قبول کر لیا اور بالآخر ان کی زبان کو بھی اختیار کیا تو یہ محض اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے
اپنے جدید حاکموں کو، ان قدیم حاکموں سے جن کی حکومت میں اس وقت تک تھے، بہت زیادہ منصف
پایا، ان کے مذہب کو اپنے مذہب سے بہت زیادہ سچا اور سادہ پایا۔“ (کتاب مذکور ص ۵۵)

⑯ جون ڈیون پورٹ صاحب لکھتے ہیں:-

”یہ خیال کہ قرآنی مذہب تلوار کے ذریعہ سے شائع ہوا تھا بالکل غلط ہے کیونکہ ہر ایک غیر متعصب آدمی ادنیٰ فکر سے معلوم کر سکتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب ایسا تھا کہ جس میں انسان کی قربانی اور خوریزی کی جگہ نماز اور زکوٰۃ قائم کی گئی تھی اور ہمیشہ کے بھگڑوں اور قیصوں کی جگہ باہمی اخلاص و محبت کی بنیاد ڈالی گئی تھی اور یہی باعث ترقی کا ہوا تھا۔ حقیقت میں یہ مذہب اہل مشرق کے واسطے سرتاپا برکت تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز اس قدر خوریزی نہیں کی جس قدر موسیٰ علیہ السلام نے بت پرستی کی بیخ کنی کے لئے کی تھی (یعنی ان کو کرنا پڑی) (آئینہ حقیقت نمائش) ۱۷ ڈاکٹر ڈبلیو آر نلڈ کی کتاب پریچنگ آف اسلام اسی موضوع پر لکھی گئی ہے کہ:-

”اسلام کی اشاعت بزور شمشیر نہیں بلکہ صلح و عاشقی کے ساتھ ہوئی ہے“ (آئینہ حقیقت نمائش ۶۱)

۱۸ مہاتما گاندھی جی۔ کہتے ہیں:-

”اسلام اپنے انتہائی عروج کے زمانے میں تعصب اور ہٹ دھرمی سے پاک تھا، اسلام نے تمام دنیائے خراج تحسین وصول کیا، جب مغرب پر تاریکی اور جہالت کی گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں اس وقت مشرق سے ایک ستارہ نمودار ہوا، ایک روشن ستارہ جس کی روشنی سے ظلمت کدے منور ہو گئے۔

اسلام دین باطل نہیں ہے۔ ہندوؤں کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ وہ بھی میری طرح اس کی تعظیم کرنا سیکھ جائیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ اسلام بزور شمشیر نہیں پھیلا بلکہ اس کی اشاعت کا ذمہ دار رسول عربی کا ایمان، ایقان، ایثار اور اوصاف حمیدہ تھے، ان صفات نے لوگوں کے دلوں کو مسخر کر لیا تھا، یورپی اقوام جنوبی افریقہ میں اسلام کو سرعت کے ساتھ پھیلتا دیکھ کر خوفزدہ ہیں، اسلام جس نے اندلس کو مہذب بنایا، اسلام جس نے اخوت کا درس دیا۔ جنوبی افریقہ میں یورپیے اقوام محض اس لئے ہراساں ہیں کہ وہ جانتی ہیں کہ اگر اصلی باشندوں نے اسلام قبول کر لیا تب وہ ہمسرا نہ حقوق کا مطالبہ کریں گے اور لڑیں گے، اگر اخوت گناہ ہے تو ان کا خوف راستی پر مبنی ہے، میں نے خود دیکھا ہے زولو عیسائیت قبول کرنے پر بھی عیسائی حقوق حاصل نہیں کر سکتا لیکن جو یہی وہ حلقہ مجوس اسلام ہوا۔ مسلمانوں کے ساتھ اس کا رابطہ و اتحاد پیدا ہو گیا۔ یورپ اس اتحاد اسلام

سے خائف ہے“ (ماہنامہ دارالعلوم ستمبر ۱۹۷۷ء)

دیکھتے ہیں غیر مسلم لیڈروں اور مفکروں کو بھی صاف اقرار ہے کہ مذہب اسلام کی اشاعت میں تلوار اور جبر و زور سے مطلق کام نہیں لیا گیا، بلکہ اس کی اشاعت اور ہر گہ گہریت کے ذمہ دار صرف اور صرف رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اصول، مفید تعلیمات اور اوصاف حمیدہ ہی تھے، اس سلسلہ اور واضح حقیقت کا انکار یا تو تعصب و عناد کا نتیجہ ہے یا جہل و نادانی کا۔

①۹ اکسفورڈ کا ایک عالم — پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سوانح عمری پر تصنیف کا غیر مفت سلسلہ کا ان الفاظ میں اعتراف کرتا ہے کہ:۔

”محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانح نگاروں کا ایک وسیع سلسلہ ہے، جس کا ختم ہونا غیر ممکن ہے، لیکن اس میں جگہ پابانا قابل فخر چیز ہے۔ (سیرۃ النبی از ملا شبلی نعمانی و سید سلیمان ندوی، ص ۹۲)

قرآن کریم کے متعلق غیر مسلموں کی شہادتیں

ذیل میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قرآن (جو اسلام کا اساس اول ہے) کے متعلق اہل یورپ و غیرہ بعض غیر مسلم فضلا کے چند اقوال ملاحظہ ہوں، یہ ان اقوال کے علاوہ ہیں جو قرآن کریم کے متعلق متفرق طور پر ضمناً گزر چکے ہیں:۔

②۰ مصر کے مشہور مصنف احمد فتی بکے زاغلول نے ۱۸۹۵ء میں مسٹر کونٹے ہنری کی کتاب ”الاسلام“ کا ترجمہ عربی میں شائع کیا تھا، اصل کتاب فریخ زبان میں تھی اس میں مسٹر کونٹے نے قرآن کے متعلق اپنے تاثرات ان الفاظ میں ظاہر کئے ہیں:۔

”عقل حیران ہے کہ اس قسم کا کلام ایسے شخص کی زبان سے کیونکر ادا ہوا جو بالکل احمق تھا، تمام مشرق نے اقرار کر لیا ہے کہ نوع انسانی لفظ و معنی ہر لحاظ سے اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے، یہ وہی کلام ہے جس کی بلند انشاء پردازی نے عمر بن خطاب کو مطمئن کر دیا، ان کو خدا کا معترف ہونا پڑا، یہ وہی کلام ہے کہ جب یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کے متعلق اس کے چچے جعفر بن ابی طالب نے حبشہ کے بادشاہ کے دربار میں پڑھے تو اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے، اور — چلا اٹھا کہ یہ کلام اُسی سرچشمہ سے نکلا ہے جس سے عیسیٰ علیہ السلام کا کلام نکلا تھا۔“

ر شہادۃ الاقوام از حکیم الامت تھانوی، ص ۱۴، بحوالہ معارف القرآن ص ۱۶۳

۲۱) میوراچی کتاب ”لا فہمہ افہمہ“ میں لکھتا ہے:-
 ”جہاں تک ہماری معلومات ہیں دنیا بھر میں ایک بھی ایسی کتاب نہیں جو اس قرآن مجید کی طرح
 بارہ صدیوں تک ہر قسم کی تحریک سے پاک رہی ہو۔“ (المنہاج الواضح ص ۴۴)

۲۲) ڈاکٹر ماریس — کہتا ہے:-
 ”قرآن نے دنیا پر وہ اثر ڈالا جس سے ہستہ ممکن نہ تھا۔ (حوالہ بالا)

۲۳) ڈاکٹر صموئیل جانسن — لکھتا ہے:-
 ”قرآن کے مطالب ایسے ہمہ گیر ہیں اور ہر زمانہ کیلئے اس قدر موزوں ہیں کہ زمانے کی تمام
 صدائیں خواہ مخواہ اس کو قبول کر لیتی ہیں اور وہ محلوں، رنگستانوں، شہروں اور سلطنتوں میں
 گونجتا ہے۔“ (آئینہ حقیقت نمائش)

۲۴) انگلستان کے نامور مورخ ڈاکٹر گین — ”سلطنت روما کے اخطاط و زوال“ کی جلد ۵
 باب ۵۰ میں لکھتے ہیں:-

”قرآن کی نسبت بحر اطلانتک سے لیکر دریائے گنگا تک نے مان لیا ہے کہ یہ پارلیمنٹ کی طرح
 ہے، قانون اساسی ہے، اور صرف اصول مذہب ہی کے لئے نہیں، بلکہ احکام تعزیرات کے لئے اور قوانین
 کے لئے بھی ہے، جن پر نظام کا مدار ہے، جن سے نوع انسانی کی زندگی وابستہ ہے، جن کو حیات انسانی
 کی ترتیب و تسبیق سے گہرا تعلق ہے۔“ (معارف القرآن ص ۱۶۳)

۲۵) سٹر جانوئل۔ ڈی انش — کہتا ہے:-
 ”قرآن کی روشنی اس وقت یورپ میں نمودار ہوئی جب تاریکی محیط ہو رہی تھی اور اسی سے
 یونان کی مرہ عقل اور علم کو زندگی مل گئی۔“ (تاریخ قرآن ص ۶)

۲۶) پروفیسر رینلڈے نکلسن — لکھتا ہے:-
 ”قرآن کے اثر سے عربی زبان تمام اسلامی دنیا کی مبرک زبان بن گئی اور قرآن نے دختر کشی
 کا خاتمہ کر دیا۔“ (حوالہ بالا)

۲۷) سٹراپم۔ ایسی لیڈر — کہتا ہے:-
 ”تعلیم قرآن سے فلسفہ و حکمت کا ظہور ہوا اور ایسی ترقی کی کہ اپنے عہد کی بڑی سی بڑی یورپین

سلطنت کی تعلیم حکمت سے بڑھ گیا (حوالہ بالا)

②۸ مشہور مترجم قرآن جارج سیل — لکھتا ہے:

”قرآن جیسی معجز کتاب انسانی قلم نہیں لکھ سکتا، یہ مستقل معجزہ ہے جو مردوں کو زندہ کرنے کے معجزے سے بلند تر ہے“ (المنہاج الواضح ص ۴۴)

②۹ پادری دال ریسلیس جی ڈی — کہتا ہے:

”مسلمانوں کا مذہب جو قرآن کا مذہب ہے ایک امن اور سلامتی کا مذہب ہے“ (حوالہ بالا)

③۰ سٹر جان ڈیون پورمٹ — اپنی کتاب ”ایا لوجی فار محمد اینڈ دی قرآن“ میں لکھتا ہے:

”فی الحقیقت قرآن عیوب سے ایسا برتر ہے کہ اس میں خفیف سے خفیف ترمیم کی بھی ضرورت نہیں۔ اول سے آخر تک اسے پڑھ جائیے تو اس میں کوئی بھی ایسا لفظ نہ پائیے گا جو پڑھنے والے کے چہرہ پر شرم و حیا کے آثار پیدا کر دے (کیونکہ اس میں کوئی ایسا نقش لفظ ہی نہیں ہے)

و خطبہ صدارت حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنیؒ بحوالہ المنہاج الواضح ص ۴۴)

③۱ انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا، جلد ۱۶ ص ۵۹۹ میں ہے:

”قرآن کے مختلف حصص کے مطالب ایک دوسرے بالکل متفادات ہیں، بہت سی آیات دینی و اخلاقی خیالات پر مشتمل ہیں، مظاہر قدرت، تاریخ، الہامات انبیاء کے ذریعہ اس میں خدا کی عظمت، ہر بانی اور صداقت کی یاد دلانی گئی ہے، بالخصوص حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے واسطے سے خدا کو واحد اور قادر مطلق ظاہر کیا گیا ہے، بت پرستی اور مخلوق پرستی کو بلا لحاظ نا جائز قرار دیا گیا ہے، قرآن کی نسبت یہ بالکل بجا کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا بھر کی موجودہ کتابوں میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے (معارف القرآن ص ۱۶۲)

③۲ پادری عہاد الدیج صاحب — (باوجود اسلام اور مسلمانوں کے اشد ترین دشمن ہونیکے یوں) لکھتا ہے کہ:

”قرآن آج تک وہی قرآن ہے جو محمد صاحب (صلی اللہ علیہ وسلم) کے عہد میں تھا“

(المنہاج الواضح ص ۴۴)

③۳ مشہور جرمنی فاضل گوٹے — لکھتا ہے:

”اُس کتاب (قرآن) کی اعانت سے عربوں نے سکندراعظم کے جہان سے بڑا جہاں، اور روم و الکبریٰ کی سلطنت سے وسیع تر سلطنت فتح کر لی، اور جس قدر زمانہ سلطنتِ روم کو اپنی فتوحات کے حاصل کرنے میں درکار ہوا تھا اس کا دسواں حصہ بھی ان کو نہ لگا۔“ (رسالہ معجزہ قرآن ص ۱۲ بحوالہ کتاب مذکور)

③۴ موسیٰ کا ستونِ کار — لکھتا ہے:

”روئے زمین سے اگر قرآن کی حکومت جاتی رہے تو دنیا کا امن و امان کبھی قائم نہیں رہ سکتا (جیسا کہ یہ دنیا کے شدید تکلیف دہ حالات پکار پکار کر کہہ رہے ہیں)۔“ (تاریخ قرآن ص ۱)

③۵ مشہور ہندو فاضل بابا نانکے — کہتا ہے:

”توریت، زبور، انجیل و وید وغیرہ سب کو پڑھ کر دیکھ لیا۔ قرآن شریف ہی قابل قبول اور لطیفان قلب کی کتاب نظر آئی۔ اگر سچ پوچھو تو سچی اور ایمان کی کتاب جس کی تلاوت سے دل باغ باغ ہو جاتا ہے، قرآن شریف ہی ہے۔“ (تاریخ قرآن ص ۱)

③۶ اسی جامع و مکمل، بے نظیر اور انقلاب انگیز کتاب کی بے پناہ قوت اور طاقت سے خائف اور بدحواس ہو کر برطانیہ کے مشہور ذمہ دار وزیر اعظم — گلیڈ اسٹون نے بھرے بھج میں قرآن کریم کو اٹھاتے ہوئے بلند آواز سے یہ کہا تھا کہ:

”جب تک یہ کتاب دنیا میں باقی ہے دنیا متمدن اور مہذب نہیں ہو سکتی۔“

(خطبہ صدارت شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنیؒ، ص ۱۵۱ بحوالہ المنہلج)

③۷ جاوہر جاکے ریسکے، جرمنی فلاسفر — لکھتا ہے:

”جب کہ قرآن پیغمبر کی زبان سے نکلے سننے والے تو بیابان ہو کر سجدے میں گر پڑتے تھے اور مسلمان ہو جاتے تھے۔“ (تاریخ قرآن ص ۶)

③۸ ہندو فاضل بابو بیپو چندر بال — کہتا ہے:

”قرآن کی تعلیم میں ہندوؤں کی طرح ذات پات کا امتیاز موجود نہیں ہے، نہ کسی کو محض غاندانی اور مالی عظمت کی بنا پر بڑا سمجھا جاتا ہے۔“ (کتاب مذکور ص ۳۷)

③۹ فرانس کے مشہور سائنس دان ڈاکٹر مورس بکلیٹے صاحب — قرآن، بائبل اور جدید سائنس کے درمیان موازنہ و مقابلہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

”جب میں نے پہلے پہل قرآنی وحی و سزوں کا جائزہ لیا تو میرا نقطہ نظر کلیۃً معروضی تھا، پہلے سے کوئی سوچا سمجھا منصوبہ نہ تھا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ قرآنی متن اور جدید سائنس کی معلومات کے مابین کس درجہ مطابقت ہے۔ تراجم سے مجھے پتہ چلا کہ قرآن ہر طرح کے قدرتی حوادث کا اکثر اشارہ کرتا ہے، لیکن اس مطالعہ سے مجھے مختصر سی معلومات حاصل ہوئیں۔ جب میں نے گہری نظر سے عربی زبان میں اس کے متن کا مطالعہ کیا اور ایک فہرست تیار کی تو مجھے اس کام کو مکمل کرنے کے بعد اس شہادت کا اقرار کرنا پڑا جو مسیح سامنے تھی کہ قرآن میں ایک بھی بیان ایسا نہیں ملا جس پر جدید سائنس کے نقطہ نظر سے حرف گیری کی جاسکے۔ اسی معیار کو میں نے عہد نامہ قدیم اور اناجیل کے لئے آزمایا اور ہمیشہ وہی عرضی نقطہ نظر قائم رکھا۔ اول الذکر میں مجھے پہلے ہی کتاب آفرینش سے آگے نہیں جانا پڑا اور ایسے بیانات مل گئے جو جدید سائنس کے مسئلہ حقائق سے کلی طور پر عدم مطابقت رکھتے تھے۔“

(بائبل، قرآن اور سائنس ص ۱۷۱)

حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق | صرف یہ نہیں کہ غیر مسلم قوموں نے تمہارا نبیاء
رضی اللہ عنہما غیر مسلم اقوام کی نظروں میں | محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین
پیش کیا ہے، بلکہ آپ کے صحابہ کرام بالخصوص

حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما رجوع آپ کے ان خاص ترین شاگرد اور نہایت معتد علیہ و افضل ترین اصحاب اور آپ کے بعد باتفاق امت بالترتیب یکے بعد دیگرے آپ کے جانشین و خلیفہ تھے، کی بھی انہوں نے بڑے اونچے الفاظ میں تعریفیں کی ہیں، جن میں سے دو ایک یہاں بطور نمونہ نقل کی جاتی ہیں۔

(۴۰) میسورہاں تاریخ جنگے صلیبی میں — لکھتا ہے :-

”جس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا تو انہوں نے عیسائیوں کو مطلق نہیں ستایا، برخلاف اس کے جب صلیبوں نے اسی شہر مقدس کو لیا تو انہوں نے نہایت بے رحمی سے مسلمانوں کا قتل عام کیا اور یہودیوں کو جلادیا۔“ (آئینہ حقیقت نمائش ص ۵۶)

(۴۱) جب برطانوی دور حکومت میں ۱۹۴۷ء میں ہندوستان کے سات صوبوں میں کانگریس کی حکومتیں قائم ہوئی تھیں اس وقت کانگریسی رہنما مہاتما گاندھی جی نے کانگریسی وزیروں کے لئے اخبار رھنجونے میں ایک ہدایت نامہ لکھا تھا جو اس وقت کے دو سکر اخبارات میں بھی شائع ہوا تھا

اس میں انہوں نے ان وزیروں کو ہدایت کی تھی کہ وہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے طرز حکومت کو مثالی رہنما کے طور پر اپنے سامنے رکھیں اور ان کے طریقہ کی پیروی کریں۔ (آگے گاندھی جی نے یہ بھی لکھا تھا کہ یہ میں اس لئے لکھ رہا ہوں کہ مجھے تاریخ میں ان دو کے سوا کوئی مثال نہیں ملتی جس نے فطری کے ساتھ ایسی حکومت کی ہو۔) (ایران انقلاب ص ۱۴)

④ ڈاکٹر اسپرنگر کی شہادت | جن علماء متقین، رجال اسلام اور محدثین نے اپنی مافوق الثنوی قابلیتوں، محنتوں، قربانیوں اور بے پناہ اخلاص سے سول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور آپ کی حدیث شریف کی خدمت و حفاظت کی ہے امت مسلمہ نے ان کے مفصل حالات زندگی کتابوں میں مدون کر ڈالے ہیں۔ جناب ڈاکٹر اسپرنگر صاحب اس بے مثال اور عظیم الشان کارنامہ پر امت مسلمہ کو مندرجہ ذیل الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں:

”علم رجال پر مسلمان جتنا فخر کریں بجا ہے۔ نہ ایسی قوم گزری اور نہ اب ہے جس نے مسلمانوں کی طرح بارہ سو برس تک کے علماء کے حالات زندگی لکھے ہوں۔ ہم کو پانچ لاکھ مشہور عالموں کا تذکرہ ان کی کتابوں سے مل سکتا ہے۔“ (امام ترمذی ص ۷)

ہندو شعراء کے نعتیہ کلام

بہت سے ہندو شاعروں نے خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بلند پایہ نعتیہ کلام لکھے ہیں، مناسبت کے لحاظ سے دو ایک یہاں ذکر کئے جاتے ہیں۔

④ پنڈت ہری چند اختر لکھتا ہے :-

کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا :- کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا
زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر :- اللہ اللہ موت کو کس نے مسخ کر دیا
کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا دیتیم :- اور بندوں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا
کہہ دیا لا تقنطوا اختر کسی نے کان میں :- اور دل کو سرسبز محو تمنا کر دیا
آدمیت کا غرض ساماں جیتا کر دیا ۔

اک عیسائی نے آدمی کا بول بالا کر دیا (المنار العلوم دیوبند ستمبر ۱۹۹۱ء)

ولادت ۱۵۱۸ء	ابو عبید القاسم بن سلام	وفات ۲۲۲ھ
مولانا قاری ابوالحسن اعظمی خدام التجوید والقرارة دارالعلوم دیوبند		

صاحب تذکرہ کی حیات اور ان کے علمی و علمی کارناموں کے جائزے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس دور کے احوال و ظروف پر ایک طائرانہ نظر ڈال لی جائے جس میں اس نابغہ روزگار شخصیت نے آنکھیں کھولیں اور زندگی کے ایام گزاریے۔

آپ کا زمانہ | ابو عبید القاسم بن سلام کا زمانہ خلافت عباسیہ کا دور ہے، عہد عباسی کا آغاز ۱۵۸ھ سے ہوتا ہے اور اختتام ۲۳۲ھ پر ہے، ابن سلام کے دور میں خلیفہ المنصور (م ۱۵۸ھ) سے خلیفہ المعتصم (م ۲۳۲ھ) تک سات خلفاء سرور آراء سلطنت نظر آتے ہیں، ۱۳۲ھ ایسا تاریخ ساز عہد ہے کہ ایک خاندان سے اس کے مکافاتِ عمل کے نتیجے میں حکومت چھن جاتی ہے، اس کی اقبال مندی کا آفتاب غروب ہو جاتا ہے تو دوسرے خانوادے کی خوش بختی کا سورج طلوع ہوتا ہے اور وہ اپنے ہاتھوں میں علم حکومت بلند کرتا ہے۔

تہذیب و تمدن، علم و فن اور غلبہ و اقتدار کا وہ عہد زریں ہے کہ مجموعی طور پر اس کی مثال نہیں ملتی، تاریخ اسلام میں شوکت و حشمت کے اس دور کو عہد عباسی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اگر ایک طرف یہاں دلکش شاہراہیں اور آسمان سے بات کرتی ہوئی عمارات اور محلات رنگا ہوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں تو دوسری طرف تہذیب و ثقافت، غلبہ و اقتدار اور علم و فن کی گہما گہمی بھی نظر آتی ہے۔

- (۱) عہد عباسی کے پہلے خلیفہ ابوالعباس السفاح (م ۱۳۶ھ) کے بعد خلیفہ ابو جعفر المنصور (از ۱۳۶ھ تا ۱۵۸ھ) کے عہد میں ابو عبید القاسم ایک طفل صغیر اور کمسن بچے تھے۔
- (۲) ۱۵۸ھ سے ۱۶۹ھ تک محمد بن عبداللہ المہدی کی خلافت کا دور ہے ۱۶۹ھ میں

ابو عبید کی عمر اٹھارہ سال تھی۔

(۳) محمد موسیٰ بن محمد اہادی - مدت خلافت از ۱۲۹۱ھ تا ۱۳۰۱ھ -

(۴) الرشید ہارون بن محمد - مدت خلافت از ۱۳۰۱ھ تا ۱۳۱۲ھ، ۱۳۱۳ھ میں ابو عبید القاسم کی عمر بیالیس سال ہو چکی تھی -

خلیفہ ہارون رشید کا دور، بنو عباسیہ کا وہ روشن اور تابناک دور ہے کہ ایک طرف اگر فارغ البالی اور مرفہ الحالی کا دور دور رہے تو دوسری طرف تہذیب و تمدن اور علم و فن کے چشمے ہر طرف بہتے ہوئے نظر آتے ہیں

ہارون رشید کا دور نام ہے عدل و انصاف، امن و سکون، حدود سلطنت کی نگہداشت اور علم و فن کی سرپرستی کا، یہ خود بھی ایک اچھا عالم، حافظ قرآن، علوم دینیہ میں بصیرت رکھنے والا، اور علم ہیئت و ریاضی کے رموز اور اس کی باریکیوں سے واقف تھا، یہ وہی عہد ہے جس میں موزن کی زبان سے ہمیں یہ معجز العقول جملہ سنائی دیتا ہے جو اس نے بادل کے ایک ٹکڑے کو مخاطب کر کے کہا تھا -

امطری حیث شئت فیا تینی خراجک ! اے بادل تو جہاں چاہے جا کے برس تیرا خراج تو بالآخر میرے ہی پاس آئے گا -

(۵) الامین محمد ہارون - مدت خلافت از ۱۳۱۲ھ تا ۱۳۱۸ھ -

(۶) المامون عبداللہ بن ہارون - مدت خلافت از ۱۳۱۸ھ تا ۱۳۲۱ھ -

المامون دور عباسی کا نہایت بیدار مغز اور فضل و کمال کا مالک حکمران تھا، علامہ شبلی نعمانی اپنی کتاب "المأمون" میں رقم طراز ہیں -

"اسلام کو آج تیرہ سو برس سے کچھ زیادہ ہوئے، اس وسیع مدت میں ایک تخت نشین بھی ایسا نہیں گذرا جو فضل و کمال کے اعتبار سے امون کی شان یمکتائی کا حریف ہو سکتا ہو افسوس کہ سلطنت کے انتساب نے اس کو خلفاء اور سلاطین کے پہلو میں جگہ دی، ورنہ شاعری لایم العرب، ادب، فقہ، فلسفہ کی کون سی بزم ہے جہاں فخر و شرف کے ساتھ استقبال نہ کیا جاتا؟"

۱۳۲۱ھ خلیفہ مامون کے آخر زمانے میں ابو عبید القاسم کی عمر سرسٹھ برس تھی -

(۷) المعتصم محمد بن ہارون - مدت خلافت از ۱۳۲۱ھ تا ۱۳۲۶ھ -

خلیفہ المعتصم کی وفات سے تین سال پہلے امام ابو عبید القاسم کی وفات ہو جاتی ہے۔
عہد عباسی کی علمی سرگرمیوں کے سلسلے میں ڈاکٹر توقیر عالم کی کتاب "عہد عباسی کے چہ ائمہ
علم و فن" سے ایک اقتباس ملاحظہ کیجئے۔

"تاریخ اسلام میں سرزمین بغداد کی عظمت اس وجہ سے نہیں ہے کہ منصور، ہارون
رشید، اور ہاتون جیسے خلفاء سرور آرائے سلطنت ہوئے، بلکہ اس کی عظمت و
توقیر کار از اس حقیقت میں مضمر ہے کہ اسے علماء اور ادباء کے مرکز و مامن بننے کا
شرف حاصل تھا اور یہ عالم تشنگان علم و فن کے لئے آب زلال فراہم کر رہا تھا اس
کے علاوہ بصرہ، کوفہ، قروان، رے اور مرو اور بخارا اس علم و فن کے مستقر بنے
ہوئے تھے، گویا کہ تہذیب و تمدن کو جلا بخشی اور علوم و فنون کا فروغ ہی دراصل
عہد عباسی کا تمغہ امتیاز ہے" (۳۲)

انسان اپنے عہد کی پیداوار ہوتا ہے، امام ابو عبید القاسم اسی تاریخ ساز عہد اور
ماحول کی پیداوار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ابو عبید کے لئے ہر طرح سے سازگار، عمدہ اور پرسکون
سیاسی استقرار، تہذیبی اور تمدنی اور علمی ماحول حیا فرمادیا تھا اور بھرپور طور پر ان سے استفادہ
کے مواقع عطا فرمادیئے تھے تاکہ وہ امام علم و فن بن کر دنیا کے سامنے آسکیں اور بلاشبہ اپنے
خوب خوب استفادہ کیا، تا آنکہ امام بن گئے۔

نام و نسب آپ قاسم بن سلام (بتشید اللام) بن عبد اللہ، کینت ابو عبید (بالقصیر)
البغدادی ہیں، بغداد میں اپنے اقامت کر لی تھی ویسے آپ خراسانی الاصل تھے
آپ کے والد سلام ہرات کے ایک شخص کے غلام تھے۔

یہ حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ ابو عبید کے والد سلام کا کتاب اور علماء کے
باس سے گذر ہوا، ابو عبید اپنے مولا کے بیٹے کے ساتھ تھے، سلام نے معلم سے کہا، "علمی
القاسم فانتھا کیستہ"، یعنی قاسم کو پڑھا دو، یہ بڑا عقیل و فہیم ہے، معلم کو بصیغہ تانیث
خطاب کرتے ہوئے بیٹے کے لئے بھی تانیث کا صیغہ استعمال کیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عجمی
تھے، عربیت سے بخوبی واقف نہ تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ابو عبید القاسم جیسا بیٹا عطا کر کے باپ

کی عزت بڑھادی، ابو عبیدہ جن کی پیشانی نجات و شرافت اور ذکاوت و ذہانت کے نور سے روشنی تھی، اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا فرمایا تھا حتیٰ کہ ان کا بیٹا دنیا کے چند منتخب ائمہ میں سے ایک امام بن گیا۔

ولادت و وفات | اس بارے میں تو اجماع و اتفاق ہے کہ آپ کی پیدائش مملکت خراسا کے شہر ہرات میں ہوئی لیکن سن ولادت و وفات میں بہت اختلاف ہے، حافظ ذہبی سن ولادت ۱۵۸ھ ذکر کرتے ہیں (سیر اعلام النبلاء ج ۱ ص ۱۰) ابن خلکان ابن الجوزی سے نقل کرتے ہوئے ۱۵۸ھ بتاتے ہیں (وفیات الاعیان ج ۴ ص ۶۲) ابوبکر البیہقی کتاب التقریظ میں ۱۵۴ھ لکھتے ہیں، اور العسقلانی ۱۵۰ھ یا ۱۵۲ھ لکھتے ہیں (المستدرک ج ۱ ص ۱۰۲) سن ولادت کی طرح آپ کے سن وفات میں بھی خاصہ اختلاف ہے، لیکن راجح قول ۲۲۲ھ ہے یہ قول بڑے سوانح نگاروں اور اہل تراجم کا ہے جیسے امام بخاری (التاریخ الکبیر ج ۱ ص ۱۰۲) خطیب بغدادی (تاریخ بغداد ج ۱ ص ۱۲) ابن عبد البر (الاستقار ج ۱ ص ۱۰) وغیرہم رحمہم اللہ تعالیٰ اور حافظ ابن حجر عسقلانی (تہذیب التہذیب میں اسی کو اصح قرار دے رہے ہیں ج ۸ ص ۲۱۷) یہی قول ابو عبیدہ کے خصوصی شاگردوں سے بھی منقول ہے جیسے علی بن عبد العزیز البغوی (طبقات السخوین للزبیدی ص ۱۰۲)

سن ولادت و وفات کی طرح آپ کی عمر کے بارے میں بھی اختلاف ہے، بعض کا قول ہے کہ آپ کی عمر بوقت وفات سرسٹھ سال تھی، اس طرح آپ کا سن ولادت ۱۵۷ھ ہوتا ہے حافظ ذہبی کے قول کی موافقت اس سے ہوتی ہے جیسا کہ اوپر گذرا، اس کے قائلین خطیب یا قوت (معجم الادب ج ۲ ص ۲۵۴) القفطی (انباء الرقاة ج ۳ ص ۱۰۲) ابن الجوزی (صفوة الصفوة ج ۳ ص ۱۳۲) ابن الاثیر (الکامل ج ۲ ص ۵۹) ہیں

بعض کہتے ہیں آپ کی عمر تہتر سال ہے، اس طرح ولادت کا سال ۱۵۸ھ ٹھہرتا ہے، البیہقی اسی کو بیان کرتے ہیں (طبقات السخوین ص ۱۰۲) ابو عبیدہ کے اہل تلامذہ سے نقل کرتے ہوئے اسی کو ابن عبد البر (الاستقار ص ۱۰) اور ابن الجوزی (غایۃ النہایہ ج ۲ ص ۱۸) علی بن عبد العزیز البغوی (حوالہ عبیدہ کے ساتھ ان کی آخر عمر تک رہے۔ یہی بیان کرتے ہیں کہ ابو عبیدہ نے تہتر سال کی عمر پائی،

اس طرح ترجیحی قول کی بنا پر آپ کی ولادت کا سن ۱۵۱۸ھ اور وفات ۱۲۲۲ھ و عمر تہتر سال ہے۔
آپ کی تعلیم | ابتدائی علوم اپنے ہرات میں حاصل کئے، مبادیات سے فراغت کے بعد آپ نے مختلف ممالک کا رخ کیا۔

پہلا علمی سفر | آپ کا پہلا علمی سفر عراق کا ہوا، بغداد، بصرہ، کوفہ وغیرہ، عراق کے یہ ایسے بڑے شہر تھے جو نور علم سے معمور تھے جس کی طرف بڑے بڑوں نے علمی اسفار کئے، جن کے بغیر کسی کو چارہ کار نہ تھا، چنانچہ ابو عبید القاسم بھی بغداد اور بصرہ و کوفہ وغیرہ طلب علم کے لئے پہنچے، اور یہاں پہونچکر آپ نے حدیث کی سماعت کی، ادب کا درس لیا، فقہ میں گہری نظر پیدا کی اور نام ہی اہم علوم سے اپنے دامن مراد کو خوب خوب بھرا، بصرہ اور کوفہ میں خواہ وہ فقہ ہو یا حدیث و قرأت ہو، ادب و لغت ہو، ہر صنف کے اعظم رجال سے تعلق رکھا اور بھرپور استفادہ کیا۔

بغداد میں آپ ۱۵۱۸ھ میں (یا اس سے کچھ پہلے) پہونچے، یہاں آپ نے بغداد کے قاضی سعید بن عبد الرحمن الجعفی سے روایت کی جن کا سن وفات ۱۵۱۸ھ ہے، نیز آپ نے یہاں فرج بن فضالہ (م ۱۵۱۸ھ) سے بھی سماعت کی، آپ نے فرج بن فضالہ سے اپنی کتاب فضائل (م ۱۵۱۸ھ) میں ایک سو چھبیس نمبر کی حدیث نقل کی ہے، کوفہ میں آپ ۱۵۱۸ھ میں پہنچے جہاں آپ نے قاضی کوفہ شریک بن عبد اللہ النخعی (م ۱۵۱۸ھ) سے سماعت حدیث کی۔

بصرہ میں آپ رمضان ۱۵۱۹ھ کے بعد پہنچے، خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ بغداد میں ابو عبید سے نقل کرتے ہوئے لکھا ہے۔ ابو عبید کہتے ہیں کہ میں حضرت حماد بن زید سے سماعت کی غرض سے بصرہ پہونچا، جب حماد کی خدمت میں حاضری کیلئے آیا اس وقت آپ کا انتقال ہو چکا تھا، جب کہ حماد بن زید کی وفات رمضان ۱۵۱۹ھ میں ہو چکی تھی۔

اس طرح آپ بغداد، بصرہ، کوفہ اور عراق کے دیگر شہروں میں دہاں کے علماء اور محدثین سے اخذ و سماع کے سلسلے میں آتے جاتے رہے، ۱۵۱۹ھ سے پہلے پہلے آپ نے رقعہ کا سفر بھی کیا۔ رقعہ دریا ئے فرات کے کنارے واقع ایک مشہور شہر ہے، شام میں دریا فرات کے سواحل میں آج بھی یہ شہر مشہور و معروف ہے، ہارون الرشید کے تعمیر کردہ آثار و کھنڈرات

آج بھی پائے جاتے ہیں۔ شہر رقعہ کے بارے میں خود ابو عبید فرماتے ہیں: میں رقعہ میں شیخ معمر ابو عبد اللہ الرقی النخعی (س ۹۱ھ) کی مجلس میں حاضر ہو چکا ہوں۔ فرماتے ہیں: ”وکان من خیر من رأیت“ یعنی جتنے حضرات کی زیارت مجھے نصیب ہو چکی ہے ان میں آپ بہت بہتر تھے (المرشد ابو جزیلابی شامہ ص ۲)۔

مراجعت وطن | اس سفر کے بعد آپ رقعہ سے اپنے وطن اصلی خراسان واپس آ گئے، یہاں آپ نے ہرثمہ بن اعین (مقتول س ۹۲ھ) کی اولاد کی تعلیم و تادیب میں خود کو مصروف کر لیا۔ ہرثمہ ابن اعین خلیفہ ہارون رشید کے بڑے سپہ سالاروں میں سے تھا، س ۹۱ھ میں ہارون رشید نے اسے مقرر کا والی بنایا، اس کے بعد س ۹۱ھ میں خراسان کا والی مقرر کیا، س ۹۲ھ میں مامون نے اسے قتل کر دیا۔ (تاریخ طبری ج ۲ ص ۲۲۳، البدایہ والنہایہ ج ۱ ص ۲۱۴)

ہرثمہ ابن اعین کے بعد آپ کی ملاقات ثابت بن نصر بن مالک الخزاعی سے ہوئی اور آپ اولاد ثابت کے مودب و معلم مقرر کئے گئے۔ ثابت بن نصر جس کے لئے تاریخ بغداد میں ”صاحب فضل و صلاح“ کے الفاظ مذکور ہیں۔ (ج ۷ ص ۱۴۱)

ثابت بن نصر کو س ۹۲ھ میں طرسوس کا والی مقرر کیا گیا تو ساتھ ہی الامام ابو عبید کو طرسوس کا قاضی بنا دیا گیا، آپ اس وقت تک (اٹھارہ سال) ثابت بن نصر اور اس کی اولاد کے ساتھ رہے جب تک ثابت بن نصر والی طرسوس رہے۔ ”طرسوس“ انطاکیہ، حلب اور بلادِ روم سے قریب شام کا سرحدی شہر ہے۔ (معجم البلدان ج ۳ ص ۲۸) منصب قضا پر اس طویل مدت تک فائز رہنے کے بعد آپ دوبارہ واپس بغداد تشریف لائے اور یہاں والی خراسان عبداللہ بن طاہر سے س ۹۲ھ میں ملاقات ہوئی۔

عبداللہ بن طاہر کی تعریف میں ”شذرات الذہب“ (ج ۲ ص ۳) میں ”کان سیدنا، نبیلاً عالی الہمتہ شہناً، کان احداً لاجود الاسخياء“ جیسے وقیع الفاظ نظر آتے ہیں۔ مامون رشید کو عبداللہ بن طاہر پر بڑا اعتماد تھا، اس نے ابن طاہر کو شام و خراسان کا گورنر بنایا تھا (ایضاً، ابن طاہر حضرت ابو عبید کی علمی قدر و منزلت کے پیش نظر دو ہزار درہم ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیا۔ اسی کے ساتھ ابن طاہر قدردانِ علم و فن بھی تھا، اسی سلسلے میں درج ذیل ایک واقعہ قابل ملاحظہ ہے، جس سے اس کی قدردانی کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔

ابوالعباس احمد بن یحییٰ المعروف بہ ثعلب (العلامہ، المحدث، شیخ اللغة والعربیۃ، امام الکوفین فی النحو واللغۃ ۷۹۱ھ) بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن طاہر حج کے ارادے سے خراسان سے چل کر بغداد پہنچے اور اسحق بن ابراہیم المصعبی الخزازعی (یہ مامون، المعتصم، واثق اور المتوکل کے دور میں بغداد کا پولیس آفیسر تھا ۲۳۵ھ) کے مکان میں فرودکش ہوئے، اسحق نے بغداد کے علماء اور فضلاء کو ابن طاہر کی آمد کی اطلاع کی تاکہ لوگ حاضر ہوں اور ابن طاہر انہیں دیکھیں، چنانچہ بڑے بڑے اصحاب حدیث و فقہ نے حاضری دی، ان میں ابن الاعرابی اور ابونصر صاحب المصنی جیسے ارباب فن بھی تھے۔ ابن طاہر کے حضور میں حاضری دینے کیلئے ابو عبید القاسم بن سلام کو بھی متوجہ کیا گیا، ابو عبید نے حاضری سے صاف انکار کرتے ہوئے جواباً ایک مختصر اسلہ میں یہ بھی فرمایا ”العلیہ مقصدا“ یعنی علم اور اہل علم ہی کی خدمت میں حاضری دی جانی چاہیے آپ کے اس اسلہ پر اسحق کو سخت غصہ آیا، اپنے اس غیظ و غضب کا مظاہرہ اس نے اس صورت میں کیا کہ ابن طاہر نے ابو عبید کیلئے جو ماہانہ دو ہزار درہم کا وظیفہ مقرر کر رکھا تھا، اسحق نے اسے ختم کر دیا اور اس کی اطلاع ابن طاہر کو کر دی، ابن طاہر نے جواباً اسحق کو لکھا: ”قد اصدق ابو عبید فی قولہ“ ابو عبید نے بالکل سچ فرمایا، مزید برآں ابو عبید کی اس خودداری اور علمی غیرت کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ منسوخ شدہ وظیفہ پھر جاری کر دیا بلکہ اسے بڑھا کر دو چندان کر دیا، اور ان کے ساتھ برابر وہی معاملہ کرتا رہا جس کے وہ مستحق تھے۔ (تاریخ بغداد ج ۱۲ ص ۴۱)

مذکورہ بالا واقعہ سے ابن طاہر کی علمی قدر شناسی کے ساتھ ہی ابو عبید القاسم سے حد درجہ تعلق کا بھی اندازہ ہوتا ہے، نیز یہ کہ ایک عالم ربانی کو ایسا ہی غیرتمند اور خوددار بھی ہونا چاہیے جس کا نمونہ ابو عبید القاسم نے پیش کیا۔

اسی قدر شناسی کا نتیجہ تھا کہ جب کبھی اماں ابو عبید القاسم کوئی کتاب تصنیف فرماتے تو اسے ابن طاہر کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتے اور ابن طاہر اسکا انا ابو عبید کی خدمت میں ایک خط رقم ہدیہ ارسال کرتے۔ (ایضاً ص ۴۱)

ابو عبید القاسم جب اپنی عظیم تصنیف ”غریب الحدیث“ ابن طاہر کی خدمت میں پیش کی تو ابن طاہر نے زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا: ”إن عقلاً بعث صاحبہ علی عمل

مثل هذا الكتاب لتحقيق ابن لا يجوز الى طلب المعاش، فاجرى له عشرة آلاف درهم في كل شهر، يعني خيقت یہ ہے کہ ایسی عقل جس نے آدمی کو اس پلے کی تصنیف کی استعداد بہم پہنچائی اس بات کے لائق ہے کہ طلب معاش کے لئے پریشان نہ ہو، پس ابن طاہر نے ان کے لئے دس ہزار درہم ماہانہ مقرر کر دیا را ایضاً ص ۷۶

امام ابو عبید باوجود یکہ امراء اور وزرا کی خدمت میں حضوری اور ان کے پاس آنے جانے سے بچے تھے اور خود کو ان سے دور رکھنے کی کوشش کرتے رہنے کے باوجود ان سے قریب رہ چکے تھے، جیسا کہ اوپر گزرا۔

بہر حال عبداللہ بن طاہر کی تمام قدردانیوں اور جوہر شناسیوں کے باوجود امام ابو عبید القاسم زیادہ مدت تک بغداد میں نہ ٹھہر سکے۔ اور ان شہروں میں اپنے حاصل شدہ علوم پر اکتفا نہیں کیا، اپنی علمی تشنگی کا برابر احساس کیا، اور اکتسابِ علم میں مزید اضافہ اور زیادتی کی غرض سے آگے ہی بڑھتے رہے، اور بمصداق فرمان پیغمبر علیہ السلام "قال من هرب من لا يشبعان منه في العلم" (مخوۃ کتاب العلم) اس سلسلے میں آپ کا وہی حال تھا جو آپ کے دور کے علماء اور محدثین کا تھا۔

مصر و شام کا علمی سفر چنانچہ ۲۱۳ھ میں بغداد سے امام ابو عبید نے، امام جرح و تعدیل یحییٰ بن معین (۲۲۳ھ) کی سمیت میں مصر کا سفر کیا، آپ نے اپنے اس سفر زیارت کا ذکر کرتے ہوئے اپنی کتاب "غریب الحدیث" ج ۴ ص ۱۹۱ میں حضرت عقبہ بن عامر کی حدیث کی شرح کے ضمن میں یوں اشارہ کیا ہے، "انه كان يختضب بالقيط من قال ابو عبید: يقال انه ماء ورق السم او غيره من نبات الارض وقد وصفني بمصر" (۱)

(تاریخ دمشق ج ۴ ص ۳۲)

اسی طرح آپ نے طلب علم میں دمشق کا بھی سفر کیا اور یہاں آپ نے ہشام بن عمار و سلیمان بن عبدالرحمن سے حدیث کی سماعت کی اور ان دونوں حضرات سے حدیث نقل بھی کی (بیضاوی) شام کا علمی سفر ۲۱۴ھ میں بمرور ۶۱۰ سال ہوا، یہ سفر شام کے عالم حدیث جناب احمد بن خالد الوہبی (م ۲۱۴ھ) سے سماع حدیث کی غرض سے ہوا، احمد بن خالد سے اپنی کتاب کتاب الاموال (۱) (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

میں روایت بھی نقل کی ہے، اس طرح ابو عبید القاسم نے مہروشام کا طعی سفر کیا، وہاں آپ نے حدیث کی سماعت کی اور کتابیں بھی تصنیف کیں اور مہروشام سے بغداد دوبارہ واپسی ہوئی۔

سفر حج و زیارت | امام ابو عبید القاسم ۲۱۹ھ میں مکہ المکرمہ حاضر ہوئے، اللہ رب العزت نے آپ کو مناسک حج کی ادائیگی کا شرف بخشا، اسی کے ساتھ آپ مدینۃ المنورۃ حاضر ہو کر زیارت کا شرف حاصل کیا۔

اس میں شک نہیں کہ امام ابو عبید کے سارے ہی رحلات اور اسفار میں وہی شان مہی جو اہل علم حضرات کی ہوا کرتی ہے، آپ جہاں بھی پہنچتے یہی کوشش ہوتی کہ علوم میں مزید اضافہ ہو، افادہ و استفادہ سے کبھی اور کسی طرح بھی پہلو تہی نہ فرماتے، علمد سے ملاقات اور ان سے سماع کے لئے برابر جہیں رستے۔

مکہ واپسی | مدینہ منورہ سے واپس آپ پھر مکہ مکرمہ تشریف لائے اور پھر یہیں یہ گئے تا آنکہ ۲۲۲ھ میں آپ کی وفات ہو گئی، اور معللہ میں جواہل مکہ کا مقبرہ ہے آپ مدفون ہوئے۔ رحمۃ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعہ۔ (جاری)

وقیات

بقیہ ۵۳

مذللہ نے بڑھائی، جملہ عمائدین شہر و علاقہ نیز ضلع بھر کے ملازمہ و متعلقین نے ناز خانہ میں شرکت کی اور اپنے والد بزرگوار قطب الاقطاب حضرت مولانا حکیم محمد ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کی آغوش میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے محو خواب ہو گئے۔ سو سو مرحوم تقریباً ۴۹ برس کے تھے اپنی مختصر زندگی میں بیشمار قومی و ملی، اصلاحی و تعلیمی، امور انجمنیہ جن میں مدبر و رہنما کا قیام، مسلم فئد کا قیام، ادما کے تحت ایک زنانہ ہسپتال، قبرستان کی مدینہ کی کرنا و غیو بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ قارئین کرام سے درخواست ہے کہ مرحوم و مغفور کیلئے دعا، حضرت درجہ درجہ فرمائیں خداوند کریم پادگان کو مبارک عمل عطا فرمائے آمین یا رب العالمین۔

بقیہ ۵۴ آزادی نسواں کا غلط مفہوم

حل سکتی ہے، اور نہ کلبوں اور یارکوں میں کی جانے والی رنگ رلیوں میں شرکت کی اسے اجازت مل سکتی ہے۔ او عقل کی مفلس عورت! کبھی تم نے سوچا بھی کہ تم عزت کے کس بلند مقام پر فائز تھیں اسلام دشمن نے تم کو ذلت کی کسر کھائی میں دھکیل دیا؟ اسلام نے تم کو گھر کی ملکہ بنایا تھا، اسلام دشمنوں نے تمہیں گھر سے نکال کر دفتر کا گھر کی بنا دیا اسلام نے عورت قدموں کے نیچے جنت سجایا، اسلام دشمن نے خود تمہارے قدموں کی اسے روندنے کی اسکیم بنائی، اس سے بڑھ کر ظلم و ستم کی انتہا۔ اور کیا ہوگی کہ تمہارا فکر سلیم چین لیا، تمہارے احساس کو موت کے گھاٹ اتار دیا اب وہ مجھ طرح چاہے تمہارا استعمال اس کیلئے آسان ہو گیا ہے اور اس کے اوپر خوبصورت اور دیدہ زیب لیبل کیا چڑھایا! آزادی نسواں۔

وفیات

از ————— پروفیسر سید محمود اللہ بختیاری

ہمارے والد محترم حضرت مولانا سید شاہ صبغتہ اللہ بختیاری حبیبیؒ ۱۱ مئی ۱۹۳۲ء کی صبح دارقانی سے دار بقار کی طرف رحلت فرما گئے، انا اللہ وانا الیہ راجعون، درخواست کی جاتی ہے کہ حسنات کی قبولیت، درجات کی بلندی اور مغفرت کی دعا کی جائے، رحلت سے ایک ہفتہ قبل ذکر الہی جاری ہو گیا تھا، کلمہ طیبہ کا درود زور زور سے کرنے لگے اور یہ آیت افوضہ امری الی اللہ.. زبان پر جاری رہی اور اسی حالت میں اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔

والد محترم اپنے آبائی وطن رائے چوٹی ضلع کڈپہ آندھرا پردیش میں قیام پذیر ہو کر دعوت و اصلاح کی عظیم ترین خدمت میں مصروف رہتے تھے، علماء کی تربیت کا ایک خصوصی پردگراں رکھتے تھے اور اس کا کورس بھی بنایا تھا، خطاب عام اور خصوصی ملاقاتیں بھی رہتی تھیں۔

دسمبر ۱۹۹۱ء میں رائے چوٹی میں بعارضہ قلب بیمار ہوئے تو اطلاع پا کر میں اور میرے فرزند مولوی سید کمال اللہ بختیاری ندوی رائے چوٹی سے مدراس لے آئے ان کے خصوصی ڈاکٹر کے مشورہ سے جرنل ہسپتال مدراس میں داخل کیا گیا، اللہ نے فضل فرما دیا اور طبیعت سنہل گئی، تقریباً پچاس دن ہسپتال میں رہے، مولوی سید حماد اللہ بختیاری اور مولوی سید محمد اللہ ضیاء بختیاری بھی خدمت میں لگے رہے اور ہمیشہ آتے رہے۔

عارضہ قلب اور سیرانہ سالی اور دن بدن بگڑتی ہوئی صحت کے پیش نظر والد محترم کو ہسپتال میں شدید احساس ہو گیا تھا کہ وہ اپنے قائم کردہ اصلاحی معہد احسانی کے مقاصد کو بروئے کار نہ لاسکیں گے، اور مزید اس بات کا بھی اظہار فرمایا کہ آئندہ ایکٹمک قسم کا کام نہیں کریں گے، اور وصیت فرمادی کہ معہد احسانی کے نام سے جو زمین رائے چوٹی میں خریدی گئی ہے اور زمین خریدنے کے بعد جو بھی رقم موجود ہے صرف اسی رقم سے اس وقف شدہ زمین پر ایک لائبریری کی شکل دی جائے اور ان کی جملہ کتابیں جو وقف ہیں ترتیب

دی جائیں تاکہ اہل علم مستفید ہوں، تحریراً مجھے حکم دیا کہ ان کتابوں کی ترتیب اور حفاظت کروں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ اس کی سہولت جلد عطا فرمادے اور والد محترم کی یہ آخری خواہش پوری ہو جائے۔

صحت یابی کے بعد ڈاکٹروں نے مدراس میں گھر پر آرام کرنے کا مشورہ دیا، گھر پر نیا بیٹس اور السر کا بھی علاج ہوتا رہا، گفتگو اور بات چیت کا سلسلہ جاری رہا، شگفتگی متانت اور گفتگو کا وہی علمی اور خصوصی رنگ رہتا، بیماری کے باوجود قوت حفظ اور یادداشت غیر معمولی تھی، مخلصین اور معتقدین ملنے آتے تو یہ شعر پڑھتے تھے

ان کے آنے سے جو آجاتی ہے منہ پر رونق

وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے

خندہ پیشانی اور خوش اسلوبی سے گفتگو کرتے اور ہر ایک کی صلاحیت کے مطابق اصلاح باطن کی تلقین فرماتے اور بیعت و ارشاد کا سلسلہ بھی جاری رہا، علماء تشریف لاتے تو علمی باتیں ہوتیں، تزکیہ نفس اور اصلاح باطن کی طرف توجہ دلاتے اور گھر والوں پر خصوصی توجہ فرماتے اور سب کو ہدایات و مشورے دیتے رہتے اور سب کے حق میں دعا فرماتے، سید محمد اشرف ضیاء بختیاری اکثر والد محترم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور استفادہ کرتے، حضرت مولانا سید شاہ مرشد پیراں، قادری قاضی رائے چوٹی، مولوی سید حمید اللہ بختیاری شاطرہ مولوی سید احمد اللہ بختیاری، مولوی سید مخدوم محی الدین قادری اور دوسرے بھائی بھی آتے رہتے، والد محترم کا یہ معمول ہو گیا تھا کہ مجھے کچھ نہ کچھ ملا کر داتے کوئی علمی اور احسانات سے متعلق بات سمجھاتے، مختلف کتابوں کو پڑھواتے اور تبصرہ فرماتے، گراں قدر مشورے دیتے کہ کس طرح جدید تعلیم یافتہ لوگوں میں دینی بیداری پیدا کی جائے۔

اپنے اکابر اور اساتذہ کا بڑے احترام سے نام لیتے اور اپنی ملاقاتوں کا ذکر فرماتے ایسا معلوم ہوتا کہ کل کی بات ہے، خصوصاً شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، حضرت مولانا احمد علی لاہوری، حضرت مولانا سید سلیمان ندوی اور اپنے نانا حضرت مولانا سید شاہ قادر شاہ حسینی قادری، اور دادا حضرت

مولانا سید شاہ عظیم اللہ بختیاری حسینی جنھوں نے اس شہر (رائے چوٹی) میں شرک و بدعات کے خلاف دعوتی و اصلاحی کام انجام دیا تھا کا ذکر کثرت سے فرماتے، اپنے ساتھیوں کا تذکرہ ہمیشہ کرتے اور واقعات سناتے، خصوصاً اپنے ساتھی حضرت مولانا سید ابوالحسن علی مدوی مدظلہ العالی کا ذکر بڑی مسرت سے فرماتے اور کہتے کہ اللہ نے انھیں خدات دینیہ و ملیہ کے لئے منتخب فرمایا ہے اور دعائے صحت کرتے رہتے۔

حضرت مولانا سید اسعد حسینی مدنی مدظلہ العالی جب بھی مدراس آتے مزاج پرسی کیلئے گھر تشریف لاتے، حضرت مولانا کی تشریف آوری سے والد محترم بہت خوش ہوتے اور اپنے والہانہ تعلق کا اظہار فرماتے اور بار بار حضرت مولانا کی دینی و ملی خدات کا ذکر کرتے اور آپ کے حق میں بھی دعا فرماتے رہتے، اپنے شاگردوں کا تذکرہ بڑی محبت سے کرتے خصوصاً حضرت مولانا ابوالبلیان حماد عمری کا ذکر کرتے، گھر پر ہی ڈاکٹر آتے معائنہ جات ہوتے اس طرح علاج کا سلسلہ اور تیمارداری چلتی رہی، کبھی کمزوری بڑھ جاتی اور پھر طبیعت سنبھل جاتی تقریباً چودہ ماہ گھر پر علاج اور نگرانی ہوتی رہی۔

اپریل ۱۹۹۳ء کے پہلے ہفتہ میں یکایک طبیعت بگڑ گئی ڈاکٹر گھر پر علاج کرتا رہا جب طبیعت زیادہ بگڑ گئی تو ڈاکٹر کے مشورہ سے ۲۴ اپریل ۱۹۹۳ء کو عائشہ ہسپتال پرائیویٹ مدراس میں داخل کیا گیا، معقول علاج رہا، ہر ممکنہ تدبیر کی گئی لیکن مشیت الہی کو یہی منظور تھا کہ سترہ دن کی علالت کے بعد ۱۱ مئی ۱۹۹۳ء کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس قدر جلد والد محترم سے ہم جدا ہو جائیں گے۔

ان کی وصیت کے مطابق آبائی دھن رائے چوٹی بے جایا گیا اور ۱۲ مئی ۱۹۹۳ء کی صبح تجہیز و تکفین کے بعد مدرسہ امدادیہ رائے چوٹی کے وسیع میدان میں نماز جنازہ ادا کی گئی، قاضی سید شاہ مرشد پیراں قلدری نے نماز پڑھائی اور دعائے مغفرت کی، جس میں تمام عزیز و اقارب، فرزندان، شائخ عظام اور علمائے کرام تلامذہ مریدین، خلفاء اور معتقدین بڑی تعداد میں شریک ہوئے، خاندانی قبرستان میں تدفین عمل میں آئی اللہ تعالیٰ جو اررحمت میں جگہ دے اور درجات بلند فرما کر جنت الفردوس عطا کرے ان کے اعمال حسنہ اور خدات دینیہ، دعوت کی تڑپ اور ملت کی خیر خواہی کو اپنے فضل و رحمت سے قبول فرما کر مراتب عالیہ سے نوازے آمین۔

از جناب عبدالرحیم بڈیڈی صاحب

انتہائی افسوس اور رنج و الم کے ساتھ خدمت عالیہ میں یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ میوات کی عظیم شخصیت، متبحر عالم، فقیہ و محدث و مرشد کامل حضرت الحاج مولانا نیاز علی صاحب (بھارتیہ اسلامیہ مدنی) صدر جمعیت علماء ہند و امیر شریعت ہریانہ و بہار جل ۱۶ جون ۱۹۹۳ء کو صبح فوجی اس دار فانی سے رحلت فرما گئے، انا للہ وانا الیہ راجعون۔

حضرت مولانا مرحوم کو خداوند قدوس نے بہت سی خوبیوں سے نوازا تھا، آپ زبردست عالم ہونے کے ساتھ مرشد کامل بھی تھے، دارالعلوم دیوبند سے سند فراغت حاصل کرنے کے بعد ۵ سال مدرسہ کاشف العلوم بستی حضرت نظام الدین نئی دہلی میں حضرت مولانا محمد الیاس صاحب (بانی تبلیغ) قدس سرہ کے پاس رہ کر تدریسی و تبلیغی خدمات انجام دیں، اسکے بعد شکہ میں میوات کے علمی مرکز مدرسہ معین الاسلام نوح میں تشریف لائے اور سند صدارت پر فائز رہ کر ۱۸ سال تک درس حدیث دیتے رہے، بعد ازاں اپنے ہی قائم کردہ مدرسہ قائم العلوم واقع درگاہ حضرت شیخ موسیٰ پلہ نوح کے اہتمام و صدارت کی ذمہ داری سنبھالی اور اسے ترقی دے کر دورہ حدیث کی تکمیل تک پہنچایا جو بحمد اللہ آج بھی عروج پر ہے اسی کے ساتھ تصنیف و تالیف کا سلسلہ جاری رکھ کر عربی و اردو میں تقریباً ڈھائی درجن اہم کتابیں تصنیف فرمائی جن میں الدر المنفہ، عمدۃ القیب، فتوحات الباری، النجاة الکاملہ ۳ حصے طبع ہو کر منظر عام پر آ چکی ہیں، ارشاد و سلوک کے سلسلے میں آپ کا حلقہ ارادت بہت وسیع تھا، بڑے بڑے علماء آپ سے وابستہ رہ کر اصلاح باطن میں مصروف ہیں اور کئی حضرات کو آپ سے اجازت و خلافت بھی مل چکی ہے، بڑی عمر میں آپ کو قرآن کریم حفظ کرنے کا شوق ہوا اور صرف ۳ ماہ کی مدت میں مکمل قرآن شریف حفظ کر لیا آخری عمر تک تلاوت کا بہت شغل رہا مطالعہ کتب آپ کا محبوب مشغلہ تھا بہت ہی بلند اخلاق اور با وضوح تھے، مجلس میں اکثر علمی مذاکرے اور مسائل پر گفتگو ہوتی تھی آخری وقت تک ذکر اللہ جاری رہا اور نہایت سکون کے ساتھ جان جاں افرین کے سیر کردی، رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعۃ پس اندگان میں ایک بیوہ دو صاحبزادے اور ہم صاحبزادیاں ہیں پورے گھر میں علمی و دینی ماحول ہے، آپ سے درخواست ہے کہ حضرت مولانا مرحوم کیلئے ایصال ثواب و دملے مغفرت فرمائیں۔

ایک اور آفتاب علم و عمل غروب ہو گیا

جامعہ ناصر العلوم
قصبہ کانپور، مراد آباد
یوپی

مولانا بلال چوہدری

۱۲ جون ۱۹۹۳ء بروز پیر عالم ربانی استاذ الاساتذہ حضرت مولانا محفوظ الرحمن صاحب شیرکوٹی اپنے ہزاروں عقیدتمندوں کو سوگوار چھوڑ کر رہگسائے عالم جاودانی ہو گئے۔

رمضان المبارک ۱۴۱۳ھ کے آخری عشرے میں اپنے ایک سید شاگرد رشید مولانا نور محمد صاحب مدظلہ گجراتی (جو اس وقت مکہ المکرمہ میں مقیم ہیں) کی درخواست پر حضرت مولانا محمد محفوظ الرحمن صاحب نور اللہ مرقدہ بنیت عمرہ حجاز مقدس تشریف لے گئے، جانے کے فوراً بعد عمرہ ادا کیا، وہاں پر اور بہت سے تلامذہ کی کوششوں سے دیر میں اضافہ ہو گیا اور حج بیت اللہ تک رہنے کی اجازت مل گئی، عزیز واقربا کو بھی علم ہو گیا کہ اب حضرت مولانا حج بیت اللہ کے بعد ہی تشریف لائیں گے سبھی متعلقین خاص طور پر آپ کے برادر کبیر حضرت مولانا محمد شریف الحسن صاحب مدظلہ نہایت مسرور تھے اور بار بار شکر رب العلیین میں رطب اللسان تھے، دوران قیام مکہ المکرمہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ طواف، درس و تدریس جیسے مبارک اعمال صالحہ میں ہمہ تن مشغول و مصروف رہے اپنے اساتذہ سے عقیدت کا یہ حال تھا کہ سب کے نام سے طواف کئے، اور تلامذہ سے غایت درجہ کی شفقت و محبت دیکھئے کہ ہر ایک کے نام سے بھی ایک ایک طواف کیا، جن کی تعداد تقریباً ایک سو ساٹھ ہے مناسک حج کی تکمیل کے بعد مراجعت وطن کا ارادہ فرمایا، اور ۱۰ جون ۱۹۹۳ء بروز جمعرات تقریباً بچے صبح بمبئی پہنچ گئے، متعلقین نے حج بیت اللہ سے واپسی پر مر جاکہا، بمبئی میں مقیم شاگردوں سے ملاقات ہوئی، دو دن بمبئی قیام کر کے شیرکوٹی کے لئے روانہ ہونے کا پروگرام تھا، راجدھانی ایکسپریس کالکت تھا، مولانا کے ایک شاگرد رشید برادر مملوئی محمد عرفان نجم شیرکوٹی آپ کو گاڑی میں سوار کرانے کی غرض سے اسٹیشن تک آئے ہوئے تھے، حضرت نے ان کو کالکت دیا کہ گاڑی میں سیٹ نمبر وغیرہ دیکھ کر آؤ، طبیعت بالکل ٹھیک تھی، مولانا محمد عرفان صاحب حضرت کو پلیٹ فارم پر سامان کے پاس کھڑا ہوا چھوڑ کر سیٹ تلاش کرنے کی غرض سے گاڑی میں داخل ہوئے، ادھر فرشتہ اجل نے حضرت مولانا سے ملاقات کی۔

واپسی پر مولوی عرفان دیکھتے ہیں کہ حضرت مولانا اپنی جگہ پر نہیں ہیں، فکر لاحق ہوئی کہ آخر

اتنی جلدی کہاں چلے گئے، ادھر ادھر پاس میں کھڑے ہوئے مسافروں سے دریافت کیا تو پتہ چلا کہ ان کو پولیس والے اسٹریچر پر لٹا کر ایک کمرے میں لے گئے ہیں، جا کر دیکھا تو مولانا زمین پر دراز ہیں اور منہ سے لعاب نکل رہا ہے، تنفس پر اتنا اثر کہ سانس بہت آہستہ آہستہ آ رہا ہے، یہ گہرائے اور فوراً قریبی ہسپتال میں لے جا کر چیک کرایا، تو یہ سن کر کہ حضرت قواعی اجل کو بلیک کہہ چکے ہیں حواس باختہ ہو گئے، واللہ وانا الیہ راجعون، فوراً دہلی اسپیشیشن پر منتظرین آمد کو اس حادثہ رفا جہ کی بذریعہ فون اطلاع دی گئی، بس پھر کیا تھا قیامت صغریٰ برپا ہو گئی، حضرت کے بڑے بھائی حضرت مولانا شریف احسن صاحب مدظلہ، تو غم کی تاب نہ لا کر فوراً ہی بے ہوش ہو گئے، ہر شخص اپنا سرگرمیوں میں ڈلے اشکبار نظر آ رہا تھا، جو گھر اس آنے والے مقدس جہان کے خیر مقدم میں خوشیوں کا گہوارہ بنا ہوا تھا چشم زدن میں ماتم کدہ بن گیا۔ یہ اندوہناک خبر یورپ شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور قصبے کے اطراف داکنات نیز ضلع کے مختلف مقامات کے علاوہ دور دراز سے بھی آپ کے متعلقین، احباب و معاصرین اور تلامذہ کی آمد شروع ہو گئی، ۱۲ جون ۱۹۹۳ء بروز پیر علی الصبح مولانا مرحوم کا جد خاکی اپنے چند غم زدہ شاگردوں و اقرباء کے ساتھ شیرکوٹ پہنچ گیا احقر آج صبح ہی سے منتظر تھا کہ حضرت مولانا کی آمد کا علم ہو تو شیرکوٹ جاؤں، دوسرا گھنٹہ (جلالین شریف جلد ثانی) شروع ہی ہوا تھا اور چند آیات ہی پڑھا سکا تھا کہ بھائی بشیر احمد صاحب شیشنگر کے صاحبزادہ محرم میاں بھوپنچے، میں نے ان سے معلوم کیا کہ کیا مولانا تشریف لے آئے؟ تو انھوں نے نہایت درد بھرے لہجے میں بتایا کہ تشریف تو لے آئے مگر جسم و روح کے افتراق کے ساتھ بس میرے دل پر بجلی سی گریڑی، میں ہکا بکا سارہ گیا، خود کو سنبھالنا میرے لئے مشکل ہو گیا مگر مبر و ضبط کا دامن تھامے ہوئے مدرسہ کی تعلیمی جھٹی کر کے ان کے ہمراہ شیرکوٹ پہنچ گیا۔

تقریباً ۱۱ بجے میت کو غسل دلایا گیا، غسل میت حضرت کے ماموں زاد بھائی صلاح الدین صاحب نے دیا، ان کے معاندین میں مولوی عبید الرحمن صاحب، مولوی بدر الدین، مولوی ڈاکٹر علاؤ الدین، مولوی ڈاکٹر رئیس احمد صاحب، مولانا عبدالغفار صاحب، مولوی محمد عرفان صاحب، مولوی ڈاکٹر محمد صدیق صاحب، کرمپوری کے ساتھ احقر بھی شامل تھا، غسل و تجہیز و تکفین کے بعد بعد از ظہر آپ کا جنازہ نہایت مختصر راستے سے مدرسہ رحمانیہ تک لے جایا گیا، نماز جنازہ آپ کے بڑے بھائی حضرت مولانا شریف احسن صاحب

آزادی نسواں کا غلط مفہوم

آزادی نسواں کا غلط مفہوم آج کل کی روشن خیال عورتوں اور مغرب نواز مردوں کے دل و دماغ میں اس طرح رچ بس گیا ہے کہ اب ان پر کسی حقیقت کا انکشاف ممکن ہی نہیں بلکہ کمال ہو گیا ہے جو شخص بزرگم خود دانشور اور روشن خیال ہو بھلا وہ کس کی سسے کر یہ خوبصورت بول و دشمنان اسلام کے مذہب اسلام پر رقیق حملے ہیں جسے ظاہر کی آنکھیں شناخت نہیں کر سکتیں بلکہ اس کے لئے تو باطن کی آنکھیں درکار ہیں۔

اسلام نے دنیا کو ایک مکمل قانون اور مکمل ضابطہ حیات دیا ہے، جس میں قیامت تک ادنیٰ ترسیم کی گنجائش نہیں، جس کا ایک ایک حکم اپنے اندر سینکڑوں حکمتوں اور مصلحتوں کو لئے ہوئے ہے، سرمایہ داری کے مخالف امیر و غریب میں مساوات پیدا کرنے کی جتنی کوشش کرتے ہیں اس کو اخبار میں حضرات بخوبی جانتے ہیں اور یہ بھی ساتھ ہی معلوم ہے کہ کوئی صورت بھی آج تک کامیاب نہیں ہو سکی، اسلام کا ہر حکم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس مصلحت کو نہایت آسان اور کامیاب طریقہ سے پورا کرتا ہے، اسلامی اصول سے بہتر چیز نہ آج تک پیدا ہو سکی نہ آئندہ ہو سکے گی بشرطیکہ ان احکام کو اسلام کی صحیح تعلیم کے ماتحت ادا کیا جائے، یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ مذہب اسلام نے عورت کو جو مقام عطا کیا وہ دنیا کے کسی مذہب نے عطا نہیں کیا، اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس نے عورت کو ذلت کی پستی سے نکال کر عزت کے اعلیٰ مقام پر لا کھڑا کیا، اس کی حیثیت کو دنیا کے سامنے واضح کیا اپنے مال و اسباب میں خود مختاری دی، وراثت میں مستقل فریق قرار دیا، سماج کی کھلی فضا میں سانس لینے کا موقع دیا، آزادی دی، مردوں کی طرح حقوق دیا۔

عورت کو عورت اس لئے کہا ہی جاتا ہے چونکہ اس کے معنی ہی پردہ ہے اس لئے عورت کی عظمت اس کی خوبی اور اس کا کمال یہ ہے کہ وہ پردہ اختیار کرے، چنانچہ اسلام تعلیم دیتا ہے کہ عورت پردہ کی چیز ہے، لہذا عورت محفل کی زینت نہیں بنائی جاسکتی اور نہ دفنوں کے خوبصورت ٹیبل کرسیوں میں سجا کر تفریح کا ذریعہ بنائی جاسکتی ہے، نہ سڑکوں اور بازاروں میں بے محابا گھومنے کی اجازت (باقی برصغیر)

حناب کاوش شوکتی
جامعۃ البہدایہ، بے پور

(روح اقبال سے معذرت کے ساتھ)

غم و تاثیر میں ڈوبی ہر اک آواز ہے ساقی
مسلمان کی خرابی کا بت کیا راز ہے ساقی
زباں، تہذیب و مسجد لٹ گئی اللہ والوں کی
یہ کس جمہوریت کی جلوہ گاہ ناز ہے ساقی
کوئی محمود پھر کیوں برس پیدا نہیں کرتا
وہی ظلم و تشدد ہے، وہی انداز ہے ساقی
تری ذلت پہ ہر اک دل ہی دل میں مسکراتا ہے
صفوں میں تیری کیا اب بھی کوئی جاننا ہے ساقی
کوئی دن میں برہمن راج قائم ہونے والا ہے
نہیں کہتا ہے کاوش، وقت خود غماز ہے ساقی

مسجد جدید، دارالعلوم دیوبند جو اپنی تکمیل کیلئے اہل خیر حضرات کی توجہ کی منتظر ہے

دارالعلوم دیوبند کے ہمدردان و معاونین حضرات کو جیسا معلوم ہے کہ تقریباً ہر سال ہونے والے طلبہ کی کثرت تعداد کی بنا پر دارالعلوم میں ایک بڑی جدید مسجد کا کام اللہ تعالیٰ کے فضل سے توکل کرتے ہوئے دارالعلوم سے متصل ایک آرامی خرید کر شروع کر دیا تھا۔

حضرات کی توجہ سے قیسری منزل پر تعمیری کام جاری ہے اور اس وقت فضل خاندی اور اہل خیر مسلمانوں کیلئے ایک وقت میں مسقف (چھت والے) حصہ میں جہاں چار ہزار نازیروں کیلئے مسجد ہو جائیگی وہیں اس کا رخیں حصہ لینے والوں کی طرف سے ایک صدقہ جاریہ ہو گا اور وہ انشاء اللہ عظیم کے مستحق ہونگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص تعالیٰ کیلئے مسجد تعمیر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کیلئے جنت میں گھر عطا فرمائیں گے۔

تعمیری کام جاری رکھنے کیلئے اس وقت سرمایہ کی شدید ضرورت ہے

اس لئے تمام اہل خیر حضرات سے درخواست ہے کہ دارالعلوم کی اس مسجد کی تعمیر میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں تاکہ یہ مسجد دارالعلوم کے شایان شان جلد تعمیر ہو سکے۔

اکاؤنٹ نمبر 30076

اسٹیٹ بینک آف انڈیا، دیوبند

۲۶۵۵۵

دارالعلوم دیوبند

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند

ڈرافٹ وچیک کے لئے

منی آرڈر کیلئے

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

دارالعلوم

جلد نمبر ۷ شمارہ نمبر ۹

ماہ ربیع الاول ۱۴۱۲ھ مطابق ماہ ستمبر ۱۹۹۳ء

قیمت ۶/۰ سالانہ ۶۰/۰

مدیر
حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب
مہتمم دارالعلوم دیوبند
مولانا حبیب الرحمن صاحب
(سنا ذیل دارالعلوم دیوبند)

سالانہ بدل اشتراک غیر ممالک سے ۲۵۰/- روپے
سعودی عرب، افریقہ، برطانیہ، امریکہ، کناڈا وغیرہ سے سالانہ ۱۰۰/-
پاکستان سے ہندوستانی رقم ۸۰/-
بنگلہ دیش سے ہندوستانی رقم

فہرست

مجلدات	مجلدات
۱۔ حضرت آغا	۱۔ حیاتِ مبارکہ
۲۔ ایک مجلس کی تین ملاقاتیں	۲۔ مفتی محمد امین صاحب مدظلہ العالی دارالعلوم دیوبند
۳۔ تین طلاق اسلام میں	۳۔ مفتی محمد سلمان منصور پوری
۴۔ دنیا و دنیاات	۴۔ اعجاز احمد صاحب مدظلہ العالی دارالعلوم دیوبند

ختم خریداری کی اطلاع

- ہندوستانی خریداری کارڈ سے اپنا چندہ دستہ کو روانہ کریں۔
- چونکہ چھپڑی فیس میں اضافہ ہو گیا ہے اس لئے دئی، پلا میں صرف زائے ہوگا
- پاکستانی حضرات مولانا عبدالستار صاحب ختم جامعہ عربیہ دہلوی و اولاد شاہجہان آباد ملتان کو اپنا چندہ روانہ کریں۔
- بنگلہ دیشی حضرات مولانا محمد انیس الرحمن سید دارالعلوم دیوبند معرفت مفتی شیخ الاسلام قاسمی الی باغ جامعہ پوسٹ ٹیکل گاؤں ڈھاکہ ۱۱۱۹ کو اپنا چندہ روانہ کریں۔
- ہندوستان پر پاکستان کے تمام خیمادوں کو خریداری نمبر کا حوالہ دینا ضروری ہے۔

مخبر

گذشتہ شمارہ میں تین طلاقیں کے تین واقع
ہونے پر عہد فاروقی میں حضرات صحابہ کے اجتماع
کا ثبوت پیش کیا گیا تھا آج کی صحبت میں مسئلہ
زیر بحث میں قرآن حکیم سے لائل پیش کئے جا رہے ہیں

ایک مجلس کی تین طلاقیں

(۱) آیت طلاق: مسئلہ زیر بحث میں ضروری ہے کہ سب پہلے قرآن حکیم کی آیت طلاق پر غور کر لیا جائے، کیونکہ مسئلہ طلاق میں اس کی حیثیت ایک بنیادی ضابطہ اور قانون کی ہے، اس آیت کی تفسیر و تاویل معلوم ہو جانے سے انشاء اللہ مسئلہ کی بہت ساری گتھیاں از خود سلجھ جاتیں گی۔

عہد جاہلیت میں طلاقیں دینے اور پھر عدت میں رجوع کر لینے کی کوئی حد نہیں تھی، سینکڑوں طلاقیں دی جاسکتی تھیں اور پھر عدت کے اندر رجوع کیا جاسکتا تھا، بعض وہ لوگ جنہیں اپنی بیویوں سے کسی بنا پر کد ہو جاتی اور وہ انہیں ستانا اور پریشان کرنا چاہتے تو طلاقیں دے دے کر عدت میں رجوع کرتے رہتے تھے، نہ خود ان کے ازدواجی حقوق ادا کرتے اور نہ انہیں آزاد کرتے اس طرح وہ مجبور محض اور بے بس ہو کر رہ جاتے تھے، جب تک طلاق سے متعلق اسلام میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا مسلمانوں میں بھی طلاق کا یہی طریقہ جاری رہا، امام قرطبی لکھتے ہیں وکانہ ہذا فی اول اسلام برہتہ۔ ابتدائے اسلام میں ایک عرصہ تک یہی طریقہ رائج رہا۔

۲۔ اخرج البيهقي بسندہ من هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الرجل يطلق امرأته ما شاء ان يطلقها وان طلقها مائة او اكثر اذا رجعها

قبل ان تنقضى عدتها حتى قال الرجل لامرأته لا اطلقك فتبينى وكلا او وليك الخ
 قالت وكيف ذلك؟ قال اطلقك فكلما همت عدتك ان تنقضى ارجعتك وافعل
 هكذا! فشكت المرأة ذلك الى عائشة رضی اللہ عنہا فذكر عائشة ذلك رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسكت فلم يقل شيئاً حتى نزل القرآن (الطلاق مرتان
 فامسك بمعروف او تسريح باحسن) الآية فاستأنف الناس الطلاق فمن شاء
 طلق ومن شاء لم يطلق، ورواه ايضا قتيبة بن سعيد والحميدى عن يعلى بن
 شبيب وكذلك قال محمد بن اسحاق بن يسار بمخاضه وروى نزول آية فيه عن
 هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضی اللہ عنہا

عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ مرد اپنی بیوی کو جتنی طلاقیں دینا چاہتا دے
 سکتا تھا اگرچہ وہ طلاقیں سیکڑوں تک پہنچ جائیں بشرطیکہ عدت پوری ہونے سے پہلے رجوع
 کرے، یہاں تک کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تجھے اس طرح طلاق نہ دوں گا کہ تو
 مجھ سے الگ ہو جائے اور نہ میں تجھے اپنے پناہ ہی میں رکھوں گا، اس عورت نے بوجھا کہ
 یہ معاملہ تم کس طرح کرو گے، اس نے جواب دیا میں تجھے طلاق دوں گا اور جب عدت پوری
 ہونے کے قریب ہوگی تو رجوع کر لوں گا، طلاق اور رجعت کا یہ سلسلہ جاری رکھوں گا، اس
 عورت نے اپنے شوہر کی اس دھمکی کی شکایت حضرت عائشہؓ سے کی، حضرت عائشہؓ نے اس کا ذکر
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خاموش رہے اس پر کچھ فرمایا نہیں،
 تاآنکہ قرآن حکیم کی آیت (الطلاق مرتان الخ) نازل ہوگئی، تو اس وقت سے لوگوں نے آیت
 کے مطابق طلاق کی ابتدا کی اور جس نے چاہا اپنی بیوی کو طلاق دیدی اور جس نے چاہا نہ دی،
 امام بیہقی کہتے ہیں کہ اس روایت کو قتیبہ بن سعید اور حمیدی نے بھی یعلی بن شبيب کے واسطے سے
 نقل کیا ہے، اسی طرح محمد بن اسحق امام المغازی نے ہشام کے واسطے سے حضرت عائشہؓ سے الفاظ
 کے کچھ اختلاف کے ساتھ اسے بیان کیا ہے

واخرج ابن مردويه والبيهقي عن عائشة قالت لو كان للطلاق وقت يخلق

الرجل امرأته ثم يراجعها مالم تنقض العدة فوقت له المطلق ثلاثا يراجعها في الواحد والثلاثين وليس في الثالثة رجعة حتى تنكح زوجا غيره.

حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے ورواہ المحاکم فی مستدرکہ وقال صحیح الاسناد۔ اس روایت کو امام حاکم نے مستدرک میں نقل کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔

عائشہ صدیقہؓ بیان کرتی ہیں کہ طلاق کی کوئی حد نہیں تھی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے کر عدت کے اندر رجوع کر لیا کرتا تھا تو ان کے لئے تین طلاق کی حد مقرر کر دی گئی ایک اور دو طلاقوں تک رجعت کر سکتا ہے تیسری کے بعد رجعت نہیں تا وقتیکہ مطلقہ کسی اور سے نکاح نہ کرے۔

اخرج ابوداؤد عن ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ والمطلقت يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكمن ما خلق الله في ارحامهن " الآية وذلك ان الرجل كان اذا طلق امرأته فهدأ حتى برجعته وان طلقها ثلاثا فنسخ ذلك فقال " الطلاق مرتان " مطلقہ عورتیں انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو تین حیض تک اور انھیں حلال نہیں اس چیز کا چھپانا جو اللہ نے ان کے رحم میں پیدا کیا، اور دستور یہ تھا کہ مرد جب اپنی بیوی کو طلاق دیتا تو رجعت کا حق رکھتا تھا اگرچہ تین طلاقیں دی ہوں پھر اس طریقہ کو منسوخ کر دیا گیا، اور اللہ جل شانہ نے فرمایا، الطلاق مرتان، یعنی طلاق رجعی دوہیں۔

الفاظ کے فرق کے ساتھ سبب نزول سے متعلق اسی طرح کی روایتیں، موطا امام مالک اور جامع ترمذی اور تفسیر طبری وغیرہ میں بھی ہیں، ان تمام روایتوں کا حاصل یہ ہے کہ آیت کریمہ الطلاق مرتان کے ذریعہ قدیم طریقہ کو منسوخ کر کے طلاق اور رجعت کی حد دونوں باتیں متعین کر دی گئیں کہ طلاق کی تعداد تین ہے اور رجعت دو طلاقوں تک کی جاسکتی ہے اس کے بعد رجعت کا اختیار ختم ہو جائے گا فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ نِكَاحُ زَوْجًا غَيْرَهُ دو کے بعد اگر طلاق دیدی تو بیوی حلال نہ ہوگی یہاں تک کہ کسی اور مرد سے نکاح کر لے، حدیث میں نیک زوجہ وغیرہ کی تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ دوسرا شوہر لطف اندوز صحبت بھی ہو۔

۱۔ درمنثور ج ۱ ص ۲۷۷۔ ۲۔ تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۲۷۲۔ ۳۔ بدل المجہور شرح سنن ابوداؤد باب فی نسخ

المراجعة بعد التطليقات الثلاث ج ۲ ص ۶۱۔

قدوة المفسرين امام جریر طبری متوفی ۳۲۰ھ سبب نزول کی روایت متعدد سندوں سے ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں فتاویل الآية على هذا الخبر الذي ذكرنا عدد الطلاق الذي لكو ايها الناس فيه على ازواجكم الرجعة اذا كن مدخولا بهن تطليقتان ثم الواجب بعد التطليقتين امسالت بمعرفة او تسريح باحسان لانه لا رجعة له بعد التطليقتين ان سويها فطلقها الثالثة آيت کی تفسیر ان روایتوں کے پیش نظر جو ہم نے اوپر ذکر کی ہیں یہ ہے کہ طلاق کی وہ تعداد جس میں تمہیں اے مرد و اپنی مطلقہ بیویوں سے رجعت کا حق ہے جبکہ ان سے ہم بستری ہو چکی ہو دو طلاقیں ہیں ان دو طلاقوں کے بعد خوش اسلوبی کے ساتھ نکاح میں روک لینا ہے۔ یا حسن سلوک کے ساتھ چھوڑ دینا ہے اس لئے کہ دو طلاقوں کے بعد رجعت نہیں ہے، اگر چھوڑنا چاہا تو تیسری طلاق دیدے۔

اس کے بعد آیت سے متعلق دوسرا قول ان الفاظ میں نقل کرتے ہیں وقال لاخرون انما انزلت هذه الآية على نبي الله (صلى الله عليه وسلم) تعريفا من الله تعالى ذكره عبادة سنة طلاقهم نساؤهم اذا ارادوا طلاقهن لا دلالة على القدر الذي تبين به المرأة من زوجها وتاويل الآية على قول هؤلاء سنة الطلاق التي منتهى واجتها لكم ان اردو طلاق نساؤكم ان تطلقوهن ثنتين في كل طهر واحدة ثم الواجب بعد ذلك عليكم اما ان تمسكوهن بمعرفة او تسرحوهن باحسان۔

اور دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ یہ آیت منجانب اللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اللہ کی طرف سے بندوں کو اپنی بیویوں کو طریقہ طلاق سکھانے کے لئے، اس آیت کا مقصد طلاق باتن کی تعداد بیان کرنا نہیں ہے، ان حضرات کے اس قول کے تحت آیت کی تفسیر یہ ہوگی کہ طلاق کا طریقہ ہم نے جاری اور تمہارے لئے مباح کیا یہ ہے کہ اگر تم اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہو تو انہیں دو طلاق ایک طہر میں دو، ان دو طلاقوں کے بعد تم پر واجب ہوگا کہ انہیں دستور شرعی کے مطابق روک لو یا خوبصورتی کے ساتھ چھوڑ دو۔

شان نزول سے متعلق ان دونوں روایتوں اور ان کے تحت آیت کی تفسیر کرنے کے بعد اپنی رائے کا اظہار یوں کرتے ہیں۔

والذی اولی بظاہر لتنزیل ما قالہ عروۃ وقتادۃ ومن قال مثل قولہما من انت
 الایۃ انما ہی دلیل علی عدد الطلاق الذی یکون بہ التحریم وبطلان الرجعة فیہ، والذی
 یکون فیہ الرجعة منہ وذالک ان اللہ تعالیٰ ذکرۃ قال فی الایۃ الی تنلوہا، فَاِنْ طَلَّقَهَا
 فَلَا تَحِلُّ لَہٗ مِنْ بَعْدِ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجًا غَیْرَہٗ۔ فعرف عبادۃ القدر الذی بہ تحرم المرأة
 علی زوجہا الا بعد زوج ولعربین فیہا الوقت الذی یحوزل لطلاق فیہ والوقت
 الذی لا یجوز فیہ اہلہ

ظاہر قرآن سے زیادہ قریب وہی بات ہے جو عروہ، قتادہ وغیرہ نے کہی ہے یعنی آیت دلیل
 اکلذہ طلاق کی جس سے عورت حرام اور رجعت کرنی باطل ہو جائے گی، اور جس طلاق کے بعد رجعت
 ہو سکتی ہے اور اس کی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے بعد فانہ طلقھا فلا تحل لہ اھ الایۃ کا
 ذکر کر کے بندوں کو طلاق کی اس تعداد کو بتایا ہے جس سے عورت اپنے شوہر پر حرام ہو جائے گی
 مگر یہ کہ دو سکر شوہر سے رشتہ نکاح قائم کرے، اس موقع پر ان اوقات کا ذکر نہیں فرمایا ہے جن
 میں طلاق جائز اور ناجائز ہوتی ہے۔

امام ابن جریر طبریؒ کے علاوہ حافظ ابن کثیرؒ اور امام رازیؒ نے بھی اسی تفسیر کو
 رائج قرار دیا ہے نیز علامہ سیوطی حنفی نے اسی کو "الیق بالنظم وادق بسبب النزول" یعنی نظم قرآن
 سے زیادہ مناسب اور سبب نزول سے خوب چسپاں ہے) بتایا ہے یہ

آیت پاک "الطلاق مرتان" کی اس تفسیر کا جسے امام طبریؒ وغیرہ اولیٰ اور رائج قرار دیا ہے
 سبب نزول سے موافق ہونا تو ظاہر ہے، رہی بات نظم قرآن کے ساتھ اس تفسیر کی مناسبت
 و مطابقت کی تو اس کو سمجھنے کے لئے آیت کے سیاق و سباق پر نظر ڈالئے، آیت زیر بحث
 سے پہلے "وَالْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَ قُرُوءٍ" طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو
 انتظار میں رکھیں تین حیض تک۔ بعد ازاں اس مدت انتظار میں شوہر کے حق رجعت کا حکم
 بیان فرمایا گیا وَبَعَثْنَا نَحْنُ بِرَدِّہُنَّ فِی ذٰلِکَ اِنَّہٗ ارَادُوا اِصْلَاحًا، اور ان کے شوہر حق
 رکھتے ہیں ان کے لوٹا لینے کا اس مدت میں اگر چاہیں سلوک سے رہنا

اس آیت کے نزول کے وقت قدیم رواج کے مطابق حق رجعت بغیر کسی قید کے بحالہ باقی تھا چاہے سینکڑوں طلاقیں کیوں نہ دی جا چکی ہوں۔ اور اس بے قید حق رجعت سے عورتیں جس ناقابل برداشت مصیبت میں مبتلا ہو جاتی تھیں اس کا اندازہ سبب نزول سے متعلق اوپر مذکور روایت سے ہو چکا ہے، چنانچہ اس کے بعد آیت "الطلاق مرتان" نازل ہوئی، جس کے ذریعہ قدیم طریقہ کو ختم کر کے ایک جدید قانون نافذ کر دیا گیا کہ رجعت کا حق صرف دو طلاقوں تک ہوگا، اس کے بعد طلاق کی آخری حد بیان کرنے کے لئے ارشاد ہوا: "فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَقٌّ تَنْكِحُ زَوْجًا غَيْرًا" اور اگر تین طلاقیں دیدیں تو اب عورت اس کے لئے حلال نہ ہوگی تا دقتیکہ دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے (اور دوسرا شوہر اس کی صحبت سے لطف اندوز نہ ہو لے الحدیث) اسکے ساتھ ازدواجی رشتہ قائم کرنا جائز نہ ہوگا۔

کلام کا یہ نظم منظر ہے کہ آیت "الطلاق مرتان" کا مقصد نزول طلاق رجعی کی حد اور طلاقوں کی انتہائی تعداد بیان کرنا ہے، قطع نظر اسکے کہ یہ طلاق بلفظ واحد دی گئی ہو یا بالفاظ مکررہ ایک مجلس میں دی گئی ہو یا الگ الگ مختلف مجلسوں میں، بس یہی دو باتیں بہ نص صریح اس آیت سے ثابت ہوتی ہیں، تفریق مجلس کے لئے اس آیت میں ادنیٰ اشارہ بھی نہیں ہے، لفظ "مرتان" کے پیش نظر زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ دو طلاقیں بیک کلمہ نہ دی جائیں بلکہ الگ الگ الفاظ سے دی جائیں، پھر "مرتان" کا لفظ "مرۃ بعد آخری" یعنی یکے بعد دیگرے ایک کے بعد دوسرے کے معنی میں قطعی بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ لفظ جس طرح یکے بعد دیگرے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اسی طرح عددان یعنی دو چند اور ڈبل کے معنی میں بھی قرآن و حدیث میں استعمال کیا گیا ہے، جس کی چند مثالیں پیش کی جا رہی ہیں۔

الف: "أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ" یہ لوگ (یعنی مومنین اہل کتاب) دیئے جائیں گے اپنا اجر و ثواب دو گنا۔

ب: اسی طرح ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین کے بارے میں ارشاد ربانی ہے۔
وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُم بِلِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَنْ يَكُونَ

تم میں اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی اور عمل کرے اچھے تو ہم دیں گے اس کو اس کا ثواب دوگنا، ان دونوں قرآنی آیتوں میں "مرتين" عددین یعنی دو چنڈ اور دوسرے ہی کے معنی میں ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو الگ الگ دو مرتبہ ثواب دیا جائیگا۔
اب حدیث سے دو مثالیں بھی ملاحظہ کیجئے۔

(ج) بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "العبد اذا نصح لسيده واحسن عبادته ربه كان له اجر مرتين" غلام جب اپنے آقا کا خیر خواہ ہوگا اور اپنے رب کی عبادت میں مخلص تو اسے دوہرا اجر ملے گا، یہاں مرتین مضاعفین یعنی دو گئے اور دوسرے ہی کے معنی میں ہے۔

(د) صحیح مسلم شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: "ان اهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يريهم آية فآراهم انشقاق القمر مرتين" مکہ والوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ طلب کیا تو آپ نے چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا معجزہ دکھایا، اس حدیث میں مرتین فلقیتین یعنی دو ٹکڑے کے معنی میں ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے انھیں "مرۃ بعد اخرى" یکے بعد دیگرے شق القمر کا معجزہ دکھایا کیونکہ سیرت رسول سے واقفیت رکھنے والے جانتے ہیں کہ شق القمر چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا معجزہ صرف ایک بار ظاہر ہوا ہے، چنانچہ خود حافظ ابن القیمؒ نے اپنی مشہور کتاب "افانۃ اللہقان" میں حدیث مذکورہ کو نقل کر کے مرتین کا معنی شقتین و فلقیتین ہی بیان کیا ہے، اور اس کے بعد لکھا ہے

ولما خفي هذا على من لم يحيط به علما زعم ان الانشقاق وقع مرة بعد مرة في زمانين وهذا مما يعلم اهل الحديث ومن له خبرة باحوال الرسول وسيرته انه غلط وانه لم يقع الانشقاق الا مرة واحدة "مرتین کا یہ معنی جن لوگوں پر ان کی کم علمی کی بنا پر مخفی رہا انھوں نے سمجھ لیا کہ شق القمر کا معجزہ مختلف زمانوں میں متعدد بار ظاہر ہوا ہے، علمائے حدیث اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال اور سیرت سے واقف اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ مرتین کا یہ معنی اس جگہ غلط ہے، کیونکہ شق القمر کا معجزہ صرف ایک ہی بار ظہور میں آیا ہے۔

حافظ ابن القیم نے مرتین کی مراد سے متعلق اس موقع پر جواصول ذکر کیا ہے کہ اگر مرتان سے افعال کا بیان ہوگا تو اس وقت تعدد زمانی یعنی یکے بعد دیگرے کے معنی میں ہوگا، کیونکہ دو کاموں کا ایک وقت میں اجتماع ممکن نہیں ہے مثلاً جب کوئی یہ کہے کہ اکت مرتین تو اس کا لازمی طور پر معنی یہی ہوگا کہ میں نے دو بار کھایا اس لئے کہ دو اکل معنی کھانے کا دو عمل ایک وقت میں نہیں ہو سکتا، اور جب مرتین سے اعیان یعنی ذات کا بیان ہوگا تو اس وقت یہ "عدین" دو چند اور ڈبل کے معنی میں ہوگا، کیونکہ دو ذاتوں کا ایک وقت میں اکٹھا ہونا ممکن ہے۔

موصوف کے اس اصول کے اعتبار سے بھی آیت پاک۔ الطلاق مرتان، عدین کے معنی میں ہوگا کیونکہ اوپر کی تفصیل سے یہ بات منقح ہو چکی ہے کہ اس آیت میں طلاق رجعی کی تعداد بیان کی گئی ہے، تطلیق یعنی طلاق دینے کی کیفیت کا بیان نہیں ہے اور طلاق ذات اور اسم ہے فعل نہیں ہے۔

البتہ امام مجاہد وغیرہ کے قول پر رجن کی رائے میں آیت مذکورہ طریقہ طلاق بیان کرنے کے لئے نازل ہوئی ہے۔ "الطلاق" تطلیق یعنی طلاق دینے کے معنی میں ہوگا اور طلاق دینا ایک فعل ہے تو اس وقت "مرتین" کا معنی مرۃ بعد اخریٰ اور یکے بعد دیگرے ہوگا، اس معنی کے صورت میں بھی "الطلاق مرتان" سے صرف اتنی بات ثابت ہوگی کہ دو طلاقیں الگ الگ آگے پیچھے دی جائیں بیک کلمہ نہ دی جائیں، اس سے زیادہ کوئی اور قید مثلاً تفریق مجلس وغیرہ کی تو اس آیت میں اس کا معمولی اشارہ بھی نہیں ہے، اس لئے اگر ایک مجلس یا ایک طہر میں انت طالق انت طالق، تجھ پر طلاق ہے، تجھ پر طلاق ہے، الگ الگ تلفظ کے ذریعہ طلاق دی جائے تو یہ صورت "الطلاق مرتان" طلاق یکے بعد دیگرے ہے۔ کے عین مطابق ہوگی، لہذا اس آیت کے مطابق یہ دونوں طلاقیں ایک مجلس یا ایک طہر میں ہونے کے باوجود واقع ہو جائیں گی، اور جب اس آیت کی رو سے ایک مجلس یا ایک طہر کی متعدد تلفظ سے دی گئی طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں تو ایک تلفظ سے دی گئی طلاقیں بھی واقع ہو جائیں گی، کیونکہ ایک مجلس میں دی گئی دونوں طلاقیں (یعنی ایک تلفظ سے اور متعدد تلفظ سے) کا حکم بغیر کسی اختلاف کے سب کے نزدیک یکساں ہے۔

اسی بنا پر جو حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ آیت "الطلاق مرتان" میں طلاق دینے کا طریقہ بتایا گیا ہے اور "مرتين" مرۃ بعد از مرۃ کے معنی میں ہے وہ حضرات بھی اسی کے قائل ہیں کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں تین ہی شمار ہوں گی، اگرچہ طلاق دینے کا یہ طریقہ غلط ہے لیکن غلط طریقہ اختیار کرنے سے طلاق کے وقوع پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، ہاں اس طرح طلاق دینے والا غلط طریقہ اختیار کرنے کا مجرم ہوگا۔

آیت طلاق سے متعلق اس تفصیلی بحث سے یہ بات کھل کر معلوم ہو گئی کہ آیت پاک میں واقع لفظ "مرتين" کا معنی مرۃ بعد از مرۃ یعنی یکے بعد دیگرے بھی صحیح ہے اور ثنیتین یعنی دو کا معنی بھی درست ہے، نیز دونوں معنی کے اعتبار سے ایک مجلس یا ایک تلفظ میں دی گئی تین طلاقیں اس آیت کی رو سے واقع ہو جائیں گی، اور اس کے بعد بحکم قرآن فان طلقها فلا تحل لہ من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ حتی رجعت ختم ہو جائے گا، اس لئے جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں دی گئی تین طلاقیں کے بعد بھی حتی رجعت باقی رہتا ہے وہ قانون الہی کی مقررہ حد کو توڑ رہے ہیں اور ایک مشہور دانشور کے الفاظ میں ایک چور دروازہ نکال رہے ہیں تاکہ ظالم شوہروں کو مزید ظلم کا موقع ہاتھ آجائے، یا کم از کم قانون کے دائرہ اثر کو محدود اور تنگ کر رہے ہیں، جب کہ اس تحدید کا کوئی ثبوت نہ آیت کریمہ میں ہے اور نہ اس کا کوئی اشارہ ان روایتوں میں ہے جو اس آیت کے سبب نزول سے متعلق ہیں، علاوہ ازیں قانون بحیثیت قانون کے اس طرح کی حد بندیوں کو برداشت بھی نہیں کرتا وہ تو اپنے جملہ تعلقات کو عادی ہوتا ہے نیز اس تفصیل سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جو لوگ ایک مجلس کی تین طلاقیں کو ایک بتاتے ہوئے بطور استدلال کے اس آیت کو پیش کرتے ہیں، ان کا یہ طرز عمل خاص مغالطہ پر مبنی ہے، استدلال سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔

(۲) حضرت امام شافعیؒ ایک مجلس کی تین طلاقیں کے وقوع پر آیت کریمہ فان طلقها فلا تحل لہ من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ سے استدلال کرتے ہوئے رقم طراز ہیں خالفنا فی ان الله اعلم بیدل علی ان من طلق زوجة له دخل بها ولم یجد خل بها ثلثة لم یحل له حتی تنکح زوجا غیرہ۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ قرآن حکیم کا ظاہر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ

جس شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیدیں خواہ اس نے اس سے ہم بستری کی ہو یا نہ کی ہو وہ عورت اس کے لئے حلال نہ ہوگی تا وقتیکہ وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کرے۔

امام شافعیؒ کا استدلال فان طلقها کے عموم سے ہے کیونکہ فان طلق فعل شرط ہے جو عموم کے صیغوں میں سے ہے جیسا کہ اصول کی کتابوں میں مصرح ہے، لہذا اس کے عموم میں ایک مجلس کی تین طلاقیں بھی داخل ہوں گی۔

یہی بات علامہ ابن حزم ظاہری بھی کہتے ہیں، چنانچہ "فان طلقها فلا تحل لہ الا یہ" کے تحت لکھتے ہیں فہذا یقع علی الثلاث مجموعۃ و مفردۃ و لا یجوز ان یخص بہذا الا یہ بعض ذلک دون بعض بغیرضیۃ یعنی فان طلقها کا لفظ ان تین طلاقوں پر بھی صادق آتا ہے جو اکٹھی دی گئی ہوں اور ان پر بھی جو الگ الگ دی گئی ہوں اور بغیر کسی نص کے اس آیت کو خاص کسی ایک قسم کی طلاق پر محمول کرنا درست نہیں ہے۔

اس صحیح استدلال کی تردید میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آیت کے عموم سے اکٹھی طلاقیں خارج ہیں کیونکہ شریعت اسلامی میں اس طرح مجموعی طلاقیں دینی ممنوع ہیں، اب اگر ان ممنوع طلاقوں کو آیت کے عموم میں داخل مان کر ان کے نفاذ کو تسلیم کر لیا جائے تو شریعت کی ممانعت کا کوئی معنی نہ ہوگا اور یہ رائے گناہ ہو جائے گی۔

بظاہر ان لوگوں کی یہ بات بڑی دقیق اور چست نظر آتی ہے، لیکن اصول و ضوابط اور شرعی نظائر میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی حیثیت ایک بے بنیاد مفروضہ سے زیادہ کی نہیں ہے، اس لئے کہ اس جواب میں سبب اور اس کے اثر و حکم کو گڈ منڈ کر کے یہ غلط نتیجہ برآمد کر لیا گیا ہے جب کہ اسباب اور ان پر مرتب ہونے والے احکام و آثار الگ الگ دو حقیقتیں ہیں اسباب کے استعمال کا مکلف بندہ ہے اور ان اسباب پر احکام کا مرتب کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، لہذا جب شریعت کی جانب سے یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں کام کا فلاں حکم ہے تو بندہ مکلف سے جب بھی وہ فعل و موجود میں آئے گا لا محالہ اس کا اثر اور حکم بھی ظہور پذیر ہوگا، البتہ اگر وہ فعل غیر مشروع طور پر اللہ تعالیٰ کی اذن و اجازت کے خلاف صادر ہوگا تو اس کا کرنے والا عند اللہ معصیت کار ہوگا اور اس عصیان پر اس سے مواخذہ ہو سکتا ہے، رہا معاملہ اس

فعل پر اس کے حکم دائر کے مرتب ہونے کا تو فعل کے جائز و ناجائز ہونے کا اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس بات کو ایک مثال سے سمجھتے، اللہ عز شانہ نے فعل مباشرت یعنی عورت کے ساتھ ہمبستری کو وجوب غسل کے لئے سبب بنایا ہے، اب اگر کوئی شخص جائز طور پر اپنی بیوی سے مباشرت کرے جب بھی اس پر شریعت کی رو سے غسل فرض ہو جائے گا، اسی طرح اگر کوئی بدکار کسی اجنبی عورت کے ساتھ یہی کام کرے تو اس فعل کے حرام و ممنوع ہونے کے باوجود اس پر بھی شرعاً غسل فرض ہو جائے گا، افعال شرعی میں اس کے نظائر بہت ہیں اس موقع پر ان نظائر کا جمع کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ مسئلہ کی وضاحت پیش نظر ہے اس لئے اسی ایک نظیر پر اکتفا کیا جا رہا ہے۔

بعینہ یہی صورت طلاق کی بھی ہے، اللہ رب العزت نے فعل طلاق کو قید نکاح سے رہائی کا سبب اور ذریعہ قرار دیا ہے لہذا جب شخص سے اصل فعل کا صدور ہوگا تو لازمی طور پر اس کے اثر و حکم کا بھی ثبوت ہوگا چاہے طلاق کا یہ عمل شریعت کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق وقوع میں آیا ہو یا غیر مشروع طور پر، البتہ غیر مشروع اور ممنوع طریقہ اختیار کرنے کی بنا پر وہ شریعت کی نگاہ میں قصور وار ہوگا اور اس کی بندگی و اطاعت شعاری کا تقاضا ہوگا کہ ممکن حد تک اس غلطی کو درست کرنے کی کوشش کرے، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنی زوجہ کو بحالت حیض ایک طلاق دیدی تھی، جس کا ناجائز اور ممنوع ہونا شرعاً مسلم ہے اس کے باوجود اس طلاق کو نافذ مانا گیا، پھر چونکہ یہ ایک طلاق تھی، جس کے بعد رجعت کا حق باقی رہتا ہے اس لئے اس طلاق سے رجعت کر کے اس غلطی کو دور کرنے کا موقع حاصل تھا، اسی لئے ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں رجعت کی ہدایت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ رجعت کر لینے کے بعد اگر طلاق دینے ہی کی مرضی ہو تو طہر یعنی پاکی کے زمانہ میں جو رجعت اور ہمبستری سے خالی ہو طلاق دینا، حضرت عبداللہ بن عمر کے اس طلاق کا واقعہ صحیح بخاری صحیح مسلم، نسائی، سنن الکبریٰ، دارقطنی وغیرہ کتب حدیث میں دیکھا جاسکتا ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی یہ حدیث اس بات پر نص ہے کہ ممنوع اور ناجائز طور پر طلاق دینے سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، اس صریح و صحیح نص کے مقابلہ میں اس قیاسی مفروضہ کی کیا حیثیت ہے یہ ارباب علم و دانستہ یہ مخفی نہیں، عیاں راجحہ بیاں۔

پھر یہ بات بھی کس قدر دلچسپ بلکہ مضحکہ خیز ہے کہ جو لوگ ایک مجلس کی تین طلاقیں کو اس کے ممنوع و غیر مشروع ہونے کی بنا پر آیت کے عموم سے خارج اور غیر نافذ کہہ کر اسے ایک طلاق قرار دیتے ہیں وہی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تین طلاقیں کا ایک طلاق بھی ممنوع و غیر مشروع اور طلاق بدعی ہے پھر بھی یہ ممنوع طلاق نافذ ہو جائے گی جب کہ ان کے مفروضہ کے مطابق وہ نافذ نہیں ہونا چاہئے، ملاحظہ ہو کہ وہ اہل حدیث (غیر مقلدین) کے رئیس اعظم جناب نواب صدیق حسن خاں قنوجی مرحوم کے فرزند ارجمند جناب نواب میر نور الحسن خاں المتوفی ۱۳۳۷ھ کی حسب ذیل عبارت۔

”واذا لہ مقدمہ ظاہر است کہ سہ طلاق بیک لفظ یا در یک مجلس بدون تخیل رجعت بیک طلاق باشد اگرچہ بدعی ہو یا در صورت بخلہ صور طلاق بدعی واقع است با آنکہ قائلش آثم باشد نہ سائر صور بدعی کہ در آئینہا طلاق واقع نمی شود۔“

اوپر بیان کردہ دلیلوں سے ظاہر ہے کہ ایک لفظ کی تین طلاقیں یا ایک مجلس کی تین طلاقیں جب کہ درمیان میں رجعت نہ ہو ایک طلاق ہوگی اگرچہ یہ بھی بدعی ہوگی طلاق بدعی کی یہ قسم دیگر بدعی طلاقیں کے برخلاف نافذ ہوگی اور اس کا مرتکب گنہگار بھی ہوگا اور طلاق بدعی کی بقیہ ساری قسمیں واقع نہیں ہوں گی۔

سوال یہ ہے کہ ممنوع اور غیر مشروع ہونے میں ایک مجلس کی تین طلاقیں، اور تین طلاقیں کی یہ ایک طلاق دونوں برابر اور یکساں ہیں یا دونوں کی ممنوعیت و غیر مشروعیت میں تفاوت ہے اگر دونوں میں تفاوت اور کمی بیشی ہے تو اس تفاوت پر شرعی نص دیکار ہے بالخصوص جو لوگ دوسروں سے ہر بات پر کتاب و سنت کی نص کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں، ان پر یہ ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے اس دعویٰ پر قرآن و حدیث سے کوئی واضح دلیل پیش کریں اور اگر دونوں کی ممنوعیت یکساں ہے اور یہی بات جناب میر نور الحسن خاں مرحوم کے عبارت سے ظاہر ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ مفروضہ خود ان لوگوں کے نزدیک بھی مسلم اور قابل عمل نہیں ہے بلکہ مغالطہ اندازی کے لئے ایک ایسی بات چلنا کر دی گئی ہے

جو واقعیت سے یکسر بے بہرہ اور محروم ہے۔

(۳) "تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك امرا" الآية۔

یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں جو کوئی اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے تو اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا اس کو کیا خبر کہ شاید اللہ پیدا کر دے اس طلاق کے بعد کوئی نئی صورت۔

اس آیت پاک کا ظاہر یہی بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تین طلاقوں کا جو حق مرد کو دیا ہے اگر وہ اس کو بیک دفعہ استعمال کر لے تو تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی، البتہ ایسا کرنا خود اس کی اپنی مصلحت کے خلاف ہوگا، کیونکہ اگر تین طلاقوں کو ایک شمار کر کے حق رجعت دیدیا جائے تو پھر اس کہنے کا کیا معنی ہوگا کہ "لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك امرا" اسے کیا معلوم کہ شاید اللہ تم اس کے بعد کوئی نئی صورت پیدا فرمادے، اس لئے کہ تین کو ایک شمار کرنے کی صورت میں تو رجعت کا حق اور موافقت کی صورت باقی ہی ہے۔

چنانچہ شارح صحیح مسلم امام نوویؒ لکھتے ہیں۔

"احتجم الجمهور بقوله تعالى: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه امرا لئلا قالوا معنا ان المطلق قد يحدث له ندم فلا يمكنه تداركه لوقوع البينونة فلو كانت الثلاث لا تقع ولم يقع طلاقه هذا الأرجح فلا يندم"۔

جمہور نے تین طلاقوں کے تین واقع ہونے پر اللہ تعالیٰ کے ارشاد "ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه" سے استدلال کیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ طلاق دینے والے کو بسا اوقات اپنی حرکت پر ندامت ہوتی ہے تو بیک دفعہ تینوں طلاقیں دیدینے کی صورت میں زوجین کے درمیان جدائی واقع ہو جانے سے اس ندامت کا تدارک اور انزال دہوسکے گا، اگر بیک دفعہ کی تین طلاقیں ایک ہی شمار ہوتیں تو ندامت کس بات پر ہوتی۔

اسی بات کو امام جصاص رازی اپنے انداز میں یوں بیان فرماتے ہیں

ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، يدل على انه اذا اطلق لغير السنة

وقع طلاقہ وكان ظالما لنفسه بتعدية حدود الله لانه ذكر عقيب طلاق العدة فبان ان من طلق لغير العدة فطلاقه واقع لانه لو لم يقع طلاقه لم يكن ظالما لنفسه ويدل على انه اراد وقوع طلاقه مع ظلم نفسه قوله تعالى عقيبہ " لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا يعني يحدث له فدم فلا ينفعه لانه قد طلق ثلاثا " لہ

آیت پاک ومن يتعد حدود الله اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جب مرد طلاق بدعی دیگا تو وہ واقع ہو جائے گی اور وہ اللہ کی قائم کردہ حدود سے تجاوز کرنے کی بناء پر اپنی ذات پر ظلم کر نیوالا ہوگا یہ دلالت اس طور پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فُطِّلِقُوا مِنْ لَعْنَتَيْنِ طلاق دو انہیں ان کی عدت پر کے بعد اس آیت کو ذکر فرمایا ہے تو اس سے ظاہر ہوا کہ جو غیر عدت یعنی طلاق بدعی دیگا اس کی طلاق واقع ہو جائیگی ورنہ اپنی ذات پر ظلم کر نیوالا کیوں ہوگا اور اس بات پر دلالت کہ من يتعد حدود الله کی مراد اپنے نفس پر ظلم کرنے کے باوجود اس کی طلاق کا واقع ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کر رہا ہے جو اسکے بعد آ رہا ہے یعنی لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا یعنی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسکے دل میں طلاق پر ندامت پیدا کر دے اور یہ ندامت اس کے واسطے مفید نہ ہوگی کیونکہ وہ تین طلاقیں دے چکا ہے۔

علامہ علاء الدین مار دینی نے اس آیت کی یہی تفسیر قاضی اسماعیل کی کتاب احکام القرآن کے حوالہ سے امام شعبی، مہاک، عطار، قتادہ اور متعدد صحابہ سے نقل کی ہے، نیز امام قرطبی، علامہ جارا اللہ زنجبیری، اور امام فخر الدین رازی نے بھی اپنی تفسیروں میں یہی لکھا ہے کہ اس آیت سے ایک مجلس کی تین طلاقیں کے وقوع کا ثبوت فراہم ہوتا ہے۔

ان تینوں آیات قرآنیہ سے جن پر ائمہ تفسیر کی تشریحات کی روشنی میں گذشتہ صفحات میں بحث کی گئی ثابت ہوتا ہے کہ ایک مجلس میں یا ایک لفظ سے دی گئی تین طلاقیں تینوں واقع ہو جائیں گی اس کے برعکس کسی آیت سے اشارہ بھی یہ بات نہیں نکلتی کہ بیک مجلس یا بیک کلمہ دی ہوئی تین طلاقیں ایک شمار ہوں گی۔

اب انشاء اللہ سندہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دلائل پیش کئے جائیں گے۔
(جاری)

لہ احکام القرآن ج ۳ ص ۲۵۴ مطبوعہ مصر۔ تہ الجوہر النقی مع سنن الکبری للبیہقی ج ۷ ص ۳۲۸۔

تہ دیکھئے الجامع لاحکام القرآن للقرطبی ج ۱۸ ص ۱۵۲، ۱۵۴، والکشان للزنجبیری ج ۳ ص ۱۰۹، اور نہایت الغیب المشتمل بالتفسیر الکبیر ج ۱ ص ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴۔

ادب مجلس کی

تین طلاق کا شرعی حکم

مولانا مفتی محمد امین صاحب پالو نے پوری محنت سے دارالعلوم دیوبند، علی گڑھ

اخباروں میں آج کل اس مسئلہ کی بہت زیادہ تشہیر کی جا رہی ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو ایک طہر میں، یا ایک مجلس میں یا ایک ساتھ تین طلاقیں دیں تو ایک طلاق رجعی واقع ہوگی۔ اور اس کو اس انداز سے پیش کیا جا رہا ہے گویا یہی قرآن و حدیث کا حتمی فیصلہ ہے، اور یہی اکثر صحابہ کرام اور جمہور علماء کا مسلک ہے، مگر حقیقت میں یہ صرف غیر مقلدین حضرات کی رائے ہے، آیات قرآنی، احادیث مبارکہ، صحابہ کرام کے اجماع اور جمہور علماء کے مسلک سے اس کی ہرگز تائید نہیں ہوتی ہے۔

اس کے برخلاف تمام صحابہ کرام، تابعین عظام، اور ائمہ اربعہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل نیز جمہور فقہاء اور علماء سلف و خلف کا مسلک یہ ہے کہ: اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ تین طلاقیں دیں، مثلاً یہ کہا کہ میں نے تجھے تین طلاق دیں تو بالاتفاق تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی، اور وہ عورت تانکاح ثانی اس کے لئے حرام ہو جائے گی چاہے عورت کے ساتھ خلوت ہوئی ہو یا نہ۔ اسی طرح اگر کسی نے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں الگ الگ تین طلاقیں دیں مثلاً اس طرح کہا کہ تجھے طلاق دی، تجھے طلاق دی، تجھے طلاق دی۔ اور اس عورت سے خلوت ہو چکی ہے تب بھی بالاتفاق تین طلاقیں واقع ہوں گی اور وہ عورت تانکاح ثانی اس کے لئے حرام ہو جائے گی، اور عورت سے اگر خلوت نہیں ہوئی ہے تو ایک طلاق سے عورت بائنہ ہو جائے گی یعنی نکاح سے نکل جائیگی

دوسری اور تیسری طلاق لغو ہوگی (اس لئے کہ یہ دونوں طلاقیں نکاح ختم ہونے کے بعد دی گئی ہیں) اور اس پر عدت بھی واجب نہیں ہوگی، وہ فوراً دوسرے شخص سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، اور پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ نیز کسی نے اپنی بیوی کو ایک ہی طہر میں تین طلاقیں الگ الگ دیں۔ اس طرح کہ ایک طلاق حیض سے پاک ہونے کے بعد دی، پھر ایک دودن کے وقفہ سے دوسری طلاق دی، پھر ایک دودن کے وقفہ سے تیسری طلاق دی۔ اور بیوی سے خلوت ہو چکی ہے تو بالاتفاق تینوں طلاقیں واقع ہوں گی، اور وہ عورت تانکاح ثانی اس کے لئے حرام ہو جائے گی۔ اور بیوی سے اگر خلوت نہیں ہوئی ہے تو پہلی طلاق دیتے ہی نکاح ختم ہو جائے گا، دوسری اور تیسری طلاق لغو ہوگی، اور اس عورت پر عدت بھی واجب نہیں ہوگی، وہ فوراً دوسرے شخص سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، نیز پہلے شوہر سے جس نے اس کو طلاق دی ہے اس سے بھی دوبارہ نکاح کر سکتی ہے۔

یہاں یہ بات ذہن میں رہنی چاہئے کہ جہاں ہم نے یہ کہا کہ ”وہ عورت تانکاح ثانی شوہر اول کے لئے حرام ہو جائے گی“ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مُطَلَّقة عورت شوہر اول کے لئے بدستور حرام رہے گی یہاں تک کہ وہ عدت گزار کر (جن صورتوں میں عدت واجب ہے) دوسرے شخص سے شرعی طریقہ پر نکاح کرے، پھر دوسرا شوہر اس سے ہم بستری کرے، پھر دوسرا شوہر طلاق دے دے یا مر جائے، اور اس کی عدت پوری ہو جائے تب شوہر اول سے دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، اس سے پہلے شوہر اول سے نکاح کرنا، یا نکاح کے بغیر شوہر اول کے ساتھ رہنا ہرگز جائز نہ ہوگا۔

اس کے بعد یہ جاننا چاہئے کہ طلاق دینے کا سب سے عمدہ طریقہ یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو ایسے طہر میں جس میں اس سے ہم بستری نہیں کی ہے صرف ایک طلاق دے، پھر اس کو چھوڑ دے یہاں تک کہ اس کی عدت پوری ہو جائے۔ اور اس طرح طلاق دینا بھی سنت ہے کہ شوہر بیوی کو مذکورہ طہر میں ایک طلاق دے، پھر دوسرے طہر میں دوسری طلاق دے، پھر تیسرے طہر میں تیسری طلاق دے، مگر اس طرح طلاق صرف اس بیوی کو دیا جاسکتی

ہے جس سے خلوت ہو چکی ہے۔ اور ایک طہر میں یا ایک مجلس میں، یا ایک ساتھ تین طلاقیں دینا خلاف سنت اور بدعت ہے، اس میں ہمارا، غیر مقلدین اور روافض سب کا اتفاق ہے، نہ یہ مسئلہ زیر بحث ہے اس لئے اس کے دلائل پیش کرنے کی چنداں ضرورت نہیں ہے، لیکن اخباروں میں شائع شدہ فتویٰ میں زیادہ زور اسی پر دیا گیا ہے۔

زیر بحث مسئلہ جس میں ہمارا اور غیر مقلدین و روافض کا اختلاف ہے یہ ہے کہ جس شخص نے سنت طریقہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ جمہور علماء فرماتے ہیں کہ جس شخص نے سنت طریقہ کی مخالفت کرتے ہوئے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں ہیں ان کو تین ہی شمار کیا جائے گا، اس کے برخلاف غیر مقلدین کی رائے یہ ہے کہ ان کو مسنون طریقہ کی طرف پھیرتے ہوئے ایک طلاق رجعی شمار کی جائے گی جیسا کہ شائع شدہ فتوے سے واضح ہوتا ہے، اور روافض کہتے ہیں کہ اس صورت میں کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی، بعض غیر مقلدین کی طرف بھی اس قول کی نسبت کی گئی ہے، تفصیل کے لئے دیکھئے مؤطا امام مالک کی شرح اوجز المسالک ص ۳۳ جلد چہارم۔

مسئلہ کی تفصیل اور مسلک کی وضاحت کے بعد نہایت اختصار کے ساتھ دلائل پیش کئے جا رہے ہیں، غور سے پڑھئے اور انصاف کیجئے کہ کس کا مسلک قرآن وحدیث اور اجماع صحابہ کے مطابق ہے؟

سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: **الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ** (طلاق رجعی دو بار تک ہے) اس آیت میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں: اولاً یہ بیان کیا گیا ہے کہ طلاق رجعی (جس کے بعد شوہر رجعت کر سکتا ہے) کل دو ہیں، اور ثانیاً یہ ہدایت دی گئی ہے کہ یہ دونوں طلاقیں یکے بعد دیگرے دینی چاہئے، یکبارگی نہیں دینی چاہئے، اسی بات کو واضح کرنے کے لئے **الطَّلَاقُ اِثْنَانِ** (طلاق رجعی دو ہیں) کے بجائے **الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ** (طلاق رجعی دو بار تک ہے) فرمایا ہے اگر الطلاق اِثْنَانِ کہا جاتا تو صرف پہلی بات معلوم ہوتی، دوسری بات معلوم نہ ہوتی، یہی قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ ایک جملہ میں کتنی خوبی کے ساتھ دو باتیں بیان کر دیں، اس کو کوئی ظاہر پرست نہ سمجھے تو ہم کیا کریں؟

ان دونوں باتوں کے پیش نظر آیت کا صحیح مطلب یہ ہے کہ طلاق رجعی (جس کے بعد شوہر رجعت کر سکتا ہے) کل دو ہیں۔ چاہے یکے بعد دیگرے دے یا ایک ساتھ دے مگر یہ یا رہے کہ یکے بعد دیگرے دینا سنت ہے، اور ایک ساتھ دینا خلاف سنت اور بدعت ہے۔ یہ ہے آیت کا صحیح مطلب جس پر جہور کے مسلک کا مدار ہے، اور قرآن پاک کی دیگر آیات اور احادیث صحیحہ سے اس کی تائید ہوتی ہے، مگر غیر مقلدین اس آیت کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ طلاق یکبارگی نہیں دے سکتے، یکے بعد دیگرے دینا ضروری ہے۔ یہ مطلب کہاں تک صحیح ہے؟ اس پر ہم کچھ کہنا نہیں چاہتے، صرف غیر مقلدین کے انا علامہ ابن حزم ظاہریؒ کے تبصرہ کو نقل کرنا کافی ہے، آپ فرماتے ہیں: **الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ** کا یہ مطلب بیان کرنا بالکل غلط ہے کہ طلاق یکبارگی نہیں دے سکتے، یکے بعد دیگرے دینا ضروری ہے **وَأَمَّا قَوْلُهُمْ** معنی قوله تعالى **الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ** ان معناه **مَرَّةً** بعد **مَرَّةٍ** فخطأ، بل هذه الآية كقوله تعالى **نُؤْتِيهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ** ای مضاعفا معار محلی ابن حزم ص ۱۶۸

علاوہ انہیں اس مطلب کو صحیح بھی مان لیا جائے تب بھی غیر مقلدین کا مسلک ثابت نہیں ہوتا ہے، اس لئے کہ اگر کسی نے ایک طہر میں یا ایک مجلس میں الگ الگ تین طلاقیں دیں تو اس مطلب کے پیش نظر تین طلاقیں واقع ہونی چاہئیں، کیونکہ تینوں طلاقیں یکے بعد دیگرے دی گئی ہیں، لیکن غیر مقلدین کہتے ہیں کہ اس صورت میں بھی تین طلاقیں واقع نہیں ہونگی، بلکہ ایک طلاق رجعی واقع ہوگی، اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان کا استدلال فقط مغالطہ ہے، جسے وہ فریقِ مقابل کے خلاف بطور حربہ استعمال کر رہے ہیں۔

نیز سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ الَّتِي... وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَذَرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا** (آیت) اس آیت میں پہلے طلاق دینے کا مسنون طریقہ بیان کیا گیا ہے، اور اخیر میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ اللہ کے مقرر کردہ احکام ہیں، جو اللہ کے مقرر کردہ احکام سے تجاوز کرے گا وہ اپنا ہی

نقصان کرے گا، اس لئے کہ اسے کیا خیر؟ شاید اللہ تعالیٰ طلاق کے بعد صلح کی کوئی صورت پیدا فرمادیں۔ تو مسنون طریقہ پر طلاق دینے کی صورت میں تدارک ممکن ہو گا۔

اس آیت کے اندازہ بیان سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص مسنون طریقہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تین طلاقیں دے گا تو تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی، اگر تینوں طلاقیں واقع نہ ہوں بلکہ ایک طلاق رجعی واقع ہو تو بتائیے طلاق دینے والے کا کیا نقصان ہوا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسنون طریقہ کی مخالفت کرنے والا اپنا ہی نقصان کر رہا ہے۔

وفي فحوى هذه الآية دلالة على وقوع الطلاق لغير العدة اذ لو لم يقع لم يكن ظالمًا لنفسه بايقاعه لغير العدة ولا خلاف في أن من لم يطلق للعدة بأن طلق ثلاثاً مثلاً فقد ظلم نفسه، فعلى القول بأنه اذا طلق ثلاثاً فلا يقع من طلاقه إلا واحدة فما هي عقوبة هذا الظالم نفسه المتعدى لحدود الله حيث طلق لغير العدة (حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد ص ۱۳۲ و ص ۱۳۳، اس کتاب کا تعارف مقالہ کے اخیر میں آ رہا ہے)۔

اسی طرح اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَمْخْرَجًا. جو اللہ سے ڈرے گا (یعنی احکام خداوندی پر عمل کرتے ہوئے مسنون طریقہ پر طلاق دے گا) اس کے لئے اللہ تعالیٰ چھٹکارے (یعنی رجعت) کی کوئی صورت پیدا فرمادیں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو شخص احکام خداوندی کی پابندی کرتے ہوئے مسنون طریقہ پر طلاق دے گا وہ رجعت کر سکتا ہے، اور جو شخص خلاف سنت طریقہ پر طلاق دے گا وہ رجعت نہیں کر سکتا، اس آیت کا یہی مطلب ابن عباسؓ نے بیان فرمایا ہے:

چنانچہ حضرت مجاہد فرماتے ہیں: میں حضرت ابن عباسؓ کے پاس تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ وہ اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے آیا ہے، ابن عباسؓ چپ رہے، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ آپؓ رجعت کا حکم دے دیں گے، پھر فرمایا: لوگ حقاقت کر بیٹھتے ہیں پھر کہتے ہیں: ابن عباس! ابن عباس! بیشک خدا نے فرمایا ہے کہ جو خدا سے ڈرے اس کے لئے چھٹکارے کی صورت ہوتی ہے، اور جو خدا سے نہیں ڈرا اس لئے تیرے لئے چھٹکارے

کی کوئی سبیل نہیں ہے، تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور تیری عورت تجھ سے جدا ہو گئی۔

(ابوداؤد شریف ص ۳۰۶)

یہ ہے قرآن پاک کا واضح ترین حکم مفسر قرآن ابن عباسؓ کے نزدیک جس پر جمہور کے مسلک کا مدار ہے۔ مگر اخباروں میں شائع شدہ فتویٰ کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مجتہد صاحب کی نظر صرف فَطَلَّقُوْهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ پر ہے، جس میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ طلاق مسنون طریقہ پر دینی چاہئے، چنانچہ مجتہد صاحب نے اگلی آیت کو دیکھے بغیر اور اپنے مذہب کو بالائے طاق رکھ کر یہ نتیجہ اخذ کر لیا کہ ”معاملات ہوں یا عبادات انسان کے اسی عمل کا اعتبار شریعت میں ہوگا جو کتاب و سنت کے مطابق بروئے کار لایا جائے“۔ غور کیجئے! اس سے غیر مقلدین کا مسلک ثابت ہوتا ہے؟ یا مجتہد صاحب نادانی میں اپنے مسلک کی بیج کنی کر رہے ہیں؟ اس لئے کہ مجتہد صاحب نے جو نتیجہ اخذ کیا ہے اس سے تو صراحۃً یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص خلاف سنت طریقہ پر طلاق دے گا شریعت میں اس کا ہرگز اعتبار نہ ہوگا، تو پھر غیر مقلدین حضرات اس فعل کا اعتبار کرتے ہوئے ایک طلاق رجعی کے واقع ہونے کا فتویٰ کیوں دیتے ہیں؟ مجتہد صاحب کے اخذ کردہ نتیجہ سے ان کا مسلک ثابت نہیں ہوتا۔ بلکہ روافض کے مسلک کی تائید ہوتی ہے۔ جو خلاف شرع عمل کا اعتبار نہ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ مذکورہ صورت میں کوئی طلاق واقع نہ ہوگی، ہاں مجتہد صاحب یہ فرماتے کہ انسان کا جو عمل کتاب و سنت کے خلاف ہو اس کو سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کی جائے گی تو کچھ بات بنتی، مگر اس صورت میں شاید کوئی یہ کہتا کہ مجتہد صاحب کی یہ کوشش شریعت سے کھلواڑ کے مترادف ہے۔

نیز مجتہد صاحب اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ایک ساتھ تین طلاقیں دینا شریعت سے کھلواڑ کے مترادف ہے، پھر بھی ایک طلاق رجعی کا فتویٰ دے کر مزید کھلواڑ کا موقع فراہم کر رہے ہیں، ذرا سوچ کر بتائیے اس مزید کھلواڑ کا وبال کس کے حصہ میں آئے گا؟

اس کے بعد چند حدیثیں پیش کی جاتی ہیں تاکہ جو حضرات اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان پر حجت تام ہو جائے۔

۱۔ امام بخاری رحمہ اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرد نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں، پھر اس عورت نے (عدت گزار کر) دوسرے مرد سے نکاح کر لیا، دوسرے خاوند نے (صحبت کئے بغیر) طلاق دے دی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ پہلے خاوند کے لئے یہ عورت حلال ہوئی؟ آپ نے فرمایا نہیں جب تک دوسرا شوہر پہلے شوہر کی طرح لطف اندوز نہ ہو۔ (بخاری شریف ص ۹۱) باب من اجاز الثلاث، یہ حدیث تین طلاقوں کے بیک وقت نافذ ہونے میں ظاہر ہے۔ اسی لئے امام بخاری نے اس حدیث کو باب من اجاز الثلاث کے تحت ذکر کیا ہے۔

۲۔ اسی طرح بخاری شریف، مسلم شریف، نسائی شریف میں حضرت عویمر رضی اللہ عنہ کے واقعہ میں ہے کہ جب حضرت عویمر رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی لعان سے فارغ ہو گئے تو حضرت عویمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اگر اب بھی میں اس کو رکھوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے اس پر جھوٹی تہمت لگائی، پھر انہوں نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں۔ (بخاری شریف ص ۹۱، نیز مسلم شریف ص ۸۹، نسائی شریف ص ۸۱)

حضرت عویمر رضی اللہ عنہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ہی مجلس میں تین طلاقیں دینا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر سکوت فرمانا تینوں طلاقوں کے بیک وقت واقع ہونے کی بین دلیل ہے، چنانچہ ابو داؤد نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور اس کے علاوہ ایک دوسری روایت ذکر کی ہے جو حضرت عویمر رضی اللہ عنہ کے واقعہ ہی سے متعلق ہے اس میں اس بات کی صراحت ہے کہ حضرت عویمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تین طلاقیں دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نافذ فرما دیا (ابو داؤد ص ۳۱۲)

۳۔ نیز بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہے کہ حضرت نافع فرماتے ہیں: جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے اس شخص کے پاس میں فتویٰ دریافت کیا جاتا جس نے تین طلاقیں دی ہوں، تو فرماتے: کاش اس نے ایک یا دو طلاقیں دی ہوتیں! (تورجعت کر سکتا) اس لئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس (رجعت) کا حکم دیا تھا، مگر جب اس نے تین طلاقیں دے دیں تو عورت حرام ہو گئی یہاں تک کہ وہ دوسرے خاوند سے نکاح کرے۔

۴۔ حضرت ابن عمرؓ بیان کرتے ہیں کہ آپؐ نے اپنی اہلیہ کو حالت حیض میں ایک طلاق دے دی، پھر ارادہ کیا کہ دو طہروں میں بقیہ دو طلاقیں دے دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپؐ نے فرمایا: ابن عمر! اس طرح اللہ نے تم کو حکم نہیں دیا ہے، تم نے سنت طریقہ کے خلاف کیا (کہ حالت حیض میں طلاق دے دی) سنت طریقہ یہ ہے کہ طہر کا انتظار کیا جائے۔ اور ہر طہر میں ایک طلاق دی جائے، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رجعت کا حکم دیا چنانچہ میں نے رجعت کر لی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ پاک ہو جائے تو تم کو اختیار ہے، چاہو تو طلاق دے دینا، یا روک لینا۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں پھر میں نے حضور اکرمؐ سے دریافت کیا: یا رسول اللہ! اگر میں نے تین طلاقیں دی ہوں تو کیا میرے لئے رجعت کرنا جائز ہوتا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہیں اس صورت میں بیوی تم سے جدا ہو جاتی، اور تمہارا یہ فعل (ایک ساتھ تین طلاقیں دینا) گناہ ہوتا (سنن دارقطنی ص ۴۳۹)۔

۵۔ حضرت عبادہ بن صامتؓ بیان فرماتے ہیں کہ ان کے والد نے اپنی بیوی کو ایک ہزار طلاقیں دے دیں۔ حضرت عبادہؓ نے حضور اکرمؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر مسئلہ دریافت کیا تو رسول اکرمؐ نے فرمایا: اس کی بیوی تین طلاقوں سے بائنے ہو گئی، اور تو سو ستانوے ظلم و زیادتی کے قہیل سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس ظلم کی سزا دیں، اور چاہے تو معاف فرما دیں۔ (مصنف عبد الرزاق ص ۳۹۳، سنن دارقطنی ص ۴۳۳، زاد المعاد ص ۲۳)

الفرض یہ چند حدیثیں جمہور کے مسلک کی تائید میں ہم نے پیش کر دیں۔ مزید کی کوئی ضرورت نہیں، البتہ ان احادیث کا مطلب جان لینا ضروری ہے جن سے مجتہد صاحب نے مغالطہ دیا ہے، تاکہ حقیقت مزید واضح ہو جائے۔

مجتہد صاحب کو حدیثِ رُکَّانہ پر بڑا ناز ہے۔ چنانچہ شائع شدہ فتویٰ میں مجتہد صاحب نے اس حدیث کو قرآن پاک کی آیتوں سے پہلے ذکر کیا ہے۔ مگر خود حضرت رُکَّانہؓ سے روایت ہے کہ آپؐ نے اپنی بیوی کو لفظ اَلْبَتَّہ سے طلاق دی تھی (جس میں ایک سے تین طلاقوں کی گنجائش ہے، ایک طلاق کی نیت ہو تو ایک اور تین کی نیت ہو تو تین واقع ہوں گی)، پھر حضور اکرمؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپؐ کو صورتِ حال سے آگاہ فرمایا۔ تو آپؐ نے حضرت رُکَّانہؓ سے دریافت فرمایا کہ

تم نے لفظ اَلْبَتَّةَ سے کتنی طلاقیں کا ارادہ کیا تھا؟ حضرت زکاء نے کہا: ایک طلاق کا، آپ نے فرمایا: خدا کی قسم! تم نے ایک ہی طلاق کی نیت کی تھی؟ حضرت زکاء نے جواب دیا: خدا کی قسم! میں نے ایک ہی طلاق کی نیت کی تھی۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرماتے ہوئے کہ جو تم نے نیت کی ہے اسی کا اعتبار ہے۔ ان کی بیوی انہیں واپس کر دی (ترمذی شریف ص ۱۳۰ ج ۱،

ابوداؤد شریف ص ۳۱، ابن ماجہ شریف ص ۱۲۹)

غور کیجئے! صورت مذکورہ میں اگر ایک ہی طلاق واقع ہوتی تو پھر قسم دے کر ایک طلاق کی نیت متعین کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمادیتے ایک کی نیت ہو یا تین کی ایک ہی طلاق شمار ہوگی۔ سوال و جواب اور قسم لینے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر تین کی نیت ہوتی تو تین واقع ہو جاتیں۔

نیز شائع شدہ فتویٰ میں حضرت محمود بن لبید رضی اللہ عنہ کی حدیث کو ذکر کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں اکٹھی دے دیں۔ آپ غضبناک ہو کر کھڑے ہوئے اور فرمایا: کیا کتاب اللہ کے ساتھ کھیل کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غصہ دیکھ کر ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا اُسے قتل نہ کر دوں؟ (نسائی ص ۲۶)

اس حدیث سے صرف اتنا معلوم ہوا کہ ایک ساتھ تین طلاق دینا خلاف سنت ہے، مگر اس کا کون منکر ہے؟ اس کو تو سبھی تسلیم کرتے ہیں۔ الغرض اس حدیث سے مجتہد صاحب کا مدعا ثابت نہیں ہوتا ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غضبناک ہو کر کھڑا ہونا تو اس پر دلالت کرتا ہے کہ ایک ساتھ دی گئی تین طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، اگر ایک طلاق رجعی واقع ہوتی تو ناراض ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجتہد صاحب کی طرح فرمادیتے: ”وہ شخص مطلقہ رجعیہ کو فوراً اپنی زوجیت میں رکھنے کا مجاز ہے۔“

یہاں یہ بات بھی جان لینی چاہئے کہ مجتہد صاحب کے فتویٰ کا مدار درحقیقت مجتہد صاحب کے اخذ کردہ اس نتیجہ پر ہے ”معلوم ہوا کہ معاملات ہوں یا عبادات انسان کے اسی عمل کا اعتبار شریعت میں ہو گا جو کتاب و سنت کے مطابق ہوئے کار لایا جائے۔“ — مجتہد صاحب کے

اس اخذ کردہ نتیجہ کی حقیقت ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اس سے مجتہد صاحب کے مسلک کی تائید ہوتی ہے یا تردید؟ اس لئے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں، البتہ ایک حدیث پیش کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے، تاکہ اس اخذ کردہ نتیجہ کی شرعی حیثیت مزید واضح ہو جائے۔

حضرت معاذ بن جبلؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرمؐ کو فرماتے ہوئے سنا: معاذ! جو شخص بدعت اور ناجائز طریقہ پر ایک یا دو یا تین طلاقیں دے گا ہم اس کو لازم کر دیں گے۔ قال معاذ بن جبل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا معاذ! مَنْ طَلَّقَ لِلْبِدْعَةِ وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا الزَّيْمَانُ (سنن دارقطنی ۳۲۳۳-۳۲۳۴)

غور کیجئے! رسول اکرمؐ کے فرمان اور مجتہد صاحب کے فارمولہ میں کس قدر تضاد ہے؟ مجتہد صاحب کے فتویٰ کا جائزہ لینے کے بعد ریاض العلوم کے ناظم اعلیٰ اور ماہنامہ ”الاسلام“ کے ایڈیٹر عبدالرشید صاحب بستوی کے تبصرہ کا جائزہ لینا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے، بستوی صاحب فرماتے ہیں کہ: ”یہ کوئی نیا فتویٰ نہیں ہے۔ پیغمبر اسلامؐ کی زندگی میں ہی اس طرح کے فتویٰ کی نظیر موجود ہے، اور خلیفہ اول کے عہد میں بھی مجلس کی متعدد طلاقیں کو ایک ہی طلاق پر محمول کیا جاتا رہا ہے، ایک مجلس کی تین طلاقیں کو پہلی بار خلیفہ دوم حضرت عمرؓ کے زمانہ میں نافذ کیا گیا۔“

(ماخوذ از قومی آواز نئی دہلی مورخہ ۳۰/۵/۱۹۹۳ء)

بستوی صاحب نے اپنے تبصرہ میں ابن عباسؓ کی اس حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جو مسلم شریف میں ہے یہ مغالطہ دینے کی کوشش کی ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں کو تین ہی شمار کرنا حضرت عمرؓ کی ایجاد ہے۔ حضور اکرمؐ اور حضرت ابو بکر صدیقؓ کے زمانہ میں ایک مجلس کی تین طلاقیں کو ایک ہی شمار کیا جاتا رہا ہے، لہذا پہلے ابن عباسؓ کی حدیث پھر اس کا مطلب خوب غور سے سنئے! تاکہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو جائے۔ مسلم شریف میں ہے ابو الصہبہؓ نے ابن عباسؓ سے پوچھا: کیا آپ کو معلوم نہیں کہ عہد نبویؐ اور عہد صدیقی میں اور عہد فاروقی کے ابتدائے میں تین طلاقیں کو ایک شمار کیا جاتا تھا؟ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا: ہاں لیکن جب لوگوں نے ایسے کام میں جس میں تاخیر بہتر تھی جلد بازی شروع کی تو حضرت عمرؓ

نے تینوں کو نافذ کر دیا۔

حضرت ابن عباسؓ کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرمؐ، حضرت ابو بکر صدیقؓ اور حضرت عمرؓ کے ابتدائی زمانہ میں لوگوں کا یہ معمول تھا کہ جب انت طالق (تجھے طلاق ہے) انت طالق، انت طالق کہہ کر طلاق دیتے تھے تو دوسرے اور تیسرے جملہ سے دوسری اور تیسری طلاق دینا مقصود نہیں ہوتا تھا، بلکہ پہلے جملہ کی تاکید مقصود ہوتی تھی، اس لئے ایک ہی طلاق شمار کی جاتی تھی، لیکن بعد میں عرف بدل گیا، لوگ تاکید کے بجائے استیناف (نئی طلاق دینے) کی نیت کرنے لگے تو حضرت عمرؓ نے تمام صحابہ کرامؓ سے مشورہ کر کے یہ بات طے فرمادی کہ اب چونکہ عرف بدل گیا ہے اس لئے ایک کے بجائے تین طلاقیں شمار کی جائیں گی۔ مسلم شریف کے شارح علامہ نوویؒ نے اس حدیث کا یہی مطلب بیان کیا ہے

ان معناه انه كان في الاموال اول اذا قل لها انت طالق انت طالق انت طالق ولم ينو تأكيد اول استينافاً يحكم بطلقة لقله ارادتهم الاستيناف بدل لك فحول على الغالب الذي هو ارادة التاكيد - فلما كان في زمن عمر وكثر استعمال الناس بهذه الصيغة وغلب منهم ارادة الاستيناف بها حولت عند الإطلاق على الثلاث عملاً بالغالب السابق الى الفهم (نووی ص ۱۴۷)

الغرض ابن عباسؓ کے ارشاد کا صحیح مطلب یہی ہے۔ بتوی صاحب نے جو مطلب سمجھا ہے وہ صحیح نہیں۔ اس لئے کہ خود ابن عباسؓ تین طلاقیں کے نفاذ کا فتویٰ دیا کرتے تھے جیسا کہ ابو داؤد شریف کے حوالہ سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔

یہاں یہ بات جان لینی چاہئے کہ یہ صرف حضرت عمرؓ کا فیصلہ نہیں ہے کہ آپ اس کو سنت عمری یا بدعت عمری کہہ کر رد کر دیں۔ بلکہ یہ تمام صحابہ کرامؓ کا قطعی اور یقینی اجماع ہے، جس کو تسلیم کرنا ایسا ہی طروری ہے جیسا قرآن و حدیث کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔

چنانچہ امام طحاویؒ حضرت عمرؓ کے مذکورہ فیصلہ کے بارے میں فرماتے ہیں: حضرت عمرؓ نے اس سلسلہ میں سب لوگوں سے خطاب فرمایا، جن میں وہ صحابہ کرامؓ بھی تھے جو اس بات سے واقف تھے کہ مطلقہ ثلاثہ کا عہد نبوی میں کیا حکم تھا۔ پھر بھی ان میں سے کسی نے نہ انکار کیا نہ

حضرت عمرؓ کے ارشاد کو روکیا (طحاوی شریف ص ۳۲)

نیز ابن رجبؒ نے فرمایا ہے کہ صحابہ تابعین اور ائمہ سلف میں سے کسی سے مراد یہ منقول نہیں ہے کہ خلوت کے بعد جس نے ایک ساتھ تین طلاقیں دیں ان کو ایک طلاق شمار کیا جائے گا۔ اہم اُنہ لم یثبت عن احد من الصحابة ولا من التابعین ولا من ائمة السلف المعتد بقولہم فی الفتاویٰ فی الحلال والحرام شیئ صریح فی ان الطلاق الثلاث بعد الدخول یُحْسَبُ واحدةً اذا سبق بلفظ واحد (حکم الطلاق الثلاث) اسی طرح شیخ الاسلام ابن القیمؒ نے تہذیب السنن میں ابن العربیؒ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ آخر زمانہ میں کچھ لوگ پھسلے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ایک ساتھ تین طلاقیں دینے سے تین واقع نہیں ہوتیں، بلکہ ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے، اور اس کو سلف اول یعنی صحابہ کرام کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت علیؓ، حضرت زبیرؓ، حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ، حضرت ابن مسعودؓ اور حضرت ابن عباسؓ کی طرف اس کی نسبت کی ہے، حالانکہ انہوں نے صحابہ کرام کی طرف جس بات کی نسبت کی ہے وہ صریح جھوٹ ہے۔ نہ کسی کتاب میں اس کی کوئی اصل ہے، نہ کسی صحابی کی اس سلسلہ میں کوئی روایت ہے۔ وقال ابن العربی فی کتابہ الناسخ والمنسوخ ونقلہ عنہ ابن القیم فی تہذیب السنن: زلّ قوم فی اخر الزمان فقالوا: ان الطلاق الثلاث فی کلمة واحدة لا یلزم، وجعلوہ واحدة ینسبوا الی السلف الاول فحکوہ عن علی والزبیر وعبد الرحمن بن عوف و بن مسعود وابن عباس..... وما نسبوا الی الصحابة کذب بعت لا اصل لہ فی کتاب ولا روایہ لہ من احد (بحوالہ حکم الطلاق الثلاث بلفظ واحد صفحہ ۱۲۱)

غیر مقلدین اکثر و بیشتر ابن تیمیہ اور ابن قیم کے موقف کو اور علماء حرمین اور حکومت سعودیہ عمل کو بطور حجت پیش کرتے ہیں اس لئے اخیر میں دو حوالے پیش کئے جاتے ہیں تاکہ ان پر مت تمام ہو جائے۔

۱۔ غیر مقلدین کے پیشوا شیخ محمد بن عبدالوہاب کے صاحبزادے شیخ عبداللہ الہدیہ السنیہ، ایک مجلس کی تین طلاقیں کے متعلق اپنے اور اپنے والد کے مسلک کی وضاحت کرتے

ہوئے تحریر فرماتے ہیں: ہمارے نزدیک شیخ الاسلام ابن القیم اور ان کے استاذ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اہل حق میں سے اہل سنت کے امام و پیشوا ہیں، اور ان دونوں بزرگوں کی کتابیں ہمیں نہایت عزیز ہیں، لیکن ہر مسئلہ میں ہم ان کے بھی مقلد اور پیرو نہیں ہیں، متعدد مسائل میں ان سے ہمارا اختلاف معلوم و معروف ہے، منجملہ ان کے ایک مجلس کی تین طلاقوں کا مسئلہ ہے، اس میں ہم (ان دونوں بزرگوں کی تحقیق کے خلاف) ائمہ اربعہ کے متفقہ مسلک کا اتباع کرتے ہیں (بحوالہ دعیات مکشفتہ ص ۸۵ مصنفہ مولانا محمد منظور نعمانی مدظلہ)

۲۔ ۱۳۹۱ھ سے حکومت سعودیہ نے اپنے ایک شاہی فرمان کے ذریعہ علماء حرمین اور ملک کے دوسرے نامور ترین علماء کرام پر مشتمل ایک تحقیقاتی مجلس قائم کر رکھی ہے جس کا فیصلہ تمام ملکی عدالتوں میں نافذ ہے۔ بلکہ خود بادشاہ بھی اس کا پابند ہے۔ اس مجلس میں لفظ واحد سے تین طلاق دینے کا مسئلہ پیش ہوا، مجلس نے اس مسئلہ سے متعلق قرآن و حدیث کی نصوص کے علاوہ تفسیر و حدیث کی سینتالیس کتابیں کھنگالنے اور سیر حاصل بحث کے بعد واضح الفاظ میں یہ فیصلہ دیا ہے:

ایک لفظ سے دی گئی تین طلاقیں تین ہی واقع ہوں گی

قرارداد کی عبارت یہ ہے: وبعد دراسة المسألة وتداول الرأي واستعراض الأقوال التي قبلت فيها ومناقشة ما على كل قول من إيراد توصل المجلس بأكثرية إلى اختيار القول بوقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثاً.

یہ پوری بحث اور مجلس کا فیصلہ ”حکم الطلاق الثلاث بلفظ واحد“ کے عنوان سے حکومت سعودیہ نے مجلہ البحوث الاسلامیہ کی جلد اول کے تیسرے شمارے میں ۱۳۹۱ھ ہجری میں شائع کیا ہے، جو ۱۰ صفحات پر مشتمل ہے، اور احسن الفتاویٰ (جو مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی کے فتاویٰ کا مجموعہ ہے اور کراچی سے شائع ہوا ہے، اس) کی پانچویں جلد میں یہ پورا رسالہ بعینہ عربی میں موجود ہے۔

نوٹ: عام قارئین اور اختصار کے پیش نظر اگر جگہ عربی عبارتوں کو حذف کر کے صرف حوالوں پر اکتفا کیا گیا ہے۔

تین طلاق اسلام میں

نئی دہلی میں شریعتی کونسل

اسلام میں طلاق ایک با مقصد عمل ہے، اس کے کچھ اصول و ضوابط ایسے ہیں جو معاشرہ کو معتدل رکھنے میں معاون ہیں، مثلاً زوجین میں اختلاف کے وقت مصالحت کی ہر ممکن کوشش کرنا اور آخری حربہ کے بطور طلاق استعمال کرنا، حالت ناپاکی میں طلاق نہ دینا، اور بیک وقت ایک ہی طلاق دینا وغیرہ۔ اور کچھ احکام ایسے ہیں جن کا تعلق طلاق کے قانونی اور اصولی حیثیت سے ہے جیسے دو طلاق تک رجعت کا حق رہنا (سورہ بقرہ ۲۲۹) اور تین طلاق کے بعد رجوع کا اختیار ختم ہو جانا (سورہ بقرہ ۲۳۰)

اول الذکر اصول و ضوابط کو سامنے رکھ کر فقہائے تہ طلاق کی تین قسمیں کی ہیں (۱) طلاق احسن، ایسے زمانہ ناپاکی میں طلاق جو جماع سے خالی ہو (۲) طلاق حسن: تین طہر میں تین طلاقیں (وغیرہ) (۳) طلاق بدعت: ایک طہر میں تین طلاقیں، حالت حیض، جماع کے بعد طہر میں طلاق (در مختار ۳/ ۲۳۱-۲۳۲)

لیکن واضح رہے کہ ان تقسیمات سے طلاق کی اصولی اور قانونی حیثیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس معاملہ میں تین طلاق کا مسئلہ، ظہار یعنی اپنی بیوی کو ماں کی پیٹھ سے مشابہت دینے کے مسئلہ سے بہت زیادہ مشابہ ہے جس کا ذکر سورہ مجادلہ کی ابتدائی آیتوں میں کیا گیا ہے، مشابہت کی بنیاد یہ ہے کہ جس طرح تین طلاقیں بیک وقت دینا شرعاً مبغوض ہے، اسی طرح اپنی بیوی سے ظہار کرنا بھی قرآن کی نظر میں سراسر جھوٹا اور بڑا قول ہے۔ (مجادلہ ۲) لیکن اس برائی کے باوجود ظہار کر لینے سے حکم ظہار (غلام آزاد کرنا) ۴۰ دن کے متواتر روزے رکھنا، ۶۰ مسکینوں کو کھانا کھلانا) مرتب ہوتا ہے، بعینہ یہی صورت مسئلہ

طلاق میں ہے کہ ممانعت کے باوجود طلاق دینے پر اس کا حکم جاری ہوتا ہے، امام طحاوی نے شرح معانی الآثار میں اس کو واضح کیا ہے۔ (شرح معانی الآثار ۳۲/۲)

②۔ طلاق کی قانونی حیثیت کے بارے میں بھرپور رہنمائی ہمیں ایک روایت سے ملتی ہے جسے امام ابو داؤد و سجستانی (المتوفی ۳۴۰ھ) نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے اپنی سنن میں بایں الفاظ ذکر کیا ہے۔

”مکرہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آیت والمطلقات یتربصن الہ کے تحت ارشاد فرمایا کہ ابتدا میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اگرچہ تین طلاق دیدیتا پھر بھی اسے رجعت کا حق رہتا تھا تا آنکہ یہ حکم منسوخ ہو گیا، پھر آپ نے الطلاق مرتان ان آیت تلاوت کی (ابو داؤد شریف ۱/۲۹۷)

معلوم ہوا کہ اب اسلام کا یہ قانون بنا دیا گیا کہ وہ طلاق جس کے بعد رجعت کا حق ہے وہ صرف دو ہے، اس کے بعد اگر ایک بھی طلاق دی جائے گی (چاہے یہ سب ایک ساتھ ہوں یا الگ الگ اسلئے کہ آیات قرآنیہ میں کہیں اس تفریق کی دلیل نہیں ہے (قرطبی بحوالہ فتح الباری ۹/۲۶۵) تو وہ عورت اپنے شوہر کے لئے حلال نہ رہے گی۔ حضرت ابن عباسؓ کے مذکورہ قول کے مطابق جس پس منظر میں اس قانون کی تشکیل ہوئی ہے وہ صاف طور پر اس کا متقاضی ہے کہ عین کے وقوع کے بعد شوہر کو رجعت کا حق حاصل نہ ہو، کیونکہ تین کے بعد بھی اگر ہم رجعت کا حق باقی رکھیں گے تو نسخ سے پہلے اور بعد کے حکم میں کوئی زیادہ فرق نہ رہے گا، جو صراحتہ آیت قرآنی کے منشاء کے خلاف ہے

③، یہی وجہ ہے کہ زمانہ نبوی میں کئی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ آپ نے علی الاطلاق تین طلاقیں کو نافذ فرمایا ہے، امیر المؤمنین فی الحدیث امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری (المتوفی ۲۵۶ھ) نے اپنی مشہور آفاق کتاب الجامع الصغیر میں ایک باب قائم فرمایا ہے ”عین طلاق کو نافذ کرنے کا بیان“ اور اس کے تحت میں مشہور صحابی حضرت عویمر جملانی رضی اللہ عنہ کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ جب اپنی بیوی کے ساتھ لعان کر کے فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا۔

”میں اگر اب بھی اس عورت کو ساتھ رکھوں تو جھوٹا کہلاؤں گا، پھر انہوں نے آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم فرمانے سے قبل ہی بیوی کو تین طلاقیں دیدیں۔ (بخاری شریف ۴/۱۷۱)۔
 ابو داؤد شریف میں اس روایت کی مزید وضاحت اس طرح کی گئی ہے:
 پس انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تین طلاقیں دیدیں جنہیں
 آپ نے نافذ فرمایا اور جو کام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا جائے وہ سنت
 ہوتا ہے (سنن ابو داؤد ۱/۳۰۶)۔

اس روایت سے پتہ چلا کہ، الف، حضرت صحابہؓ زمانہ نبوی میں تین طلاقیں دیتے تھے،
 ب، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین کو نافذ فرمایا، جبکہ واقعہ ایک وقت میں طلاق
 دینے کا تھا۔

④۔ امام بخاری نے اسی باب میں ایک دوسرا واقعہ بھی لکھا ہے۔
 "ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیدیں، عورت نے دوسرا نکاح کر لیا،
 دوسرے شوہر نے (جماع سے قبل) طلاق دیدی، اس نے پوچھا کہ وہ عورت کیا پہلے
 شوہر کے لئے حلال ہو گئی؟ آپ نے جواب دیا: نہیں (بخاری شریف ۴/۹۱)۔
 یہ حدیث بھی تین طلاق کو تین ماننے پر صریح ہے، اس لئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین کے
 بعد بلا حلالہ رجعت سے منع فرمایا ہے۔

⑤۔ اسکے علاوہ بھی کئی واقعات ذخیرہ حدیث میں ملتے ہیں جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ
 وسلم نے تین طلاقوں کو بائنتہ قرار دیا ہے، مصنف عبدالرزاق میں حضرت عبادہ بن الصامتؓ
 کی روایت ہے کہ ان کے والد نے ایسی اہلیہ کو ہزار طلاقیں دیدیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کو جب اس کا علم ہوا تو آپ نے تین کو نافذ فرمایا اور بقیہ ۹ سو بتائوے کو لغو اور ظلم
 قرار دیا (مصنف عبدالرزاق ۶/۳۹۳)۔

امام دارقطنی نے حضرت ابن عمرؓ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم سے دریافت کیا کہ اگر میں اپنی بیوی کو تین طلاق دیدیتا تو کیا مجھے رجوع کا حق رہتا؟ اس
 پر آپ نے جواب دیا: نہیں۔ اس وقت تمھاری بیوی باتنہ ہو جاتی اور یہ گناہ کا کام ہوتا (دارقطنی ۴/۴۳۸)۔
 اسی طرح امام حسنؓ کا واقعہ ہے کہ انھوں نے اپنی ایک بیوی کو تین طلاقیں دیدی تھیں

بعد میں ایسے احوال پیش آئے کہ عورت نے رجعت کی خواہش کی تو حضرت حسنؓ نے اسوس کے ساتھ فرمایا کہ اگر مجھے اپنے نانا (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم) کی یہ حدیث نہ پہنچی ہوتی کہ تین طلاق کے بعد بیہوی حلال نہیں رہتی تو میں اس سے رجوع کر لیتا (مخصوصاً، (دارقطنی ۴۴۰/۲)

حاصل یہ ہے کہ تین طلاق کے واقعات خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش آئے اور آپ نے انھیں تین ہی قرار دیا، اور آپ کے بعد اکابر صحابہ و تابعین یہی فتویٰ دیتے رہے ابن عباسؓ جن کی رائے پہلے اس بارے میں مختلف تھی بعد میں شدت کے ساتھ تین طلاق کو تین ماننے کا فتویٰ دیتے تھے۔ (سنن ابوداؤد ۱/۲۹۶)

کچھ مغالطے

⑥۔ یہاں ایک دوسرا پہلو بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے، جس کے بغیر بحث بالکل ناتمام رہے گی، وہ یہ کہ اس مسئلہ میں باقاعدہ بلکہ منصوبہ بند طریقہ پر ایسے مغالطوں کو فروغ دیا گیا ہے جنہیں دیکھ کر غالی الذہن شخص مبتلائے فریب ہو جاتا ہے، ان مغالطوں کی بنیادی وجہ احادیث کے متعدد طرق پر نظر نہ رکھنا ہے جو ہر زمانہ میں جدت پسندوں کی ضلالت کی بنیاد رہی ہے (شرح معانی الآثار ۱/۶)

اس سلسلہ کا سب سے اہم مغالطہ حضرت رکابہ ابن عبدیذؓ کی روایت ہے، جس میں یہ ذکر ہے کہ انھوں نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاقیں دیدیں اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں صرف ایک طلاق رجعی قرار دیا، یہ روایت ایک رہنما حدیث کے عنوان سے مولانا وحید الدین خاں (جو اس وقت بین البحرینہ مغالطہ دینے والوں میں امتیازی مقام پر فائز ہیں) نے اپنے مضمون ”طلاق اسلام میں“ (قوی آواز ۸ اگست ۱۹۹۳ء) اس انداز سے تحریر کی ہے گویا پورے دور نبوی میں تین طلاق کو ایک ہی قرار دیا جاتا رہا ہو اور خاں صاحب نے خاص مقصد کے تحت روایت کا حوالہ ابوداؤد اور دیگر محدثین کا دیا ہے اور ترجمہ نقل کیا ہے حافظ ابن حجر کی کتاب ”فتح الباری“ سے۔ کیونکہ وہ اگر امام ابوداؤد کے راجح روایت ذکر کرتے تو مغالطہ کی کوشش کبھی کامیاب نہ ہوتی، امام ابوداؤد نے اس روایت کے متعدد طرق اور اسناد کو سامنے رکھ کر جس طریق کی تصحیح و تزیج دی وہ یہ ہے۔

رکانہ کے پڑپوتے عبداللہ بن علق بن یزید بن رکانہ اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رکانہ نے اپنی زوجہ کو ۱۰ البتہ کے لفظ سے طلاق دی تھی (جس میں ایک اور تین دونوں مراد لینے کا احتمال تھا) پھر وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے پوچھا تمہاری مراد اس سے کیا تھی؟ رکانہ نے جواب دیا، ایک، اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ کو قسم دلائی اور جب انہوں نے قسم کھالی تو آپ نے فرمایا، وہی مراد ہے جو تم نے ارادہ کیا۔
اس روایت پر امام ابو داؤد نے درج ذیل حدیث تبصرہ کیا ہے۔

یہ روایت ابن جریر کی اس روایت کے مقابلہ میں اصح ہے جس میں ابو رکانہ کے تین طلاق دینے کا ذکر ہے، کیونکہ اس روایت کے نقل کرنے والے رکانہ کے اہل خانہ ہیں جو حقیقت حال کو زیادہ جاننے والے ہیں (ابو داؤد ۳۰۰/۱، ۳۰۱)

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ اصل واقعہ ۱۰ البتہ سے طلاق دینے کا ہے، بعض راویوں نے غلطی سے تین طلاق نقل کر دی ہے، اسی بنا پر حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے:-
اس نکتہ سے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث (رکانہ) سے استدلال کا موقع ختم ہو جاتا ہے۔

(فتح الباری ۹/۳۶۳)

اور صحیح اور راجح روایت کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رکانہ کو قسم دلانا اس پر مشاہدہ ہے کہ اگر رکانہ کی مراد تین کی ہوتی تو تین ہی واقع کی جاتیں، اور اس اعتبار سے یہ حدیث تین کو ایک ماننے کی نہیں بلکہ بیک وقت تین طلاق کے وقوع کی کھلی دلیل ہے، مولانا وحید الدین خان صاحب کا قصداً اس نکتہ سے صرف نظر کرنا حق و انصاف سے بعید اور مغالطہ دینے کی خوبصورت کوشش ہے اس بارے میں وہ اپنے تقلید سے آزاد دوستوں کی پیروی کر رہے ہیں۔

④۔ مسئلہ زیر بحث میں دوسرا بڑا مغالطہ فیصلہ فاروقی کے بارے میں دیا جاتا ہے، کہ

خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا تین طلاقوں کو تین قرار دینے کا فیصلہ محض وقتی استثناء اور انتظامی حکم (ایگزیکٹو آرڈر) تھا، اسی حیثیت سے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس سے اتفاق کیا تھا، اس کی حیثیت شرعی حکم کی نہ تھی کہ اس سے بہر حالت مانا جائے (ملاحظہ ہو قویٰ دلائل، ماہ اگست

مضمون مولانا وحید الدین خان)

اس اہم مسئلہ میں جو اپنے اندر علت و حرمت کے معنی رکھتا ہے، حضرت عمرؓ کے فیصلہ اور صحابہؓ کے اجماع کو محض انتظامی اور سیاسی تدبیر و تعزیر قرار دینا بہت بڑی جسارت اور نمانہ کے جہت پسندوں کی دماغی ایجاد ہے جس کا کوئی سرپرست نہیں۔ کیونکہ۔

الف ۱۔ ہمارے سلف میں سے کسی نے اس فیصلہ کو وقتی استثناء کے درجہ میں نہیں رکھا۔

ب ۱۔ علت و حرمت کے مسئلہ میں صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو اپنی طرف سے دائے قائم کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے خواہ وہ وقتی استثناء ہو یا انتظامی حکم۔

ج ۱۔ جو واقعات خود دور نبویؐ میں پیش آچکے ہوں اور ان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین طلاق کے نفاذ کا حکم دیا ہو انہی جیسے واقعات میں حضرت عمرؓ کا تین قرار دینے کا فیصلہ حکم شرعی سے کیسے خارج ہو سکتا ہے۔

۸۔ فیصلہ فاروقی کے انتظامی ہونے پر یہ دلیل دی جاتی ہے کہ حضرت عمرؓ تین طلاق دینے والے کو کوڑے سے سزا دیتے تھے، خاں صاحب موصوف نے بھی نہایت شاطرانہ انداز سے یہ دلیل پیش کی ہے (قومی آواز، ۸ اگست ۱۹۷۳ء) مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ استدلال ناواقفیت پر مبنی ہے۔

احقر کے علم میں کم از کم دو اور واقعات حضرت فاروق اعظمؓ کے دور حکومت میں اس طرح کے پیش آتے ہیں کہ آپؓ نے تحقیق کر کے کوئی اعلان کیا ہے اور اس پر صحابہ کا اجماع ہو گیا ہے پھر آپؓ نے فرمان جاری کیا ہے کہ جو اس کے خلاف کرے گا وہ سزا یاب ہوگا۔

الف ۱۔ ان میں ایک واقعہ متعہ کی حرمت کا ہے، امام مسلم نے حضرت جابرؓ کی روایت نقل کی ہے کہ دور نبویؐ اور صدیقی اور ابتدائی دور فاروقی میں متعہ کیا جاتا رہا، پھر ہمیں حضرت عمرؓ نے روک دیا، بس ہم رک گئے (مسلم بشرح النووی ۱/۲۵۱)۔

یہ بعینہ اسی طرح کے الفاظ ہیں جو حضرت ابن عباسؓ سے تین طلاق کو ایک ماننے کے متعلق نقل کئے جاتے ہیں۔ اور حضرت عمرؓ کا متعہ کی حرمت کے متعلق فیصلہ بھی اہل سنت (بشمول اہل بیت) کے نزدیک مسلم ہے، کسی نے اسے وقتی استثناء یا انتظامی حکم قرار نہیں دیا، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ حدیث عمرؓ کوئی ایسا حکم نہیں دے سکتے جو نصوص (قرآنی و حدیثی) کے خلاف ہو۔ واقعہ میں یہ متعہ کی منسوخی کے حکم کا اظہار تھا جو دور نبویؐ میں ہی طے ہو چکا تھا، مگر بعض صحابہؓ کو اس کی منسوخی

کا علم نہ تھا، حضرت عمرؓ نے سب کو باخبر کر دیا۔

ب۔ اسی سے ملتا جلتا دوسرا مسئلہ بلا ازالہ جماع (التقارخناہین) سے غسل واجب ہونے کا ہے، صحابہؓ اس بارے میں مختلف تھے، حضرت عمرؓ نے تحقیق حال کے بعد یہ حکم جاری کیا۔
 ”اگر آئندہ مجھے پتہ چلا کہ کسی نے جماع (بلا ازالہ) کے بعد غسل نہیں کیا تو میں اسے سخت

ترین سزا دوں گا (شرح معانی الآثار ۱/۳۶)

حضرت عمرؓ کے اس حکم کو سب صحابہؓ نے حکم شرعی کے بطور قبول کر لیا، کسی نے اسے وقتی انتشار نہیں قرار دیا، اس لئے کہ یہ حکم فاروقی نہ تھا بلکہ حکم سابق (عدم وجوب غسل) کی منسوخی کا اظہار تھا۔
 ج۔ تقریباً یہی نوعیت تین طلاق کے مسئلہ میں پیش آئی، تین طلاق کے بعد رجعت کا حکم منسوخ ہو چکا تھا جیسا کہ سنن ابی داؤد میں مذکور حدیث ابن عباسؓ سے معلوم ہوتا ہے، بعض صحابہؓ کو اس کی منسوخی کا علم نہ تھا تا آنکہ حضرت عمر فاروق اعظمؓ نے اس حکم کا باقاعدہ اعلان فرمایا، ان کا یہ اعلان اپنی طرف سے وقتی مصلحت یا استثناء کے بطور نہیں تھا بلکہ قرآن و حدیث سے ماخوذ تھا اور صحابہؓ نے اسی حیثیت سے اس سے اتفاق کیا تھا، وہ صحابہؓ جو حضرت عمرؓ کو ”مہر“ کی زیادتی پر پابندی کے ارادہ پر سختی سے ٹوکنے کی جرات رکھتے تھے ان کے ساتھ یہ بڑی انصافی ہے کہ انہیں نعوذ باللہ خصوصی انتظام کی آڑ میں حضرت عمرؓ کے ایک غیر شرعی فیصلہ کی موافقت کا ملزم گردانا جائے۔

خود مشہور اہل حدیث عالم مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی (دم ۱۳۵۵ھ) نے فیصلہ فاروقی کو سیاسی ماننے کی سختی سے تردید کی ہے (اخبار اہل حدیث ۵ نومبر ۱۹۲۹ء بحوالہ عمدۃ الائمۃ ۹۷)

⑨۔ فاروقی فیصلہ کے حکم شرعی ہونے کی تائید ابوداؤد کی ایک روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں صراحت ہے کہ حضرت عمرؓ کا فیصلہ غیر مدخولہ کے بارے میں تھا جو متعدد الفاظ سے طلاق کے وقت پہلے ہی لفظ سے بائنا ہو جاتی ہے (ابوداؤد شریف ۳۰۶) ایسی صورت میں مدخولہ و غیر مدخولہ کے درمیان حکم کی تفریق بلاشبہ شرعی حکم کے اعتبار سے ہوگی، کیونکہ انتظامی حیثیت سے مدخولہ و غیر مدخولہ کے معاملات یکساں ہیں۔

⑩۔ مصنف عبدالرزاق کی ایک روایت سے بھی اس فیصلہ کے خالص شرعی ہونے کا پتہ

چلتا ہے۔

ابوالصہبار نے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جو اپنی بیوی کو تین طلاق دیدے تو حضرت ابن عباسؓ نے جواب دیا کہ ۔ لوگ انہیں ایک کہتے تھے عہد نبوی، عہد صدیقی اور ابتدائی عہد فاروقی میں، حتیٰ کہ حضرت عمرؓ نے خطبہ دیا کہ اے لوگو تم نے طلاق پر بہت کثرت کر دی اب آئندہ جو شخص جیسا لفظ بولے گا وہی سمجھا جائیگا، فمن قال شيئاً فهو على ما تكلم بہ

(مصنف عبدالرزاق ۳۹۳/۲)

اس روایت نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا، کہ واقعہ یہ تھا کہ پہلے لوگ طلاق کا لفظ کئی مرتبہ بول کر تاکید ایک ہی مراد لیتے تھے اور چونکہ صدق و صلاح کا زمانہ تھا اس لئے نیت تاکید کی بنا پر طلاق بھی ایک ہی شمار ہوتی تھی، حضرت عمرؓ کے زمانہ میں لوگ اس کا بکثرت استعمال کرنے لگے اور پوچھنے پر کہہ دیتے کہ ہماری مراد تو تاکید کی تھی، تو حضرت عمرؓ نے صاف اعلان کر دیا کہ دلی مراد چونکہ معلوم نہیں، اور صدق و صلاح کا پہلا سامعیار باقی نہیں رہا لہذا اب آئندہ محض ظاہری الفاظ کا اعتبار ہوگا نیت کا اعتبار نہ ہوگا، یہ حکم قضا کے اصول شرعیہ کے مطابق تھا کیونکہ قضا میں ظاہر پر فیصلہ کیا جاتا ہے، حنفیہ کا بھی یہی مذہب ہے کہ متعدد الفاظ طلاق استعمال کرتے وقت قضا را تاکید کی نیت معتبر نہیں ہوتی، دیانت کا معاملہ دوسرا ہے (در مختار ۲۹۳/۳)

الغرض کوئی ایسی معتبر دلیل نہیں ہے کہ فیصلہ فاروقی کو وقتی استثناء یا انتظامی حکم پر محمول کیا جائے۔

⑪۔ جب یہ حکم شرعی ہے تو اس پر عمل کیلئے یا فتویٰ دینے کے لئے کسی باختیار حاکم کا ہونا ضروری نہیں، بلکہ ہر مسلمان پر اس کی پابندی لازم ہے، جیسا کہ ”مسئلہ متعہ“ اور ”مسئلہ جماع بلا انزال“ میں یہی حکم ہے۔

۔ کیا حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ کے خلاف تھے :-

⑫۔ امیر المؤمنین حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کو مولانا وحید الدین خاں صاحب نے اجماع فاروقی سے اختلاف کرنے والا بتایا ہے، یہ حقیقت کے بالکل خلاف ہے، سلیمان اعمش کے نقل کردہ ایک واقعہ سے اس کی قلعی کھل جاتی ہے جسے حافظ ابن رجب حنبلی نے اپنی کتاب ”شرح مشکل الاحادیث الواردة“ میں لکھا ہے۔

اعمش کہتے ہیں کہ کوڑہ میں ایک بوڑھا شخص حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے سماعاً یہ روایت نقل کرتا تھا کہ اگر کوئی شخص ایک مجلس میں تین طلاق دیدے تو وہ ایک ہی شمار ہوگی اور لوگوں کا تانتا اس کے پاس بندھا ہوا تھا، لوگ آتے تھے اور یہ حدیث اس سے بغور سنتے تھے (اعمش کہتے ہیں) میں بھی اس کے پاس گیا اور پوچھا کہ کیا آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حدیث سنی ہے، اس نے مجھے بھی مذکورہ بالا حدیث سنا دی، تو میں نے دریافت کیا کہ کہاں سنی؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کو اپنی کاپی دکھاتا ہوں چنانچہ وہ کاپی نکال کر لایا، کاپی میں نے دیکھی تو اس میں یہ لکھا تھا: میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص ایک مجلس میں اپنی بیوی کو تین طلاق دے تو وہ اس سے بائنا ہو جائے گی، اور دوسرا شوہر سے نکاح کئے بغیر اس کے لئے حلال نہ ہوگی، اس پر میں نے سوال کیا کہ تعجب ہے، یہ روایت تو کھاری زبانی روایت کے خلاف ہے، اس نے کہا صحیح ہی (کاپی کی) ہے، لیکن لوگ مجھ سے وہی کہلوانا چاہتے ہیں۔ (بحوالہ النجاة الکاملۃ ص ۱۱۱)

روایت سے معلوم ہو گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مسلک کیا تھا؟ دراصل ان کی طرف اجماع سے اختلاف کی نسبت روافض کے پرچم گنڈے کا جزو ہے حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے،

قابل ذکر شہادت

۱۳۱۔ اخیر میں ہم اس بحث سے متعلق مشہور غیر مقلد مولانا ابوسعید شرف الدین دہلوی کی منصفانہ شہادت نقل کرتے ہیں جس سے مسئلہ کی حقیقت پر کافی روشنی پڑتی ہے ملاحظہ کریں ”یہ (تین طلاق کو ایک ماننے کا) مسلک صحابہ، تابعین و تبع تابعین وغیرہ ائمہ محدثین و متقدمین کا نہیں ہے، یہ مسلک سات سو سال بعد کے محدثین کا ہے جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے فتاویٰ کے بجا بند، اور ان کے معتقد ہیں، یہ فتویٰ شیخ الاسلام نے ساتویں ہجری کے آخر یا اوائل آٹھویں میں دیا تھا تو اس وقت کے علما نے ان کی سخت مخالفت کی تھی نواب صدیق حسن خاں صاحب نے ”اتحاف النبلاء میں جہاں شیخ الاسلام کے متفردات مسائل لکھے ہیں اس نہرست میں طلاق ثلاث کا مسئلہ بھی لکھا ہے کہ جب شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے قرن

طلاق کے ایک مجلس میں ایک طلاق ہونے کا فتویٰ دیا تو بہت شور ہوا، شیخ الاسلام اور ان کے شاگرد ابن قیم پر مصائب برپا ہوئے، ان کو اونٹ پر سوار کر کے درے مار مار کر شہر میں پھرا کر توہین کی گئی، قید کئے گئے اس لئے کہ اس وقت یہ مسئلہ علامت روافض کی تھی۔ اتحاف ۳۱۸۔

(فتاویٰ بحوالہ عمدۃ الائمات ۱۰۳)

اس حوالہ سے معلوم ہوا کہ امت میں متواتر سات سو سال اس مسئلہ کو صرف روافضین دشیمہ کا شعار سمجھا جاتا رہا اور تین کو تین ماننے کا اجماعی فیصلہ ہی حکم شرعی کے بطور معمول بہا رہا اب اچانک اس پر وقتی استثناء کی تلوار کیسے چلائی جاسکتی ہے؟

فائدہ کیا ہے؟

۱۳۔ یہاں ایک غلط فہمی کا ازار بھی ضروری ہے وہ یہ کہ تین طلاق کو ایک قرار دینے کے نظریہ کو اہم اصلاحی عمل کی حیثیت سے متعارف کرایا جاتا ہے جبکہ یہ نری خام خیالی ہے، غور کیا جائے تو یہ نظریہ عورتوں کے ساتھ نا انصافی کا سبب ہے کیونکہ۔

الف: اس کا سارا فائدہ اس مرد کو پہنچتا ہے جو انجام کا لحاظ کئے بغیر تین طلاقیں دیدے اور بعد میں پشیمان ہو۔

ب: یہ نظریہ عورت کو مجبور کرتا ہے کہ وہ پھر اسی ناقدرے شوہر کے ساتھ کڑوی زندگی گزارے۔

ج: اس نظریہ کی وجہ سے مرد طلاق پر جری ہو جاتے ہیں

د: جو عورتیں شوہر کی زیادتیوں سے تنگ رہتی ہیں ان کی گلو خلاصی مشکل تر ہو جاتی ہے۔

ه: تین طلاق کے بعد رجعت کرنے والا شخص جمہور کے نزدیک حرام کار قرار پاتا ہے۔

و: اجماع امت کو چھوڑنے کے رجحان سے غیروں اور دشمنوں کو دیگر دینی مسائل میں دخل

اندازی کا موقع مہیا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔

اس کے برخلاف تین طلاق کو تین ماننے سے مذکورہ کوئی خرابی لازم نہیں آتی، زیادہ سے

زیادہ دو باتیں کہی جاسکتی ہیں، اول یہ کہ مطلقہ عورت کی کفالت کا نظم کیسے ہوگا؟ اس کا جواب

یہ ہے کہ یہ مشکل صرف تین کو تین ماننے کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ تین کو ایک ماننے کی صورت

میں بھی پیش آسکتی ہے جب کہ رجعت نہ ہو یا تین طہروں میں الگ الگ طلاق ہو۔ اصل میں

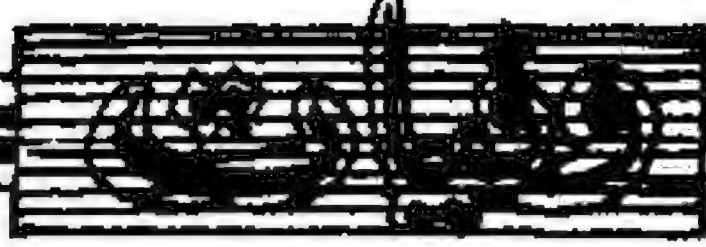
یہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے، اس کا حل صرف یہ ہے کہ عورت کا دوسرا نکاح ہو یا اہل خاندان اس کی کفالت کریں۔ دوسری مشکل یہ بتائی جاتی ہے کہ تین کو تین ماننے سے حلالہ کا حکم دینا لازم آتا ہے (جو بقول محض بڑی بے شرمی کی بات ہے!) تو یہ اعتراض حلالہ کی شرعی کیفیت اور صورت سے ناواقفیت پر مبنی ہے، شریعت اسلامی میں حلالہ کوئی منصوبہ بند عمل نہیں بلکہ منصوبہ کے ساتھ حلالہ کرنے اور کرانے والے پر لعنت وارد ہوئی ہے (ترمذی شریف ۱/۱۳۳) حلالہ کا مطلب صرف یہ ہے کہ مطلقہ اس وقت تک دوبارہ طالق کے نکاح میں نہ آئے جب تک کہ وہ دوسرے مرد سے نکاح کر لے پھر اتفاقاً اس سے جدائی ہو جائے، یہ حکم تین طلاق دینے والے کے لئے بڑی اہم نفسیاتی منزلہ ہے، حلالہ عورت کے لئے باعث عیب نہیں کیونکہ وہ اس کا دوسرا شرعی نکاح ہے اور بہت ممکن ہے کہ اس کا دوسرا رفیق حیات پہلے سے اچھا ہو، البتہ باغیرت مرد کے لئے یہ شرم کی بات ہے کہ اس کی بیوی دوسرے کے نکاح میں جائے، جو شخص اس حکم کو ذہن میں رکھ گا وہ کبھی بھی تین طلاق کی جرات نہ کرے گا۔

کرنے کا کام

⑤۔ بحث اس لئے لمبی ہو گئی کہ بزرگ خود مفکرین و مجتہدین کے مغالطوں کی توضیح ضروری تھی، ورنہ کہنے کی بات صرف اتنی ہے کہ اس وقت جبکہ ملی اتحاد اور معاشرتی اصلاح کی سخت ضرورت ہے ہمارے لئے طلاق کے مسئلے میں الجھنا چنداں مفید نہیں ہے، ہمیں اسلامی طریقہ طلاق میں تبدیلی کی بحث میں پڑنے کے بجائے اپنی صلاحیتیں اور وسائل عوام کو سمجھانے اور انہیں صحیح راہ دکھانے پر صرف کرنے چاہئیں، ایک وقت ایک طلاق دینا بالاتفاق مستحسن ہے اسی نکتہ پر سب زور دیں اور اسی کو رائج کریں، اس طرح کثرت طلاق کی وبا بھی کم ہوگی اور ہمارا مقصود بھی حاصل ہوگا، اب بھی وقت ہے ہم اپنے آپ کو سنبھالیں ورنہ یہ ہماری کج بختی ایسے نت نئے مسائل کھڑے کرے گی کہ ہمیں ان سے نمٹنا مشکل ہو جائے گا۔

وما علینا الا البیان

استاذ محترم حضرت مولانا محمد مسلم صاحب بمہوری علیہ الرحمہ

(مولانا اعجاز احمد صاحب مجلس مدرسہ شیخ الاسلام شیخ پورا عظیم گڑھ)

ایک حادثہ جو ہر اس شخص کے لئے یقینی ہے جس نے اس دنیائے ناپائیدار میں قدم رکھا ہے اور جس نے زندگی کی آنکھ کھولی ہے، بہر حال اسے اس حادثہ سے دوچار ہونا ہے، ہر شخص اللہ کے پاس سے ایک کبھی کبھائی عمر لے کر آیا ہے لیکن نہ اسے خبر کہ وہ کتنی ہے؟ اور نہ دوسروں کو پتہ کہ وہ ہمارے درمیان کتنے دن رہے گا؟ لیکن اس کے باوجود آدمی صحت و تندرستی دیکھ کر، جوانی و نوعمری دیکھ کر، قوت و طاقت دیکھ کر ایک اندازہ کرتا ہے کہ ابھی حیات دراز ہے، ابھی اور چہنا ہے، ابھی مرنے والی نہ عمر ہے اور نہ صحت، اور اسی اندازہ سے وہ مطمئن رہتا ہے، اور ایسا مطمئن رہتا ہے جیسے وہ اس حادثہ ناگزیر کو ٹالنے میں کامیاب ہو چکا ہو، مگر پھر ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی عمر کی گنتی پوری کر کے چل دیتا ہے تو وہ اپنا اعمال نامہ لے کر خدا کے حضور پہنچ جاتا ہے، لیکن اسے دیکھنے والے اس سے تعلق رکھنے والے اور اس کی محبت میں جینے والے ہکا بکا ہو کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگتے ہیں کہ یہ کیا ہوا؟ ابھی تو بالکل صحت مند تھے، ابھی عمر ہی کیا تھی؟ ابھی تو جوان تھے، ابھی تو جوانی ڈھلی ہی تھی، بڑھاپا کہاں آیا تھا؟ ارے اس کا تو وہم بھی نہ تھا، لیکن اب تو ہو گیا جو ہونا تھا، آج قلم ایسا ہی ایک حادثہ لکھنے پر مجبور ہو رہا ہے، کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ہمارے محبوب استاذ، بہترین مشیر، بہترین شفقت و محبت رہبر و رہنما حضرت مولانا محمد مسلم صاحب بمہوری اس طرح اچانک ہم لوگوں کو چھوڑ کر چل دیں گے، کتنے صحت مند تھے؟ کیسے توانا تھے؟ صرف بال ہی تو سفید ہوتے تھے، بڑھاپے کا اور تو کوئی نام و نشان بھی نہ تھا، کیا بیماری تھی انھیں؟ بیماری تو انھیں محض چھو کر گزر جاتی تھی، ابھی کئے دن ہوئے مدرسہ شیخ الاسلام کی شوری کی ٹینک میں آئے تھے، کتنے ہشاش بشاش تھے، رات میں دیر تک مجلس شوری کا اجلاس چلتا رہا، انھیں کی

صدارت میں اجلاس ہو رہا تھا، ان کی رائے سب کے لئے قابل تسلیم ہوتی تھی، صبح انھیں واپس کی جلدی تھی لیکن مدرسہ کا ایک ضروری کام انھیں پر موقوف تھا، نماز فجر پڑھ کر اس طرح یکسو ہوا اس کے لئے بیٹھے، جیسے انھیں اور کوئی کام ہی نہیں، پورے انشراح و انبساط کے ساتھ اس معاملہ کو طے کیا اور پھر لوٹ کر کھڑے ہوئے جیسے جانے کے لئے دیر سے تیار رہے ہوں، کون جانتا تھا کہ حالت صحت کا یہ آخری دیدار ہے۔

۲۳ محرم الحرام ۱۴۱۴ھ مطابق ۱۲ جولائی ۱۹۹۳ء کو اچانک اطلاع ملی کہ کل مولانا پر فالج کا حملہ ہوا، غسل کرنے کے لئے حمام میں تشریف لے گئے تھے، وہیں یہ حملہ ہوا، کسی کو خبر نہ تھی، کئی گھنٹے کے بعد لوگوں کو احساس ہوا تو دروازہ توڑ کر اندر گئے تو گرے ہوئے تھے، ہوش قائم تھا، پوچھنے پر جواب بھی دیا مگر آہستہ آہستہ ہوش کم ہوتا گیا، معلوم ہوا کہ اعظم گڑھ کے ایک شفا خانہ میں داخل ہیں، دل دھک سے ہو کر رہ گیا، بھاگم بھاگ اعظم گڑھ پہنچا، آہ کر وہ شفقت و کرم کا یہ مگر مجسم، جس کے چہرے پر اپنے عزیزوں کو دیکھتے ہی خوشی و مسرت کا نور دکھ اٹھتا تھا آج اس طرح بے سدھ پڑا ہے کہ اپنے تن بدن کا ہوش نہیں، بایاں حصہ بالکل مفقود ہے، آنکھیں بند ہیں، دایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں حرکت کر رہا ہے، میرا مولانا سے شاگردانہ تعلق اٹھائیس، انیس سال سے ہے، لیکن میں نے کبھی انھیں نیگے بدن نہیں دیکھا تھا، آج صرف ایک لنگی بندھی ہوئی جو نظر آتی تو طبیعت بے قابو ہو گئی، قریب جا کر دھڑکتے دل سے سلام کیا، توسلام کا جواب دیا، نام بتایا تو اچھا کہا مگر آنکھیں نہیں کھول سکے، چند گھنٹے ان کی خدمت میں رہا، پھر واپس چلا آیا کہ کل پھر آؤں گا، کل پہنچا تو معلوم ہوا کہ حالت نازک ہوتی جا رہی تھی اس لئے ڈاکٹروں کے مشورے سے لوگ رات ہی میں لکھنؤ لے گئے، پھر لکھنؤ سے کبھی امید کی خبر آتی اور کبھی یاس کی بات آتی۔

آخر ۲۹ محرم ۱۴۱۴ھ مطابق ۲۰ جولائی ۱۹۹۳ء کو بعد نماز مغرب اطلاع آئی کہ مولانا کا حال ہو گیا، سنتے ہی سر جھک گیا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، دل صدمے سے چور چور ہو گیا، اہات کس طرح گزری بس کچھ نہ پوچھتے، نیند آتی تھی اور مولانا کا شاداب چہرہ سامنے آجاتا تھا، بس آنکھ کھل جاتی تھی، صبح سویرے بھور پہنچا، سوگواروں کا ہجوم تھا، اکثر آنکھیں سرخ تھیں ہاجرات

گلامی قدر مولانا محمد راشد صاحب سلمہ کو دیکھا تو آنکھیں برس پڑیں، ایک جملہ بھی تو تسلی کا ادا نہ ہو سکا۔ سب صورت سوال بنے ہوئے تھے یہ اچانک کیا ہو گیا؟ ہر ایک چہرہ اداس تھا، عوام بھی تھے، خواص بھی تھے، علماء بھی تھے، طلبہ بھی تھے، لیکن سب کے چہروں پر رنج و اندوہ کی گہری پرچھائیاں تھیں، مدرسہ شیخ الاسلام شیخ پور جس کے وہ علامہ سرپرست تھے، کے اساتذہ و طلبہ آگئے تھے، جامعہ عربیہ احیاء العلوم مبارک پور کے طلبہ و اساتذہ بھی تھے، ان کے علاوہ مدرسہ منبع العلوم خیر آباد، جامعہ عربیہ انوار العلوم جہانگیر، مدرسہ عین الاسلام نوادہ کے اساتذہ و منتظمین پہنچ گئے، جامعہ رشیدیہ بمبہور کے تو سبھی حضرات تصویر غم بنے ہوئے تھے۔

مولانا کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، کتنا نرم اور گداز بدن تھا، موت نے ان کے ساتھ کوئی سختی نہیں کی تھی، بدن جیسا زندگی میں تھا پس مرگ بھی ویسا ہی رہا، کیا مرے ہوئے آدمی کا چہرہ ایسا ہی ہوتا ہے؟ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے آرام کی نیند سو رہے ہوں، چہرے پر تازگی و نشاط دہائی تھی، نماز جنازہ ان کے استاد مکرم حضرت مولانا عبدالمنان صاحب مظلہ نے پڑھائی اور ساڑھے دس بجے دن میں یہ گنج گراں مایہ تہ خاک چھپا دیا گیا، ان سارے مراحل میں یہ خادم و شاگرد شریک رہا، اللہ تعالیٰ مولانا کی مغفرت فرماتے اور ان کی روح کو سکون و اطمینان بخشے اور انہیں جنت میں جگہ دے۔

دفن کر کے آیا تو ذہن میں ماضی کے دریچے کھل گئے، پھلی یادیں ایک ایک کر کے آنے لگیں دل شکستہ اور زخم خوردہ ہے، قلم تھر تھرا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود تقاضا ہے کہ ان یادوں کو کاغذ کے حوالے کر دوں، شاید دل محزون کو کچھ تسلی ہو۔

شوال کے مہینے سے عربی مدارس اپنا نیا تعلیمی سال شروع کرتے ہیں، داخلہ کے خواہش مند طلبہ ابتداءً ماہ شوال میں ان مدارس کا رخ کرتے ہیں۔ بحری سن غالباً ۱۳۸۴ تھا اور عیسوی ۱۹۶۴ء رہا ہوگا، ایک ڈراما طالب علم اپنے رفیق اور رہنما کو لے کر جامعہ عربیہ احیاء العلوم مبارک پور میں داخلہ کے لئے پہنچا، ناظم مدرسہ نے حکم دیا کہ مولانا محمد مسلم صاحب کو جا کر امتحان داخلہ دو، وہ مولانا کی تلاش میں نکلا تو دیکھا کہ ایک صاحب ہنڈیا تہ سے یانی نکال رہے ہیں، کسی نے بتایا کہ یہی

مولانا محمد مسلم صاحب ہیں، متوسط قد، تندرست گتھا ہوا جسم، گہرا سانول رنگ، پورے چہرے پر خوبصورت بھری ہوئی سیاہ ڈاڑھی، آنکھیں مخمور سی، چہرہ بارعب، لمبا کرتا، تنگ مہری کا پاجامہ ٹخنوں سے اونچا سر پر دوپٹی خوبصورت ٹوپی، کندھے پر بڑا سا رومال، بہت ہی جامہ زیب نظر آئے انھوں نے کھڑے ہی کھڑے امتحان لیا، صرف تین سوال کئے، پہلے دو سوال کا جواب دے دیا مگر تیسرے کا جواب نہ بن پڑا، کیونکہ جس کتاب کا سوال انھوں نے کیا تھا وہ اس کی پڑھی ہوئی نہ تھی اسے عربی دوم میں داخلہ لینا تھا لیکن تعلیمی لحاظ سے اس لائق نہ تھا، مولانا نے فرمایا کہ رعایتاً عربی دوم میں تمہارا داخلہ کر لیا جاتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ فلاں کتاب پڑھ ڈالو۔

یہ مولانا سے میری پہلی ملاقات تھی، ایک ہفتہ کے بعد تعلیم شروع ہوئی تو میرے درجے کی ایک کتاب علم الصیغہ کا سبق ان کے پاس تھا، مولانا نہایت اعلیٰ درجہ کے مدرس تھے، بڑے بارعب و باوقار! پڑھاتے ایسا تھے کہ جیسے گھول کر پلا دینا چاہتے ہوں، ان کا انداز تدریس نمونہ کا انداز تھا، مشکل سے مشکل بات کو اس طرح سمجھاتے تھے کہ اس کے مشکل ہونے کا ذرا بھی احساس نہ ہوتا تھا، طالب علم کے ذہن میں وہ بات اس طرح بیٹھ جاتی جیسے اسے پہلے سے معلوم رہی ہو، میں نے مولانا سے چار سال تعلیم حاصل کی ہے، پڑھانے کا انداز انھیں سیکھا خود مقرر و خطیب نہ تھے، لیکن بہتوں کو خطیب بنا دیا، جامعہ عربیہ احیاء العلوم مبارک پور میں مولانا کا تدریسی اور تربیتی کمال ظاہر ہوا، باوقار و بارعب بھی بہت تھے، مہربان و اخلاق بھی بہت تھے، ہر طالب علم ان سے ڈرتا بھی تھا اور ان سے محبت بھی کرتا تھا، طلبہ فجر سے پہلے سوتے ہوتے، ان کی ایک آواز مردوں میں جان ڈال دیتی اور ہر طرف بیداری کی ہلچل پیدا کر دیتی، بڑھنے کے لئے طالب علموں کی ہمت افزائی ایسے ایسے طریقوں سے کرتے کہ وہ دیوانہ وار تعلیمی محنت میں مشغول ہو جاتے، طلبہ سے رات رات بھر بڑھوا دینا ان کے لئے معمولی بات تھی

مولانا مدرسہ کی مدرسے کے ساتھ ملتی مسائل کا بھی پورا شعور رکھتے تھے، اور ابتداء سے ہی مسلمانوں کے ملکی اور بین الاقوامی احوال و معاملات میں دلچسپی لیتے تھے اور اس باب میں انھیں جمعیتہ علمائے ہند کی رہنمائی پر یقین کامل تھا، انھوں نے ہمیشہ جمعیتہ علمائے ہند کے جھنڈے کے نیچے کام کیا اور پورے شرح صدر کے ساتھ کیا، انھوں نے یہی روح مدرسہ کے تمام

طلبہ میں بھی پھونک رکھی تھی۔

جن دنوں صدر ناصرنے اسرائیل سے شکست کھائی تھی اور قبلہ اول (حفظہا اللہ و اعادہا الی السلیم) پر یہودیوں کا قبضہ ہو گیا تھا، تو ساری دنیا کے مسلمان بلبلا اٹھے تھے، ہر مسلمان غمزدہ تھا، ہندوستان میں جمعیتہ علماء نے اس صدمے کی چوٹ کو سب سے زیادہ محسوس کیا، اسرائیل نے فلسطینیوں کی ایک بڑی تعداد کو ان کے گھروں سے نکال کر بے گھر کر دیا تھا، یہ خانہ برباد لوگ کیمپوں میں آسمان کے نیچے دھوپ میں بے سایہ پڑے ہوئے تھے، قبلہ اول کی بازیافت کا مسئلہ تو تھا ہی، فوری طور پر ان پناہ گزین بے پناہوں کی امداد و اعانت کا مسئلہ سب سے اہم تھا، دنیا کے تمام مسلم ممالک اس کا رخ خیر میں لگے ہوئے تھے، ہندوستان کا مسلمان گو کہ مفلوک الحال ہے مگر بہت حوصلہ مند ہے اس نے اس امداد و تعاون میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اس وقت کے ناظم عمومی جمعیتہ علمائے ہند اور اب کے صدر گرامی قدر حضرت مولانا سید اسعد صاحب مدنی کی اپیل پر مسلمانوں نے اپنی بساط بھر بلکہ کچھ زیادہ ہی تعاون کیا۔

استاذ محترم نے مظلومین کی اعانت کے لئے طالب علموں میں وہ ولولہ پیدا کیا کہ بیشتر طلبہ اس کے لئے مستعد و سرگرم کار ہو گئے، مولانا نے ایک مختصر سی مگر نہایت پر جوش تقریر لکھ کر طلبہ کو دیدی، انھوں نے اسی کی روشنی میں آس پاس کے قریہ جات اور گاؤں میں ایک آگ سی لگا دی، طلبہ کی کوششوں سے کافی سرمایہ جمع ہو گیا، جو دفتر جمعیتہ علماء میں بھیج دیا گیا اور وہاں سے مستحقین کو پہنچا دیا گیا۔

مولانا کو جمعیتہ علمائے ہند سے، جمعیتہ کے اکابر سے، بالخصوص شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی قدس سرہ سے اور ان کے خاوندہ سے جو خلوص اور قلبی لگاؤ تھا، اور جیسی ندرت اور فنائیت تھی اس کو عشق کے علاوہ اور کسی لفظ سے بغیر نہیں کیا جاسکتا، میں نے اٹھائیس انتیس سال کے اس عرصے میں کبھی نہیں دیکھا کہ مولانا کا یہ جذبہ عقیدت و محبت، کسی سرود گرم سے متاثر ہوا ہو یا اس میں کبھی کسی طرح کا تغیر ہوا ہو، مولانا طبیعت کے اور قلب کے نہایت پختہ اور مضبوط انسان تھے، فیصلہ کرتے تو بہت سوچ کر اطمینان کے بعد کرتے، اور جو فیصلہ کر لیتے اس سے پیچھے ہٹنے کا تصور تک نہ کرتے، قلبی لگاؤ سبھی بزرگوں سے تھا، عقیدت کیش سب کے تھے مگر جب

حضرت شیخ الاسلام قدس سرہ کا نام آتا تو سر سے پاؤں تک ان پر ایک کیف اور سرور چھا جاتا ایسا کیف اور ایسا سرور جو دوسروں کو بھی متاثر کر دیتا، خاکسار جب مولانا کے حلقہ عقیدت میں داخل ہوا تو حضرت کا نام ان کی زبان سے بکثرت سنتا، میں اس وقت تک حضرت مدنی پر جو کچھ لکھا گیا تھا تقریباً سب پڑھ چکا تھا لیکن مولانا کی زبان سے جب حضرت مدنی کا نام اور تذکرہ سنتا تو کچھ اور ہی لطف آتا، ایک دن فرمانے لگے کہ تم لوگوں نے حضرت مدنی کو دیکھا نہیں، انہیں دیکھ کر صحابہ کرام یاد آتے تھے، ایسا محسوس ہوتا کہ حضرت مدنی صحابہ کی مثال ہوں۔

اسی طرح حضرت مولانا سید اسعد مدنی سے بھی والہانہ شیفتگی کا معاملہ تھا، ایک دن بہت دیر تک ان کا ذکر عقیدت و محبت سے کرتے رہے۔ یاد رہے کہ یہ میری طالب علمی کے دور کی بات ہے تو میں نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ مولانا کے شاگرد ہیں؟ فرمایا کہ میں نے ان سے کچھ پڑھا نہیں ہے لیکن میرا تعلق شاگردانہ ہی ہے، پھر میں نے پوچھا کہ آپ ان سے بیعت ہیں؟ فرمایا کہ میں بیعت نہیں ہوں، لیکن عقیدت مریدوں سے بڑھ کر رکھتا ہوں، بعد میں حضرت مولانا سے بیعت ہو گئے تھے۔

مدرسہ میں جمعیتہ الطالبہ کا سالانہ جلسہ ہونے والا تھا، یہ بات زیر بحث تھی کہ جلسہ کی صدارت کے لئے کس کو دعوت دی جائے، حضرت مولانا اسعد مدنی اور مولانا اخلاق حسین قاسمی کا نام منتخب ہوا، مولانا قاسمی اس وقت تک جمعیتہ سے الگ نہیں ہوئے تھے، غالباً یہ سبب کی بات ہے، جلسہ دو دن کا تھا، پہلے دن استاذ محرم کے خلوص اور ہم لوگوں کی خوش قسمتی سے حضرت شیخ الاسلام قدس سرہ کے تینوں صاحبزادگان تشریف لائے، مولانا ارشد مدنی اس وقت جامعہ قاسمیہ گیا میں مدرس تھے ان کے ساتھ ان کے چھوٹے بھائی اسجد میاں بھی آئے، مولانا ارشد میاں جوان رعنا تھے اور اسجد میاں بچے تھے، اس مولانا محمد مسلم صاحب کی مسرت کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا تھا، انہیں گویا زندگی کی عظیم ترین مسرت حاصل ہو گئی تھی۔

پھر حضرت مولانا اسعد مدنی کی جانب سے انگریزی پریس فنڈ کی تحریک چلی، مولانا محمد مسلم صاحب حسب معمول اس تحریک کی کامیابی کے لئے پورے انہماک کے ساتھ لگ گئے، پھر دیہاتوں اور گاؤں میں طلبہ کے وفد بھیجے گئے، اس موقع پر استاذ محرم نے حضرت مولانا اسعد مدنی کا کئی روز کا پروگرام

لیا، مدرسہ احیاء العلوم مبارک پور میں شاندار جلسہ ہوا، اور ایک بڑے معرکہ کا جلسہ بریالنگ میں جماعت اسلامی کے عین مرکز کے سامنے ہوا، اس وقت جماعت اسلامی کے حلقے سے مولانا اسعد صاحب مخالفت فوب جم کر ہو رہی تھی، اندیشہ تھا کہ یہاں بھی کچھ ناخوشگواری پیش آئے گی، مگر استاذ محترم کا حسن انتظام حضرت مولانا اسعد صاحب کی فطری شجاعت و بسالت، اور حضرت مولانا عبدالحی صاحب چشتی علیہ الرحمہ کی روحانیت، کہ جلسہ ہوا اور بہت کامیاب ہوا، اور کسی طرح کی کوئی آواز نہیں آئی، جس وقت جلسہ گاہ میں مولانا اسعد صاحب اور مولانا عبدالحی صاحب ایک کار سے تشریف لائے، اور دونوں بزرگ گاڑی سے نکلے تو ایسا لگا جیسے دونوں کے پیکر بشکل بشر زمین پر اتر آئے ہوں، مولانا اسعد صاحب تو سیدھے اسٹیج پر چلے گئے اور جا کر تقریر شروع کر دی، اور مولانا عبدالحی صاحب اسٹیج کے پیچھے سر جھکائے مسلسل ٹہلتے رہے، مولانا نے بہت مؤثر تقریر کی اور جلسہ نہایت امن و سکون کے ساتھ ختم ہوا۔

حضرت الاستاذ کو جمعیت علماء کے ساتھ والہانہ وابستگی تھی، اس کے ہوہر و گرام میں نہایت الشراح کے ساتھ شریک ہوتے، ان کا یہ تعلق انتہائی مخلصانہ تھا، انھوں نے نہ کبھی عہدے کی خواہش کی اور نہ خود کو کبھی نمایاں کرنے کا قصد کیا، وہ ہمیشہ خادمانہ کام کرتے رہے، اور اسے اپنی سعادت اور عبادت سمجھتے رہے، ان کا ضمیر مطمئن تھا، جب جمعیت کے کسی پر و گرام میں شریک ہوتے تو ان کے چہرے پر وہی مسرت اور طماننت چھلکتی، جو کوئی عبادت گزار اپنی عبادت سے فارغ ہونے کے بعد محسوس کرتا ہے، جمعیت سے وابستگی میں ان کی کوئی ذاتی غرض کبھی نہیں رہی وہ واقعی ان کی عبادت تھی، جسے وہ اپنا فریضہ سمجھتے تھے، جمعیت کے سلسلے میں جتنے اسفار انھیں کرنے پڑتے، سب اپنے ذاتی مصارف سے کرتے تھے، جمعیت پر اس کا بار نہ ڈالتے۔

جمعیت علماء کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جس سے انھیں گہری وابستگی تھی، بلکہ وہ ان کے لئے بمنزلہ روح اور جان کے تھے، وہ مدارس عربیہ ہیں، انھوں نے اپنی پوری زندگی مدارس میں ہی گزاری۔

دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد وہ دارالعلوم متو میں چند سال مدرس رہے وہاں سے جامعہ عربیہ احیاء العلوم مبارک پور میں مدرس ہوئے، ان کی مدرسے کا سب سے تابناک دور یہی تھا

وہ بالکل یکسو ہو کر پڑھاتے تھے، اور طلبہ کی تربیت کرتے تھے، اس وقت تک فراہمی مالیات اور تعمیرات سے انھیں کوئی تعلق نہیں تھا، مبارک پور میں انھوں نے کم و بیش دس سال تک پڑھایا ہے، وہاں سے ان کی مدرسہ مشہور ہوئی، پھر بعض ناموافق حالات کی وجہ سے مبارک پور سے جو پور وہاں کے ایک قیدی ادارہ میں جو نیم مردہ ہو چکا تھا، یعنی مدرسہ قرآنیہ بڑی مسجد جو پور تشریف لے گئے، مولانا تشریف لینگے تو یہ نیم مردہ اچانک انگڑائی لے کر اٹھ کھڑا ہوا، طلبہ کی آمد دور دور سے شروع ہو گئی اور چند دنوں میں طلبہ کا ہجوم ہو گیا، مگر مدرسہ اور جامع مسجد کی انتظامی کمیٹی کی کشمکش سے اندازہ ہوا کہ اس سے یکسو ہو کر کام کا کوئی دوسرا میدان تلاش کرنا چاہیے جو پہلے سے کسی کے تسلط میں نہ ہو، چنانچہ راجے بی بی کی بنوائی ہوئی نامکمل مسجد جو محلہ لال دروازہ میں صدیوں سے ویران پڑی ہوئی اپنی خاموشی رنگا ہوں سے کسی مرد غیب کی منتظر تھی کہ آئے اور کارے بکند، آخر وہ مرد غیب مولانا محمد مسلم صاحب کی شکل میں اسے مل گیا، وہ مسجد جو صدیوں سے نمازیوں کو ترس رہی تھی، اور گھاس پھوس اور خورد و پودوں کی وجہ سے جنگل بنی ہوئی تھی، خدا کی قدرت دیکھئے کہ بہت قلیل عرصہ میں وہ علم دین کا ہلبھاتا ہوا چین زار بن گئی، اس کی گھاس صاف کی گئی اس کے جنوبی و شمالی اور مشرقی راندوں میں دیواریں کھڑی کر کے حجرے بنا دیئے گئے اور تعلیم شروع ہو گئی، قال اللہ وقال الرسول کہے مسامع نواز صدائیں گونجنے لگیں، مسجد کی روح زندہ ہو گئی، پانچوں وقت اذان ہونے لگی، نمازیں پڑھی جانے لگیں، حضرت مولانا جان کی بازی لگا کر اس کی آباد کاری میں لگ گئے، اس سلسلے میں بڑے بڑے خطرات آئے مگر ذرا بھی ہراساں نہ ہوئے، خود بھی لگے ہوئے اپنے رفقاء کو بھی لگائے رکھا، دن رات ایک تڑپ تھی جو اہیں چین سے بیٹھنے نہیں دیتی تھی، مدرسہ کے اوقات میں سستی پڑھاتے، دوسرے اوقات میں اہل خیر کے دروازوں کو کھٹکھٹاتے اور اس کا راہم کی جانب متوجہ کرتے، مولانا اچھا العلوم مبارک پور میں جب تھے تو بہت خوش لباس تھے، کرتے پاجامے اور ٹوپی کی ایک فالتراش اور وضع تھی، جس کے نوک و پلک وہ خود درست کرتے تھے کپڑوں میں نہ کبھی شکن نظر آتی اور دیل کیل، جوتا تو اتنا خوبصورت اور سبک پہنتے کہ اس کی نظیر ملنی مشکل، اور پھر پالش ایسی چمکدار اور تازہ کہ کبھی اس میں فرق نہیں آسکتا تھا، مگر لال دروازہ میں جامعہ حسینیہ قائم کرنے کے بعد ان کا حال یہ ہوا کہ کپڑے میلے ہو رہے ہیں

کچھ التفات نہیں، بدن دھول اور غبار سے اٹ رہا ہے، نہانے کی فرصت نہیں، ایک ہی کپڑا کئی دن سے بدن پر ہے، پورا لباس ٹھکن آلود ہے، لیکن تبدیل کرنے کا خیال نہیں، جوتوں پر سفٹوں سے پالش نہیں ہوئی ہے، بد رنگ ہوئے جا رہے ہیں مگر پرواہ نہیں، دل میں ایک جوش تھا جو انہیں مسلسل حرکت میں رکھتا تھا، کئی بار ایسا ہوا کہ وہ مدرسہ دینیہ میں۔۔ جہاں میں پڑھاتا تھا۔۔۔ غبار آلود، پرآگندہ بالی گرد سے اٹے ہوئے اور بد رنگ جوتے پہنے ہوئے تشریف لائے معلوم ہوا کہ چند گھنٹے رہیں گے پھر واپسی ہے، میں نے عرض کیا کہ کپڑے دیکھئے دھلوا دوں، آپ خود بھی غسل کر لیجئے، جوتوں پر پالش کرادوں، فرصت نہ ہونے کا عذر کیا، مگر میں نے گستاخی کر کے انہیں روکا، کپڑے دھلوائے، غسل کرایا، غسل کے بعد تازہ دم ہوتے توفہ فرمایا کہ تم نے اچھا کیا ورنہ ابھی نہ جانے کتنے دنوں تک مجھے موقع نہ ملتا۔

مسجد کے شمالی حصہ میں زمین خریدی، اس پر مدرسہ کی عمارت بنوائی، اس کی تعمیر میں لگے تو اس سے اتنا انہماک اور شغف ہوا کہ خود ایک بہترین ہندس اور انجینئر بن گئے، تعمیر کے ایسے ایسے نقشے نکالتے کہ تجربہ کار ماہرین فن حیران رہ جاتے، وہ اپنے ذہنی نقشہ کے مطابق عمارت بنواتے، اور ہر وقت کاری گروں پر سوار رہتے، تھوڑے وقت اور تھوڑے خرچ میں انہیں بہترین عمارت بنوانے کا خوب سلیقہ آ گیا تھا۔

لیکن ہم لوگوں کے لئے مولانا کی یہ دلچسپی سوہان روح تھی، اس کا اثر تعلیم و تدریس پر پڑ رہا تھا، مجھے تعمیرات کے کاموں سے بغایت وحشت ہے اسی وحشت کے باعث میں نے بار بار ان سے حدودِ مجرب مرعوب ہونے کے باوجود کہا کہ یہ دلچسپی کم کر دیجئے اور تعلیمی مشغلہ برقرار رکھئے اس پر وہ مسکراتے اور فرماتے، بہت سے بڑھانے والے تیار کر چکا ہوں، اب دوسرا کام کر رہا ہوں، فرماتے تھے کہ تعمیر سے مجھے عشق ہو گیا ہے، ان کی یہ دلچسپی آخر تک برقرار رہی۔

جامعہ حسینیہ کی تعمیر کے ایک کافی حد تک مکمل ہو چکنے کے بعد بعض حالات کی وجہ سے حضرت مولانا اسعد رضا حب مدنی نے مولانا کو دفترِ جمعۃ علماء میں بلایا وہاں کچھ دنوں کام کیا مگر انہیں اس کی فکر تھی کہ اپنے آبائی وطن ممبہور ضلع اعظم گڑھ میں ایک دینی درس گاہ قائم کریں

مکتب تو پہلے سے چل رہا تھا مگر باقاعدہ عربی درسگاہ نہ تھی، حضرت مولانا مدنی سے اجازت لے کر وہ بمبور آگئے اور ستمبر ۱۹۸۶ء کی کسی تاریخ میں ایک عظیم الشان جلسہ کرا کے محدث الہند حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی قس سرور اور حضرت مولانا سید سعید مدنی اور دوسرے اکابر کے ہاتھوں پتھریلو کا سنگ بنیاد رکھوایا، اور اسی تاریخ میں شیخوپورہ میں انھیں اکابر کے ہاتھوں مولانا ہی کے اہتمام میں مدرسہ شیخ الاسلام کی عمارت نوکھ بنیاد رکھی گئی۔

مولانا نے بمبور میں مدرسہ کی نہایت نفیس اور دیدہ زیب عمارت بنوائی اور ابھی دو سال قبل گاؤں کی پرانی مسجد کی تعمیر جدید کا منصوبہ بنا تو اس میں بھی دن رات ایک کر کے لگے رہے اور ایک حد تک اس کی تکمیل کرا دی۔

اور یہ سب اس طور پر کرتے کہ خود کسی جگہ کوئی عہدہ نہیں قبول کرتے تھے، جامعہ حسینیہ میں سب کچھ انھیں کا کیا ہوا ہے لیکن وہ ہتہتم تھے، نہ صدر مدرس، جامعہ رشیدیہ بمبور میں بھی سب کچھ وہی کرتے تھے مگر کسی عہدہ کا نام یہاں بھی نہ تھا، مسجد کا کام کرتے رہے مگر اصل ذمہ دار دوسرے لوگ تھے، درحقیقت یہ سارے کام وہ اپنے دلی تقاضے اور اللہ کے واسطے کرتے تھے اس سے ان کا دل اور ضمیر مطمئن ہوتا تھا۔

مولانا کو جیسی دلچسپی جامعہ رشیدیہ سے تھی ویسا ہی تعلق مدرسہ شیخ الاسلام سے بھی تھا وہ دونوں جگہوں کی نگرانی کرتے تھے، مدرسہ شیخ الاسلام میں مجھے لانے والے وہی تھے، انھیں کے حکم سے اس دیہات میں بیٹھا ہوا ہوں، مدرسہ میں جب ضرورت ہوتی وہ تشریف لاتے، مفید مشورے دیتے اور مدرسہ سے کرایہ کبھی نہ لیتے۔

مولانا کو جس طرح اپنے بڑوں سے عقیدت و گرویدگی تھی اسی طرح اپنے چھوٹوں سے بھی بہت محبت فرماتے تھے، مولانا کے سب شاگرد میری اس بات کی تائید کریں گے، میں ان کا ایک ادنیٰ شاگرد ہوں، لیکن ہمیشہ ان کے الطاف و خدایات کا مورد بن رہا، مدرسہ دینیہ میں مولانا تشریف لاتے اور کتنی مرتبہ صرف میری دلجوئی کے لئے تشریف لاتے، ان کی آمد پر اگر وقت میں گنجائش ہوتی تو میں ان سے درخواست کرتا کہ تبرکاً ایک دو سبق پڑھا دیجئے، کبھی گزارش کرتا کہ طلبہ کو کچھ نصیحتیں کر دیجئے، مولانا اسے خوشی سے قبول فرماتے، سبق پڑھاتے، طلبہ کو نصیحتیں فرماتے

کبھی میں جامعہ حسینیہ پہنچتا تو اس وقت چونکہ مولانا کا مدرسہ کی مالیات یا تعمیرات سے شغف بہت عروج پر تھا، میں آتا تو اپنے اسباق میرے حوالے کر دیتے اور مطمئن ہو کر چندے کی مہم پر نکل جاتے، میرا قیام ان کے حکم سے کئی کئی دن رہتا، اور ان کے اسباق پڑھاتا رہتا، طلبہ کے درمیان مجھ سے تقریریں کراتے، خود بھی سنتے اور خوش ہوتے، مدرسہ کا کوئی جلسہ، کوئی پروگرام ہوتا تو ضرور بلاتے اور حاضر ہوتا تو گہری سنجیدگی کے باوجود خوشی کے آثار چہرے پر دیکھنے لگتے۔

جامعہ حسینیہ کو انھوں نے اپنے خون پسینے سے سنبھالتا تھا، اسے پروان چڑھایا تھا مگر ایک وقت ایسا آیا کہ انھیں اپنے بڑوں کے حکم سے اسے چھوڑ دینا پڑا، آدمی اپنی اولاد سے جدا کر دیا جائے اپنے گاڑھے پسینہ کی کمائی سے محروم کر دیا جائے تو اس پر کیا گزرے گی، مگر مولانا نے غایت خلوص کی بنا پر یہ تکلیف دہ فیصلہ قبول کر لیا، اس وقت وہ بہت محزون خاطر اور دل فکشتہ تھے، باوجود اپنی قلبی قوت کے، جو کسی وقت اضمحلال کو قبول نہیں کرتی تھی، ان پر افسردگی کا ایک عالم طاری تھا، اس وقت مدرسہ دینیہ تشریف لائے، اور تین دن تک اپنے اسی خادم کے پاس قیام فرمایا، اس وقت خلوت و جلوت کا ساتھ تھا تنہا میں تھا، خوب کھل کر باتیں ہوتیں میرا ان کے کرم و شفقت کی بنا پر باوجود مرعوبیت کے کچھ گستاخ ہو گیا تھا، میں انھیں کی غلطیاں گناتا اور دہک دہ پشیمانی سے سنتے، قبول کرتے اور اصلاح کا وعدہ کرتے۔

جیسا کہ گذشتہ سطور میں ذکر کر چکا ہوں کہ مولانا کو اپنے اکابر سے بے حد لگاؤ تھا، ان کا تذکرہ چھڑ جاتا تو کسی طرح انھیں سیری نہ ہوتی، میرا طبعی ذوق بھی یہی ہے، کبھی مجلس میں میں بزرگوں کا تذکرہ چھیڑ دیتا، اور بے تکان ان کے احوال و واقعات و اقوال بیان کرتا، کبھی گھنٹوں یہ سلسلہ بیان جاری رہتا مگر مولانا پہلونا بدلتے، بلکہ یکساں دلچسپی اور انشراح کے ساتھ سنتے، میں رکنا تو مزید کوئی بات چھیڑ کر سلسلہ کو دراز کر دیتے، کبھی کبھی مزاح فرمائش کرتے کہ بزرگوں کے احوال و واقعات سناؤ، اور میرا یہ حال ہوتا کہ دیوانہ را ہوئے بس است میں شروع ہو جاتا، ایک مرتبہ مدرسہ دینیہ فازی پور میں، وہیں کے ایک استاذ میرے محب و محبوب دوست جناب قاری شبیر احمد صاحب۔ جوازاہ طرافت کبھی کبھی مجھے "تذکرۃ الاولیاء" کے نام سے یاد کیا کرتے تھے۔ کے کمرے میں ہم لوگ موجود تھے، حضرت مولانا صدر مجلس تھے کسی تقریب

سے بزرگوں کا تذکرہ چھڑ گیا، اور میں دیر تک اسی مبارک ذکر میں محو و منہمک رہا، مولانا بھی اسی اہٹاک سے سنتے رہے، مولانا پان کے عادی تھے مگر اس وقت گفتگو کی محویت میں کسی کو پان کا خیال نہ رہا، خود مولانا بھی بھولے ہی رہے، بہت دیر کے بعد خاموش ہوا تو فرمایا:

قاری صاحب! اتنی دیر تک اتنی اچھی باتیں سنی ہیں، اب تو پان کا استحقاق ہو گیا ہے، سب لوگ منہس پڑے اور پان کا دور چل پڑا۔

جامعہ رشیدیہ میں دارالقرآن کا افتتاح ہوا تو اپنے شاگرد کو اس کے لئے بلوایا، وعظ کہلویا، مسجد کے سنگ بنیاد کی تقریب تھی تو سواری بھیج کر بلایا، افتتاحی وعظ کہلویا، سنگ بنیاد رکھوایا، غرض اپنے اس حقیر شاگرد پر نوازش و کرم کی بارش برساتے رہے، اب مولانا اچانک ہم لوگوں کو چھوڑ کر چل دیئے تو تنہائی محسوس ہونے لگی اور جب یہ باتیں یاد آتی ہیں تو کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے۔

مولانا کا آبائی وطن مبارک پور سے چار پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں بمبور ہے بمبور اہل علم کی بستی ہے، مولانا کے والد مولوی محمد الیاس صاحب اصلاحی رحوم مدرسۃ الاصلاح سرانے میر کے تعلیم یافتہ تھے، نہایت خاموش اور سنجیدہ بزرگ تھے، حضرت مولانا ان کے تیسرے صاحبزادے تھے، دو بھائی مولانا سے پہلے تھے، جناب محمد شمیم صاحب جن کی وفات ابھی عید کے بعد ہوئی، دو سر محمد حسن صاحب جو اثرا اللہ بقید حیات ہیں، تیسرے مولانا تھے، مولانا سے چھوٹے حافظ محمد عرفان صاحب ان کے بعد جناب محمد احسان صاحب اور سب سے چھوٹے بھائی میرے رفیق درس جناب مولانا محمد رضوان صاحب ہیں، اور ایک بہن ہیں۔

مولانا کی پیدائش غائبہ ۱۹۳۶ء یا اس کے کچھ آگے پیچھے ہوئی ہے، ابتداءً اپنے نانیہال بلریا گنج میں مڈل تک تعلیم حاصل کی، اس کے بعد عربی کی طرف متوجہ ہوئے، ذکاوت و ذہانت سے خوب بہرہ ور تھے، جامعہ عربیہ ایچ اے ایلوم مبارکپور میں متوسطات تک تعلیم حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کے لئے دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے، دورۂ حدیث حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی قدس سرہ سے پڑھنے کی نوبت نہ آ سکی کیونکہ ایک سال قبل حضرت کا وصال ہو گیا تھا، اور انھوں نے اپنی جگہ فخر المحدثین حضرت مولانا فخر الدین صاحب مراد آبادی علیہ الرحمہ کو مقرر فرما دیا تھا

چنانچہ دودہ حدیث کی تکمیل حضرت شیخ فخر الدین صاحب سے کی۔

مولانا کا نکاح ان کے ماموں کی صاحبزادی سے ہوا تھا، تین اولادیں ہوئیں (۱) جناب مولانا مفتی محمد راشد صاحب جو دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد عرصہ تک جامعہ حسینیہ جوپور میں بحیثیت مدرس و مفتی کام کرتے رہے، اور اب دارالعلوم دیوبند میں عربی کے اساذ ہیں، ذہانت و ذکاوت میں اپنے والد کی یادگار ہیں، رد شیعیت کا خصوصی ذوق رکھتے ہیں، جمعیت علماء اور خانوادہ مدنی کے ساتھ عشق و شیفگی میں اپنے والد محترم کے صحیح جانشین و وارث ہیں، اللہ تعالیٰ علم و عمل میں ترقی بخشیں۔ دوسرے فرزند محمد زاہد سلسلہ بریا گنج میں دکان کرتے ہیں اور تیسرے فرزند محمد مجاہد سلسلہ دارالعلوم دیوبند میں زیر تعلیم ہیں۔

الہیہ کا انتقال کئی سال قبل ہو گیا، دوسرے عقد کے لئے ہمدردوں اور بھی خواہوں نے بہت زور دیا مگر قبول نہیں کیا۔

والد کے انتقال کے بعد بھائیوں میں جائیداد اور مکان کا بٹوارہ ہوا، تو مولانا نے مکان میں حصہ نہیں لیا بلکہ خالی زمین لی اور اپنے حصے کا کھیت فروخت کیا اور مکان اچھا سا بنوایا چھوٹے بھائی مولانا محمد رضوان نے بھی یہی کیا، مولانا نے اپنے مکان کے ساتھ ان کا مکان بھی بنوایا، دونوں بھائی اور بوڑھی والدہ ساتھ رہتی تھیں، والدہ بہت عمر رسیدہ تھیں، دونوں بھائیوں کو خدمت کا خوب موقع ملا، وہ ہر تھوڑی تھوڑی دیر پر مولانا کو پکارتیں اور مولانا دوڑے ہوئے ان کی خدمت میں جاتے، کام کچھ نہ ہوتا مگر مولانا فائدہ نہ کرتے، اسی سال بقرعید کے بعد ان کا وصال ہوا اور ڈیڑھ پونے دو ماہ کے بعد مولانا بھی انھیں کی آغوش میں پہنچ گئے، شاید انھوں نے پکارا ہوا جیسے زندگی میں برابر پکارا کرتی تھیں۔

مولانا کی ساری زندگی دیکھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ انھوں نے جو کچھ کیا دھڑوں کی فلاح و بہبود کے لئے کیا، خود اپنے لئے، اپنی دنیا کے لئے کچھ نہیں کیا، وہ دنیا سے اس طرح اٹھے ہیں جس طرح بط پانی سے پر جھاڑ کر نکل آتی ہے، ان کا ترکہ بھی بہت مختصر ہے، ان کے وارث بھی بہت کم ہیں ہر طرف تین بیٹے، جنس و نقد کی قبیل سے شاید ان کے پاس کچھ نہ رہا ہو۔

جس دن ان پر فالج کا حملہ ہوا ہے غالباً اسی روز مدرسہ کے ایک استاذ کو جنہیں مدرسہ کے حسابات لکھنے پر لگا رکھا تھا مدرسہ کا پورا حساب سمجھایا، اور ارشاد فرمایا کہ سب کچھ آپ سمجھ گئے، انہوں نے ہاں کہا، تو فرمایا کہ اگر خدا نخواستہ میں بیمار پڑ جاؤں تو آپ لوگوں کو حساب سمجھالیں گے، انہوں نے اثبات میں جواب دیا تو کہا، مجھے سمجھائیے، انہوں نے حسب منشاء سمجھا دیا تو مطمئن ہوئے اور غالباً اس سے ایک روز پہلے مسجد جو زیر تعمیر ہے اس کے تمام حسابات مسجد کے ایک ذمہ دار کو بتا کر ان کے حوالے کر دیا تھا۔

فالج کے حملے کے بعد دیکھا گیا تو ان کی جیب میں کل چودہ سو روپے تھے، معلوم ہوا کہ اس میں مدرسے کے سات سو روپے ہیں، اور مسجد کے دو سو اور باقی پانچ سو غالباً ترکہ ہے اس مرد خدا کی کل یہی دنیاوی کائنات تھی، مولانا کا شمار زمرہ صوفیاء میں نہیں ہوتا، لیکن جس شان سے انہوں نے دنیا کو برتا ہے، بلکہ اسے ترک کیا ہے وہ زاہدان باصفا کی یادگار ہے۔

اللہ تعالیٰ مولانا کی مغفرت کرے، ان کی بشری لغزشوں سے درگزر فرمائے

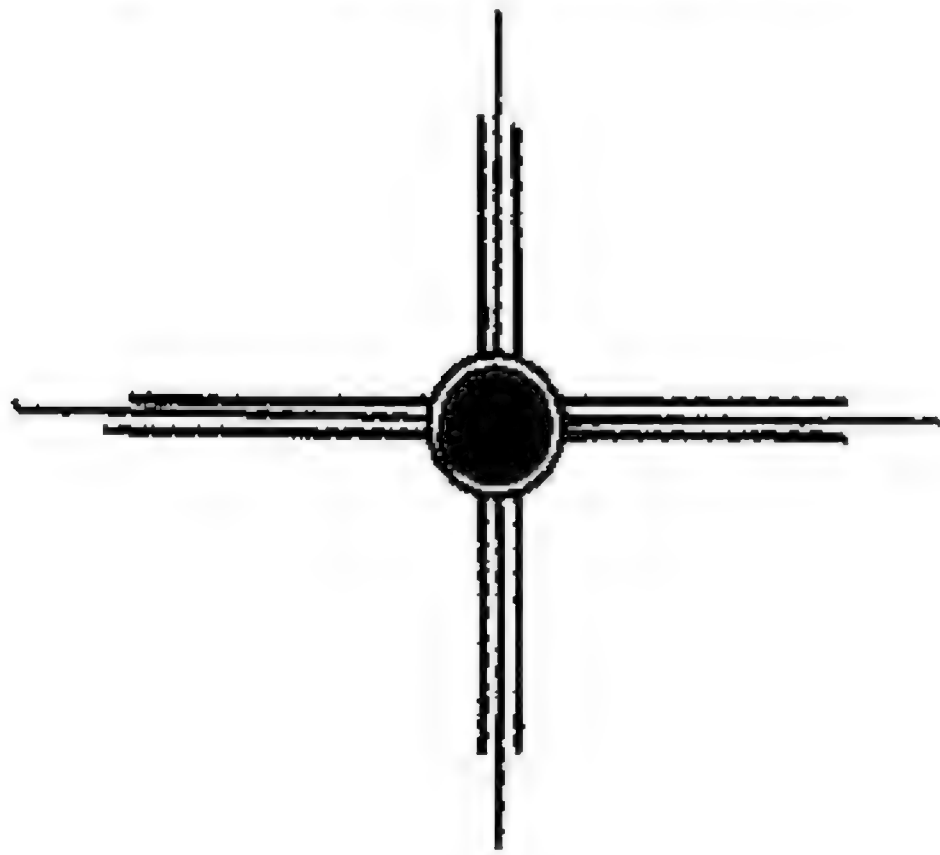
عمل میں غلطی بہت ممکن ہے ہوئی ہو، لیکن نیت ان کی ہمیشہ دین اور

علم دین کے فروغ اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کی رہی ہے

اور خدا تعالیٰ کے یہاں نیتوں پر ہی مدار ہے، اللہ

تعالیٰ ان کی نیت کو قبول فرمائے اور روح

ورضوان سے نوازے۔ آمین

ایک مثالی خاتون

گزشتہ ماہ جناب مولانا بدرالدین اجلی رکن شوریٰ دارالعلوم دیوبند کی والدہ محترمہ اللہ کو یاری ہو گئیں، مرحومہ ایک عرصہ سے مختلف امراض میں گرفتار تھیں اور بہتر سے بہتر علاج کے وجود امراض کی شدت بڑھتی ہی رہی تا آنکہ فرشتہ اجل پیغام رحلت لے کر آ گیا، مرحومہ بی خوش قسمت اور نیک بخت خاتون تھیں، فیاض ازل نے انھیں مادی دولت و ثروت کے ساتھ حسن اخلاق اور صفات حمیدہ سے بھرپور نوازا تھا، آسام کے ان علاقوں میں یہاں پینے کے پانی کی قلت ہے سالانہ سو ڈیڑھ سو ہینڈ پائپ نصب کرانے کا معمول بنالیا تھا، جس میں کبھی تخلف نہیں ہوتا تھا، بچیوں کی اسلامی تعلیم و تربیت کے لئے سیکڑوں خانگی مکاتب جاری کئے تھے، جن کے مصارف کا تکفل اپنی جیب خاص سے کرتی تھیں، سال میں ایک بار عید الاضحیٰ کے موقع پر آسام جانے کا معمول تھا، اور جب تک وہاں قیام رہتا تھا ان کا گھر بیٹیوں، بیواؤں اور ضرورت مندوں کا مرجع بنا رہتا تھا اور وہ ہر ایک کی حسب ضرورت امداد و اعانت نہایت فراخ دلی سے کرتی تھیں، اس طرح کے بہت سارے کار خیر وہ خاموشی کے ساتھ کرتی رہتی تھیں، اور دوسروں کو اس کی خبر تک نہ ہوتی تھی واقعہ یہ ہے کہ مرحومہ کی وفات سے صرف ان کے بچے اور پوتے وغیرہ ہی ماں کی ممتا اور ایک مشفق مربی و سرپرست سے محروم ہو گئے بلکہ نہ جانے کتنے بے سہاروں کا ظاہری سہارا ختم ہو گیا۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کو اپنی رحمت و مغفرت سے ہم کنار کرے، اور ان کے درجات کو بلند تر فرمائے۔ آمین۔
(حبیب الرحمن)

مسجد جدید، دارالعلوم دیوبند جو اپنی تکمیل کیلئے اہل خیر حضرات کی توجہ کی منتظر ہے

دارالعلوم دیوبند کے ہمدردان و معاونین حضرات کو جس کا معلوم ہے کہ تقریباً ہر سال ہونے والی کثرت تعداد کی بنا پر دارالعلوم میں ایک بڑی جدید مسجد کا کام اللہ تعالیٰ کے فضل پر توکل کرتے ہوئے دارالعلوم سے متصل ایک آرامی خرید کر شروع کر دیا تھا۔

الحمد للہ مسجد کا تعمیری کام بہت اگے بڑھ گیا ہے اور اس وقت فضل خداوندی اور اہل خیر حضرات کی توجہ سے تعمیری منزل پر تعمیری کام جاری ہے اس مسجد سے طلبہ دارالعلوم اور دیگر مسلمانوں کیلئے ایک وقت میں مسقف (چھت والے) حصہ میں جہاں چار ہزار نمازیوں کیلئے سہولت ہو جائیگی دیں اس کا خرید میں حصہ لینے والوں کی طرف سے ایک صدقہ جاریہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ بزرگ عظیم کے مستحق ہونگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کیلئے مسجد تعمیر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کیلئے جنت میں گھر عطا فرمائیں گے۔

تعمیری کام جاری رکھنے کیلئے اس وقت سرمایہ کی شدید ضرورت ہے

اس لئے تمام اہل خیر حضرات سے درخواست ہے کہ دارالعلوم کی اس مسجد کی تعمیر میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں تاکہ یہ مسجد دارالعلوم کے نمایاں شان جلد تعمیر ہو سکے۔

ڈرافٹ نمبر 30076 اکاؤنٹ نمبر 30076
دارالعلوم دیوبند اسٹیٹ بینک آف انڈیا دیوبند
حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند ۲۸۵۵۴

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

دارالعلوم

ماہ ربیع الثانی ۱۴۱۲ھ مطابق ماہ اکتوبر ۱۹۹۳ء

شمارہ نمبر ۱

جلد نمبر ۸

فی شمارہ

۶/۴

سالانہ

۶۰/۴

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب

مفت مولانا مرغوب الرحمن دیوبند

مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی

استاذ دارالعلوم دیوبند

حکایت

مکتبہ

سالانہ بدل اشتراک غیر ممالک سے

سعودی عرب، افریقہ، برطانیہ، امریکہ، کناڈا وغیرہ سے سالانہ ۲۵۰/- روپے
پاکستان سے ہندوستانی رقم ۱۰۰/-
بنگلہ دیش سے ہندوستانی رقم ۸۰/-

یہاں اگر شرح نشان لگا ہوا ہے تو
اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی
مدت خریداری ختم ہو گئی ہے۔

فہرست

نمبر شمار	مجموعات	نمبر شمار
۱	حسرت آواز	۱
۲	ایک مجلس کی تین طلاقیں	۲
۳	فضا ب زکوٰۃ	۳
۴	عصر حاضر کے مجددین پر ایک نظر	۴
۵	علماء ہندوستان کی خدمت میں ہیں ہوا	۵
۶	سپریم کورٹ کا فیصلہ سلسلہ احمدیہ	۶
۷	سودی قرض نے برطانیہ میں تباہی مچادی	۷
۸	شیخ الحدیث مولانا نیاز محمد صاحب	۸
۹	مجلس سلسلہ احمدی	۹
۱۰	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی	۱۰
۱۱	حکیم علی الرحمن صاحب جازنی چوک دہلی	۱۱
۱۲	مولانا حافظ محمد اقبال صاحب پانچٹر	۱۲
۱۳	محمد لال صاحب بری روکے	۱۳
۱۴	جناب عبد السبع قناری، انبالہ جھارکھنڈ	۱۴
۱۵	مولانا شیر الدین صاحب قاسمی برٹن	۱۵
۱۶	ڈاکٹر رشید الوحیدی صاحب جامکیرہ	۱۶

ختم خریداری کی اطلاع

- ہندوستانی خریداری آڈر سے اپنا چندہ دفتر کو روانہ کریں۔
- چونکہ رجسٹری فیس میں اضافہ ہو گیا ہے اس لئے دی پی میں صفحہ زائد ہو گا۔
- پاکستانی حضرات مولانا عبدالستار صاحب ختم جامعہ عربیہ فاؤنڈیشن لاہور، شجاع آباد، کشمیر کو اپنا چندہ روانہ کریں۔
- بنگلہ دیشی حضرات مولانا محمد انیس اختر سیف دارالعلوم دیوبند معرفت
- مفت شفیق الاسلام قاسمی ہالی بارغ جامعہ پورسٹن کھل گلڈن ڈھاکہ کو اپنا چندہ روانہ کریں۔
- ہندوستان، افغانستان کے تمام خریداریوں کو خریداری فیس کا حوالہ دینا ضروری ہے (دیوبند)

یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ اسلام کے نام لیوا اور اس کے شیدائیوں کے مقابلہ میں اسلام کے مخالفین و معاندین کی تعداد ہر دور اور ہر زمانہ میں زیادہ رہی ہے اور اسلام کو اپنے ابتدائے قیام سے آج تک نہ جلنے کتنے فتنوں سے دوچار ہونا پڑا ہے۔

ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز

چسراغ مصطفوی سے شرار بو لہی

لیکن اس تاریخی شہادت سے بھی انکار ممکن نہیں کہ علمائے اسلام اور صلحائے امت نے ان تمام فتنوں کا نہایت پامردی سے مقابلہ کیا ہے اور اسلام کے حریفوں کو ہر محاذ پر شکست دے کر اسلام کے کارواں کو آگے بڑھایا ہے۔

چنانچہ اسلام پر اوّل ترین حملہ مادیت کی راہ سے ہوا، موروٹی حکومت کے تسلسل اور دولت و ثروت کی فراوانی سے اسلامی معاشرہ میں تعیش اور راحت پسندی کا عمومی رجحان پیدا ہو گیا تھا جس سے یہ خطرہ ہو چلا تھا کہ خدا نخواستہ ملت اسلامیہ بھی اگلی امتوں کی طرح تعیش کی نذر نہ ہو جائے اس فتنہ کے مقابلہ کیلئے حضرات تابعین کی جماعت میدان میں نکل پڑی اور اپنے وعظ و نصیحت، دعوت و تبلیغ اور حرارت ایمانی کے ذریعہ مادیت کے اس سیلاب بلاخیز کو آگے بڑھنے سے روک دیا اور امت کو اس طوفان سے بچا لیا۔

اس کے بعد اسلام پر دوسرا حملہ عقلیت کی راہ سے ہوا، یونانی فلسفہ نے سطحی ذہنوں کو اپنی گرفت میں لے کر اسلامی عقائد و اعمال کے خلاف ایک طوفان کھڑا کر دیا جس سے متاثر ہو کر امت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ایک کی قیادت فقہار اور محدثین کر رہے تھے اور دوسرے کی عقلیت زدہ معتزلہ، یہ فتنہ چونکہ علمی انداز میں برپا کیا گیا تھا اور بد قسمتی سے حکومت وقت کی سرپرستی بھی اسے حاصل ہو گئی تھی اس لئے ایسا معلوم ہونے لگا تھا کہ اسلامی علوم و عقائد یونانی افکار و نظریات کے مقابلہ میں اپنی توانائی اور سر بلندی قائم نہ رکھ سکیں گے، ان سنگین حالات میں علماء ہی کسے صف سے ایک بزرگ سر سے کفن باندھ کر میدان میں کود پڑے اور اس جرأت و استقامت کے ساتھ کہ خلیفہ وقت مامون الرشید کے تہدیدی فرامین اور معتمد باللہ کے طوق و سلاسل اور تازیانے ان کے پائے استقامت میں لغزش پیدا نہ کر سکے، بالآخر اس مرد جلیل کی ثابت قدمی کی برکت سے یہ فتنہ سرد پڑ گیا اور امت ایک عظیم و تباہ کن خطرہ سے مامون و محفوظ ہو گئی۔

تیسری صدی میں معتزلہ نے اپنی عقلیت پسندی اور اپنی بعض نمایاں شخصیتوں کے سہارے اس سوئے ہوئے فتنہ کو پھر سے جگانا چاہا، لیکن امام ابوالحسن اشعری جو پہلے انھیں کے کیمپ کے ایک فرد تھے اور ان کے تمام ہتھکنڈوں سے اچھی طرح واقف تھے ان کے مقابلہ میں آگے اور بحث و مناظرہ اور زبانی تفہیم و تقریر کے ذریعہ ان کے حوصلوں کو پست کر دیا اور آئندہ ان کے مقابلہ کے لئے ایک سو سے زائد نہایت اہم اور دقیق کتابیں بھی تصنیف کر دیں اور ساتھ ہی اپنے تلامذہ کی ایک اچھی خاصی جماعت بھی تیار کر دی جس نے ہر علمی محاذ پر معتزلہ کا تعاقب کیا اور انھیں میدان چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔

معتزلہ کی اس شکست کے بعد اسی فلسفہ یونان کی کوکھ سے ایک نئے فتنہ نے جنم لیا جو اسلام کے حق میں اعتزال سے بھی زیادہ خطرناک تھا، یہ تھا باطنیت کا فتنہ، اس فتنہ کے بانیوں نے اپنی ذہانت اور یونانی فلسفے کی مدد سے دین اسلام کے اصول و نصوص اور قطعیات میں تحریف و تنسیخ کا دروازہ کھول دیا اور اسی کے ساتھ اسلام و اہل اسلام کے خلاف قوت و طاقت کا مظاہرہ بھی کیا، جس کی بنا پر اسلامی حکومتیں عرصہ تک پریشان رہیں اور اسلام کی بہت سی منتخب شخصیتیں اس تشدد آمیز فتنہ کا شکار ہو گئیں۔

اس عظیم فتنہ کی سرکوبی کے لئے بھی صف علماء ہی سے ایک مرد کامل آگے بڑھے جنہیں ہم امام غزالی کے نام سے جانتے پہچانتے ہیں، انھوں نے براہ راست باطنیوں سے مقابلہ آرائی کے بجائے فلسفہ یونان کو نشانہ بنایا جو اکثر فرقہ باطلہ کا ماتخذ و مصدر تھا اور اپنے علمی تجر و قوت استدلال سے اس کی دھجیاں بکھر کر رکھ دیں اور ان فتنوں کے چشموں کو ہمیشہ کیلئے بند کر دیا، امام غزالی کے ساتھ اس اہم خدمت میں امام مازی اور ابن رشد کے کارنامے بھی بھلائے نہیں جاسکتے خیر یہ سارے واقعات تو زمان و مکان کے اعتبار سے آپ سے دور تر ہیں، خود اپنے ملک ہندوستان کی تاریخ پر نظر ڈالئے، عہد اکبری میں "دین الہیہ" کے عنوان سے اسلام کے خلاف جو عظیم فتنہ رونما ہوا تھا، جس کی پشت پر اکبر جیسے مطلق العنان فرماں روا کی جبر دتی طاقت بھی تھی، لیکن حضرت مجدد الف ثانیؒ اور شیخ عبدالحق دہلوی اور ان کے ہم نوا علماء نے اپنے پایۂ استقامت سے اس فتنہ کے سر کو ہمیشہ کیلئے کھل دیا۔

اور اس آخری دور میں سلطنت برطانیہ کے جلو میں اتحاد و زندہ کا فتنہ نمودار ہوا تھا اس کے مقابلہ میں بھی اگر کوئی جماعت برد آزما نظر آتی ہے تو وہ علماء ہی کی جماعت ہے، جنھوں نے سفید فام انسان کا وحشی درندوں کے ہرج و مرج و ستم کو برداشت کر کے اسلام اور آئین اسلام کی حفاظت کی اور شہر شہر، قصبہ قصبہ، اور قریہ قریہ مدارس کی شکل میں انسان کی چھاؤنیاں قائم کر کے پورے ملک میں اسلام کے سپاہیوں کا ایک جال بچھا دیا۔

اور خدا کا شکر ہے کہ اسلام کے یہ سپاہی آج بھی اسلام کے عقائد و اعمال کی حفاظت و اشاعت میں پورے طور پر مصروف ہیں، یہی وجہ ہے کہ اسلام کی جڑیں دیگر بلاد اسلامیہ کے مقابلہ میں ہمارے ملک میں زیادہ مضبوط ہیں اور ہم بجز اللہ اس پوزیشن میں ہیں کہ معاندین اسلام کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کہہ سکتے ہیں نہ

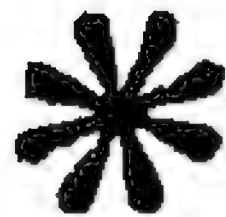
ادھر آئے ظالم ہندو آزما ہیں

تو تیر آزما ہم جگہ آزما ہیں

اس لئے آج کے نام نہاد اسلام کے ہمدردوں کو علمائے اسلام پر اعتراض کرنے سے پہلے ان کے کارناموں پر غور کرنا چاہئے، مجھے یقین ہے کہ جو لوگ جماعت علماء پر قوم کے

استحصال کا الزام لگاتے ہیں اگر انہیں اسلامی علوم و عقائد اور دینی اخلاق و کردار کے تحفظ و بقا اور اس کے استحکام و شاعت کے سلسلے میں علمائے اسلام کی خدمات سے ادنیٰ واقفیت بھی ہوتی تو وہ انہیں مورد الزام ٹھہرانے کے بجائے ان کے شکر گزار ہوتے

تاریخ اور تجربہ کی بنیاد پر بلا خوف تردد یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ موجودہ دور میں اور آئندہ بھی علمائے دین ہی کی جماعت اسلام اور مسلمانوں کی پشتیبان بن سکتی ہے، بلند بانگ دعوؤں خوش کن تجویزوں اور جذباتی تقریروں سے کچھ دیر کیلئے گرمی محفل کا سامان فراہم کیا جاسکتا ہے اور ہوش سے ماری پر جوش نوجوانوں سے زندہ باد کا نعرہ بھی لگوایا جاسکتا ہے، لیکن ان خالی دعوؤں سے کسی سنجیدہ، مستحکم، اور ٹھوس نتائج کی توقع نہیں کی جاسکتی، کیونکہ بقول امام مالکؒ ماضی سے مضبوط رشتہ کے بغیر امت کی صلاح و فلاح کا تصور ایک فریب ہے اور آج جو بھی ملت کے درد سے بے چین ہو کر اٹھتا ہے وہ سب سے پہلے ملت کے ماضی ہی پر تیشہ چلاتا ہے، آج کل کے نو خیز متجددین کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ماضی کے آئینہ کو داغدار بنا کر تائیدہ حال اور روشن مستقبل کا خواب دیکھنا، سراب کو آب زلال سمجھنے کی غلطی میں مبتلا ہونا ہے، اسلاف کے نقش قدم سے ہٹ کر جو کارواں بھی زندگی کی راہوں کی تلاش میں نکلا گا وہ مقبروں کی بھول بھلیوں میں بھٹک کر رہ جائے گا

از
مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی
مدرس دارالعلوم دیوبند

ایک مجلس کی

تین طلاقیں

② سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

۱۔ حضرت عویمر عجلانی رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کے ایک بڑے جمع میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیوی سے لعان کیا تو اس کے بعد عرض کیا کذبت علیہا یا رسول اللہ ان امسکتھا فطلقھا ثلاثا قبل ان یاموہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (بخاری شریف باب من اجاز طلاق الثلاث ج ۲، ص ۹۱، وسلم شریف ج ۱، ص ۲۸۹)

”یا رسول اللہ اگر میں اسے اپنے پاس روک رکھوں تو میں نے اس پر جھوٹ باندھا اس کے بعد اسے تین طلاقیں دیدیں قبل اس کے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انھیں حکم دیتے۔“

امام نووی نے بحوالہ امام جریر طبری لکھا ہے کہ لعان کا یہ واقعہ شہ کا ہے جس سے معلوم ہوا کہ آیت پاک ”الطلاق مرتان“ کے ایک عرصہ بعد یہ پیش آیا ہے، حضرت عویمر رضی اللہ عنہ کی غیرت متقاضی تھی کہ اس بیوی سے فی الفور مفارقت ہو جائے اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ نفس لعان سے تفریق نہیں ہوگی نہ ایک یا دو طلاقیں سے قطعی جدائی ہوگی، اس لئے انھوں نے یہ کہتے ہوئے کہ اے رسول اللہ اگر لعان کے بعد بھی اسے اپنے نکاح میں باقی رکھوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس پر بہتان تراشی کی اسی مجلس میں تین طلاقیں دیدیں۔

اس حدیث کو امام مسلم نے متعدد طرق سے روایت کیا ہے، دیگر ائمہ تریث نے بھی

اس کی تخریج کی ہے، مگر کسی روایت میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک مجلس دی گئی اس طلاق کو کالعدم یا ایک قرار دیا ہو بلکہ اس کے برعکس اسی واقعہ سے متعلق ابوداؤد کی روایت میں تصریح ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طلاقوں کو نافذ فرمایا، روایت کے الفاظ یہ ہیں۔

فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ما صنع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة (ابوداؤد رحمہ اللہ)۔ عویمر عجلانی رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تین طلاقیں دیدیں، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نافذ فرمادیا، اور انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کیا وہی لعان میں طریقہ عمل قرار پایا: اس روایت پر امام ابوداؤد اور محدث منذری نے کسی قسم کا کوئی کلام نہیں کیا ہے، اور سنن ابی داؤد کی کسی روایت پر دونوں کا سکوت محدثین کے نزدیک اس کے قابل احتجاج ہونے کی علامت ہے، مزید برآں شوکانی نے "نیل الاوطار" میں اس حدیث کے بارے میں تصریح کی ہے کہ "رجالہ رجال الصحیح"۔ اس حدیث کے راوی صحیح کے راوی ہیں، اصول محدثین کے اعتبار سے اس ثابت شدہ روایت میں صحابی رسول حضرت ہسیل بن سعد رضی اللہ عنہ کی یہ تصریح کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عویمر عجلانی رضی اللہ عنہ کی ایک مجلس میں دی ہوئی تینوں طلاقوں کو نافذ فرمادیا، اس کی روشن دلیل ہے کہ بیک مجلس دی گئی تین طلاقیں تین ہی شمار ہوں گی، امام المحدثین بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تراجم ابواب کی نکتہ آفرینیا سے داقت ابھی طرح جانتے ہیں کہ انھوں نے "باب من لجاز رجوز" طلاق الثلاث کے تحت حضرت ہسیل بن سعد کی روایت لاکر ابوداؤد کی روایت میں آئی ہوئی اسی زیادتی کی جانب اشارہ کیا ہے، ابوداؤد کی یہ روایت چونکہ ان کی شرائط کے مطابق نہیں تھی اس لئے متن میں اسے نہ لاکر ترجمۃ الباب سے اس کی طرف اشارہ کر دیا، امام نسائی جیسا جلیل القدر امام حدیث بھی حضرت عویمر رضی اللہ عنہ کے تین طلاقوں کو تین ہی بتا رہا ہے۔

"باب من الرخصة في ذلك" (ایک مجلس میں تین طلاقوں کی رخصت کا باب) کے ذیل میں ان کا اس حدیث کا ذکر کرنا اس کا کھلا ثبوت ہے۔

مسئلہ زیر بحث میں یہ ایسی پختہ اور بے غبار دلیل ہے کہ اگر اس کے علاوہ اور دلیل نہ ہوتی تو تنہا ہی کافی تھی، اس حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں یہ کہنا کہ خود لعان ہی سے عویمرہ اور ان کی بیوی کے درمیان فرقت ہو گئی تھی اور ان کی بیوی اجنبیہ ہو جانے کی بنا پر محل طلاق تھیں ہی نہیں، اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس طرح طلاق دینے پر سکوت فرمایا، اور ابو داؤد کی روایت ”فانفذہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“ کا یہ مفہوم بتانا کہ لعان سے جو تفریق ہو گئی تھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تنفیذ کے ذریعہ اس فرقت کو واضح اور لازم کر دیا علم و تحقیق کی نظر میں مجادلہ و مشاغبہ سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتا اس لئے اس تاویل کی تمام تر بنیاد اس بات پر ہے کہ نفس لعان ہی سے زوجین کے درمیان مفارقت ہو جاتی ہے اور یہ بات خود محل نظر ہے کیونکہ لعان سے زوجین کی فرقت پر نہ لعان کا لفظ دلالت کرتا ہے اور نہ ہی کسی آیت یا کسی صریح حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے، عربی زبان و ادب سے واقف کون نہیں جانتا کہ ”لعان“ کے لغوی معنی ایک دوسرے پر لعنت بھیجنے کے ہیں اور قرآن حکیم نے فعل لعان کو ”شہادت“ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، ارشاد خداوندی ہے

وَالَّذِينَ يَمُونُ مِنْ ذَوِ الْجَاهِلِيَّةِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۖ أُوْرْجُوْا لَكُمْ زُنَآءُكُمْ هَٰذَا مَا تَدْعُوْنَ بِهٖ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ ۖ فَثَمَّ بَيِّنَاتٌ لِّكُمْ مِنْ أَنْتُمْ ۖ فَاذْكُرُوا اللَّهَ ۖ إِنَّكُمْ كَانُمْرًا ۖ وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْقِصَّةَ الْأُولَىٰ ۚ وَذِكْرُهَا لَعَلَّكَ تَحْتَفِظُ

اور جو لوگ زنا کی تہمت لگائیں اپنی بیویوں پر اور ان کے پاس بجز اپنی ذات کے کوئی گواہ نہ ہو تو ایسے شخص کی گواہی کی صورت یہ ہے کہ چار بار گواہی دے اللہ کی قسم کھا کر، اور حدیث میں اسے یمین (قسم) کے لفظ سے بیان کیا گیا ہے اور شہادۃ یمین میں سے کوئی بھی مفارقت کے معنی کو نہیں چاہتا، خود حافظ ابن القیم لکھتے ہیں۔

ولفظ اللعان لا يقتضى فوفه فانه اما ايمان على زنا واما شهادة وكلاهما لا يقتضى فوفه (زاد المعاد ج ۲ ص ۳۶) اور لعان کا لفظ فرقت کو نہیں چاہتا، کیونکہ لعان یا تو زنا پر قسمیں کھانے کے معنی میں ہے اور یا تو گواہی دینے کے معنی میں، اور قسم و گواہی دونوں فرقت کو نہیں چاہتیں۔

قرآن حکیم کی کسی آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صریح حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے کہ نفس لعان ہی سے زوجین کے درمیان فرقت ہو جائے گی، بلکہ درحقیقت ایک ضروری مصلحت کے تحت لعان کی بنا پر فرقت پیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رشتہ ازدواج

کو زوجین کے مابین رحمت و محبت کا وسیلہ بنایا ہے اور اسی رشتہ کی بنا پر زوجین ایک دوسرے سے سکون و چین حاصل کرتے ہیں، لیکن شوہر کی جانب سے بیوی پر زنا کا الزام عائد کرنے کے بعد باہمی رحمت و محبت کا یہ تعلق باقی نہیں رہ پاتا اور ایک دوسرے سے باہمی مخلصانہ ربط و ضبط نفرت و عار سے بدل جاتا ہے، ایسی صورت میں زوجین کی ظاہری مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ ان میں فرقت اور جدائی ہو جائے، اس تفصیل سے یہ ابھی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ لعان سے فرقت کوئی امر قطعی نہیں بلکہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے، اسی لئے فقہاء مجتہدین اس میں مختلف رائے ہیں، چنانچہ امام ابو عبیدہ کے نزدیک لعان کے بجائے "قذف" یعنی بیوی پر زنا کا الزام لگانے ہی سے فرقت ہو جانے لگی، امام جابر بن زید (تلمیذ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما) نے کہا ہے کہ لعان سے فرقت ہو جاتی ہے، عثمان البتی، محمد بن صفر اور فقہائے بصرہ کی ایک جماعت کے نزدیک لعان سے فرقت ہوگی ہی نہیں بلکہ اس کے بعد بھی شوہر کو اختیار ہے کہ بیوی کو بیوی بنائے رکھے، فقہائے احناف کا مسلک یہ ہے کہ لعان سے فرقت نہیں ہوگی بلکہ شوہر کو لعان کے بعد طلاق دینے، ظہار دایلا کرنے کی شرفاً گنجائش ہے، البتہ لعان کے بعد اسی مذکورہ مصلحت کے پیش نظر شوہر پر ضروری ہے کہ طلاق دیکر عورت کو اپنے سے الگ کر دے، اور لعان کے برقرار رہتے ہوئے اگر شوہر طلاق نہ دیگا تو قاضی شرعی دونوں کے درمیان تفریق کر دیگا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زوجین کے لعان سے فراغت کے بعد اسی لعان سے فرقت واقع ہو جائے گی، ایک روایت میں یہی مذہب امام احمد بن حنبل کا بھی ہے اور ان کا دوسرا قول اخاف کے مسلک کے مطابق ہے اور امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ صرف شوہر کے لعان ہی سے عورت کے لعان سے پہلے) فرقت ہو جائے گی (زاد المعاد ج ۲ ص ۳۰۶، وفتح الملہم ج ۳ ص ۵۰۷)

فقہائے مجتہدین کے مذاہب کی اس تفصیل سے واضح ہے کہ لعان سے تفریق ایک امر اجتہادی ہے اور حضرت عویم رضی اللہ عنہ کا لعان کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تین طلاق دینا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر سکوت اور بروایت ابو داؤد آپ کا تینوں طلاقوں کو نافذ کر دینا ایک امر منصوص ہے، اور ظاہر ہے کہ مسئلہ اجتہادی کے مقابلہ میں ترجیح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل ہی کو ہوگی، یہی تمام محدثین و فقہاء کا مسلک

ہے اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر اور عمل کو نظر انداز کر کے یہ کہنا کہ لعان کی وجہ سے فرقت ہو گئی تھی اور حضرت عویم رضی اللہ عنہ کی طلاق بے موقع تھی اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور "فانفذہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم" کے صریح اور حقیقی معنی کو چھوڑ کر اسے زبردستی مجازی معنی پہناتا صحیح نہیں ہے بالخصوص جو لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے ہیں اور دوسروں کو اہل لڑائے ہونے کا طعنہ دیتے ہیں ان کے لئے تو یہ روہیہ قطعی زیب نہیں دیتا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دلائل تقویر یا عمل کے مقابلے میں ایک مسئلہ اجتہادی کو فوقیت دیں اس لئے اس صریح و متفق علیہ روایت کے مقابلہ میں جو بات کہی جا رہی ہے وہ محض مجادلہ و مشاغبہ ہی ہے جس کی اہل انصاف کے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔

(۲) وعن عائشة رضي الله عنها ان رجلا طلق امرأته ثلاثا فترجعت فطلق
فصل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الاول ،

(بخاری ج ۲ ص ۹۱، و مسلم ج ۱ ص ۴۲۳)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاق دیدیں، عورت نے دوسرا نکاح کر لیا، اس شوہر نے طلاق دیدی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، کیا یہ عورت پہلے شوہر کے لئے حلال ہو گئی، آپ نے فرمایا نہیں تا وقتیکہ دوسرا شوہر پہلے کی طرح لطف اندوز صحبت نہ ہو پہلے کے لئے حلال نہیں ہو گئی۔

اس حدیث کو امام بخاری نے "باب من اجاز (ادجوز) طلاق الثلاث" کے تحت ذکر کیا ہے اور اس حدیث سے پہلے حضرت رفاعہ قرظی کے طلاق کے واقعہ کو ذکر کیا ہے، لہذا حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بھی حضرت رفاعہ کے قصہ پر محمول کیا جائے تو یہ تکرار بے فائدہ ہوگی جو امام بخاری کی عادت کے خلاف ہے، علاوہ ازیں جب دو حدیثیں مختلف سند اور مختلف سیاق سے وارد ہوں تو اصل یہی ہے کہ وہ دونوں دو الگ الگ حدیثیں ہیں اس لئے بلا وجہ اصل کو چھوڑ کر غیر اصل پر محمول کرنا یکسر حکم ہے جو بحث و تحقیق کی دنیا میں لائق التفات نہیں ہے۔

(۳) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مسئلہ دریافت کیا گیا،

”عن الرجل يتزوج المرأة فيطلقها ثلاثا فقالت قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم لا تدخل الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته وسلم ج ۱ ص ۲۶۳۔

سنن الکبریٰ مع ابوجہر النقی ج ۴، ص ۳۴۲ (واللفظ) دارقطنی ج ۲، ص ۲۳۸، پر بھی یہ حدیث ہے البتہ

دارقطنی کے الفاظ یہ ہیں قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طلق الرجل امرأته ثلاثا لم تحل له (۱۶)

کہ کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرتا ہے پھر اسے تین طلاق دیتا ہے تو کیا اب پہلے شوہر کے لئے حلال ہو جائے گی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جواب میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ عورت پہلے شہد کے حلال نہیں ہوگی تاوقتیکہ دوسرا شوہر اس کی صحبت سے لطف اندوز نہ ہو جائے اور یہ عورت اس سے لطف اندوز نہ ہو جائے۔

(۴) وعن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن

رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثا فتزوجها بعدة رجل فطلقها قبل ان

يدخل بها اتحل لزوجتها الاول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حتى

يذوق الاخر ما ذاق الاول من عسيلتها وذاقت عسيلته، رواه احمد والبخاري

وابو يعلى الا انه قال، فمات عنها قبل ان يدخل بها، والطبراني في الاوسط

ورجاله رجال الصحيح خلا محمد بن دينار الطائفي وقد وثقه ابو حاتم وابو زرعة

وابن حبان وفيه كلام لا يصح (مجمع الزوائد، ج ۴، ص ۳۲۰)

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص کے بارے میں پوچھا گیا جس نے اپنی بیوی کو

تین طلاقیں دیدی تھیں اور اس نے کسی اور مرد سے نکاح کر لیا تھا اور اس دوسرے شوہر نے

خلوت سے پہلے ہی اسے طلاق دیدی تھی، کیا یہ عورت اپنے پہلے شوہر کے لئے حلال ہوگئی تو

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک یہ دوسرا شوہر اس کی صحبت سے لطف نہ اٹھائے

اور عورت اس کی صحبت کا مزہ نہ چکھ لے پہلے شوہر کے لئے حلال نہ ہوگی، اس حدیث کی امام

احمد، امام بخاری، اور امام ابو یعلیٰ نے اپنے اپنے مسانید میں تخریج کی ہے، البتہ ابو یعلیٰ کی روایت

میں ”فطلقها قبل ان يدخل بها“ کی بجائے ”فمات عنها قبل ان يدخل بها“ ہے اور امام طبرانی

نے مجھ اوسط میں اس کا ذکر کیا ہے، محمد بن دینار الطاحی کے علاوہ اس کی سند کے تمام راوی صحیح کے راوی ہیں اور محمد بن دینار کی امام ابو حاتم، امام ابو زرہ اور ابن جہان نے توثیق کی ہے اور بعض ائمہ جرح نے ان کے بارے میں جو کلام کیا ہے وہ ان کی ثقاہت کے لئے مضر نہیں ہے۔

چنانچہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریب التہذیب میں ان کے بارے میں لکھا ہے۔
 "صدوق سنی الحفظ و رقی بالقدر و تغیر قبل موقہ (مجمع الزوائد ج ۴، ص ۴۰۰) سنی الحفظ کی روایت حسن کے درجہ سے کم نہیں ہوتی اور حسن سب کے نزدیک قابل احتجاج ہے علاوہ ازیں اس روایت کی تائید اوپر مذکور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی دونوں روایتوں سے ہوتی ہے اس لئے اس کی تائید سے یہ صحیح بغیرہ کے درجہ میں پہنچ جائے گی اسی بنا پر امام سیوطی نے لکھا ہے "وفیہ کلام لا یضر"

ان تینوں حدیثوں میں طلق ثلاثا کا ظاہر یہی ہے کہ تینوں طلاقیں ایک ساتھ دی گئی تھیں چنانچہ حافظ ابن حجر حضرت عائشہ صدیقہؓ کی حدیث بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں "فالتسک بظاہر قوله طلقها ثلاثا فانه ظاهر في كونها مجموعة" یعنی امام بخاری کا استدلال طلقها ثلاثا کے ظاہر سے ہے، کیونکہ اس کا ظاہر تین مجموعی طلاقوں کو ہی بتا رہا ہے، اور نص کا مدلول ظاہر بلا اختلاف سب کے نزدیک قابل استدلال اور واجب العمل ہوتا ہے، جیسا کہ اصول فقہ کی کتابوں میں مصرح ہے، علاوہ ازیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سائل سے بغیر یہ تفصیل معلوم کئے کہ تین طلاقیں ایک مجلس میں دی گئی ہیں یا الگ الگ تین طہروں میں یہ جواب دینا کہ عورت پہلے شوہر کے لئے حلال نہ ہوگی تا وقتیکہ دوسرے شوہر کی صحبت سے لطف اندوز نہ ہوئے اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ تین طلاقیں جس طرح سے بھی دی جائیں گی تین ہی ہونگی پھر انت طالق ثلاثا کا جملہ یا طلق ثلاثا، تین طلاقیں دیدیں سے بیک تلفظ تین طلاقوں کا مراد لینا زبان و ادب کے لحاظ سے بغیر کسی شک و شبہ کے درست ہے، چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تلمیذ جلیل امام ابو یوسف نے نحو کے عظیم المرتبت استاد امام کسائی سے عربی شاعر کے درج ذیل شعر

فانت طالق والطلاق عزيمة ثلاثا یخرق اعق و اظلم

کے بارے میں سوال کیا کہ اس شعر میں عزیمت ثلاث و ثلاثا کو مرفوع و منصوب دونوں طرح پڑھا گیا ہے، لہذا بتائیے کہ رفع کی صورت میں کتنی اور نصب کی صورت میں کتنی طلاقیں واقع ہوں گی، امام کسائی نے جواب دیا جس نے "عزیمت ثلاث" رفع کے ساتھ پڑھا اس نے صرف ایک طلاق دی اور اپنی بیوی کو بتا دیا کہ طلاق قطعی تو تین ہیں، اور جس نے ثلاثا نصب کے ساتھ پڑھا تو اس نے اکٹھی تینوں طلاقیں واقع کر دیں اور بیوی کو اپنے سے علیحدہ کر دیا کیونکہ اس صورت میں یہ "انت طالق ثلاثا" کے معنی میں ہے یعنی تجھ پر تین طلاقیں ہیں اور یہ طلاق قطعی (الاستیفاء والنظر از امام سیوطی ج ۳، ص ۴۲، ۴۳)

امام النخو الکسائی کے اس جواب سے بصراحت یہ بات معلوم ہو گئی کہ "انت طالق ثلاثا" کا جملہ نحو اور محاورہ کے اعتبار سے صحیح ہے اور اس طرح طلاق دینے سے تینوں طلاقیں بیک وقت پڑ جائیں گی۔

علاوہ ازیں سنن الکبریٰ میں صحیح سندوں کے ساتھ روایتیں موجود ہیں جن میں مذکور ہے "طلق رجل امرأته عدد النجوم" کسی نے اپنی بیوی کو بقدر ستاروں کی تعداد کے طلاق دیدی، بعض روایتوں میں ہے "طلقت امرأتی مائتہ" میں نے اپنی بیوی کو سو طلاقیں دیدیں بعض میں یہ الفاظ ہیں "طلق امرأته الف" فلاں نے اپنی بیوی کو ہزار طلاقیں دیدیں (سنن الکبریٰ مع الجواہر النقی ج ۲، ص ۳۳۸-۳۳۹) مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبدالرزاق، دارقطنی وغیرہ کتب حدیث میں اس طرح کی مزید مثالیں مل سکتی ہیں، یہ روایتیں اس باب میں گویا صریح ہیں کہ مذکورہ طلاقیں بیک تلفظ دی گئی ہیں، کیونکہ اگر یہ طلاقیں الگ الگ مختلف مجلسوں میں مانی جائیں تو لازم آئے گا کہ عہد تابعین میں جو اسلامی علوم و فنون کا عہد زریں کہلاتا ہے لوگ طلاق کی آخری حد سے بھی واقف نہیں تھے کہ تین طلاقیں کے بعد بھی مزید طلاقیں دے دیا کرتے تھے اور اس دور کے بارے میں یہ خیال بلاشبہ درست نہیں ہے اس لئے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انت طالق ثلاثا یا طلق ثلاثا سے اکٹھی تین طلاقیں مراد لینا صحیح نہیں خود ان کا یہ دعویٰ ہی صحیح نہیں ہے اور اپنے اس دعویٰ کے ثبوت میں وہ کوئی صحیح دلیل پیش نہیں کر سکتے۔

(۵) عن الحسن قال حدثنا عبد الله بن عمران طلق امرأته تطليقة وهي حائض ثم اراد ان يتبعها تطليقتين اخراوين عند القرئين الباقيين فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن عمر ما هكذا امرك الله انك قد اخطأت السنة والسنة ان تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء قال فامرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فراجعتها ثم قال اذا طهرت فطلق عند ذلك او امسك فقلت يا رسول الله افرايت لو اني طلقته ثلاثا كان يحل لي ان اراجعتها قال كانت تبين منك وتكون معصية قلت (الهيثمى) لابن عمر حديث في الصحيح بغير هذا السياق، رواه الطبراني وفيه على ابن سعيد الرازي قال الدارقطنى "ليس بذلك، وعظمه غيره وبقية رجاله ثقة" (مجمع الزوائد ج ۴، ص ۴۴۲، وسنن الكبرى مع الجواهر النقي ج ۲، ص ۴۲، ودارقطنى ج ۱، ص ۴۱) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو بحالت حیض ایک طلاق دیدی پھر ارادہ کیا کہ بقیہ دو طلاقیں "قرء" کے وقت دیدیں یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا اے ابن عمر! اس طرح اللہ نے تم کو طلاق دینے کا حکم نہیں دیا ہے تو نے طریقہ شرعی میں غلطی کی، طریقہ یہ ہے کہ تو طہر کا انتظار کرے پھر طلاق دے ہر طہر میں، حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رجعت کا حکم دیا تو میں نے رجعت کر لی، پھر فرمایا کہ جب پاک ہو جائے تو ہر پاکی میں ایک طلاق دو یا روک لو، تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں اگر میں اسے تین طلاقیں دیدیتا تو کیا میرے لئے رجعت حلال ہوتی، آپ نے فرمایا نہیں وہ تم سے جدا ہو جاتی، اور تمھاری یہ کارروائی معصیت ہوتی۔

علامہ ہیثمی کہتے ہیں کہ صحاح میں ابن عمرؓ کی حدیث اس سیاق کے بغیر ہے، اس حدیث کو طبرانی نے روایت کیا ہے، اس کے سب راوی ثقہ ہیں، بجز علی بن سعید الرازی کے انھیں دارقطنی نے "لیس بذاك" کہا ہے اور باقی علما نے جرح و تعدیل ان کی عظمت کے معترف ہیں، انتہی کلام۔

چنانچہ حافظ ابن حجر انھیں "الحافظ رجال" کہتے ہیں، امام ابن یونس کہتے ہیں کہ یہ صاحب فہم و حفظ تھے اور مسلمہ بن قاسم ان کو ثقہ و عالم بالحدیث کہتے ہیں (مساق المیزان ج ۳، ص ۲۴۱)

سنن دارقطنی میں اس حدیث کی سند کے رجال یہ ہیں۔ "علی بن محمد بن عبید اللہ حافظ نا محمد بن شاذان الجوهری نا معلی بن منصور نا شعیب بن زریق ان عطاء الخراسانی حدیثہم عن الحسن قال نا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ" اور سنن الکبریٰ کی سند یوں ہے "اخبرنا ابو عبد اللہ حافظ المعروف بالحاکم صاحب المستدرک (وابو بکر احمد بن الحسن القاضی قالانا ابو العباس محمد بن یعقوب نا ابوامیہ الطرسوسی نا معلی بن منصور الرازی نا شعیب بن زریق ان عطاء الخراسانی حدیثہ عن الحسن قال حدیثنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔

حافظ ابن القیم نے سند کے ایک راوی شعیب بن زریق کو ضعیف کہا ہے اور انہیں کی وجہ سے اس حدیث کی تضعیف کی ہے لیکن انصاف یہ ہے کہ حافظ ابن القیم کا شعیب کو ضعیف قرار دینا بالکل بیجا ہے اس لئے ائمہ جرح و تعدیل میں سے کسی نے ان کو ضعیف نہیں کیا ہے ہاں ابوالفتح ازدی نے بیشک ان کو لین کہا ہے اور یہ نہایت کمزور جرح ہے علاوہ بریں ابوالفتح ازدی کی جرحیں محدثین کے نزدیک ناقابل اعتبار ہیں، اس لئے وہ خود ضعیف و صاحب مناکیر اور غیر مرئی ہیں، پھر وہ بے سند و بے وجہ جرح کیا کرتے ہیں، اسی طرح اس سند کے دوسرے راوی عطاء خراسانی کے بارے میں بعض حضرات نے کلام کیا ہے، لیکن یہ کلام بھی اصول محدثین کے اعتبار سے غیر مضرب ہے، یہی وجہ ہے کہ اکابر حدیث و ماہرین رجال دائرہ مسلمین نے ان سے روایت کی ہے بلکہ ان کے شاگردوں میں ایسے حضرات بھی ہیں جن کا کسی سے روایت کر لینا اس کی ثقاہت کی کافی سند ہے جیسے امام شعبہ، امام مالک اور امام ابو حنیفہ، معمر، سفیان ثوری اور امام افزار وغیرہ، پھر امام بخاری کے علاوہ جملہ اصحاب صحاح نے ان کی روایتیں لی ہیں اور امام مسلم نے تو احتجاج بھی کیا ہے جو ان کی ثقاہت کی بین دلیل ہے (مزید تفصیل کے لئے دیکھئے الاعلام المرفوعہ از محدث اعظمی ص ۴ تا ۸) علاوہ ازیں عطاء خراسانی اس روایت میں منفرد نہیں ہیں، بلکہ ان کے متابع شعیب بن زریق ہیں کیونکہ اس روایت کو شعیب بلا واسطہ امام حسن بصری سے روایت کرتے ہیں اور عطاء کے واسطے سے بھی، چنانچہ امام طبرانی کہتے ہیں "حدیثنا علی بن سعید الرازی حدیثنا یحییٰ بن عثمان بن سعید بن کثیر الحمصی، حدیثنا شعیب بن زریق قال حدیثنا الحسن حدیثنا عبد اللہ بن عمر الحدیث (برہین الكتاب والسنة للشیخ سلامة القضاة، ص ۳۴) اس لئے

عطار الخراسانی کے تفرد کی بنا پر اگر کچھ ضعف تھا تو وہ بھی ختم ہو گیا، محدثین کا یہ بھی اصول ہے کہ مرسل روایت یا ایسی مسند روایت جس میں کچھ ضعف ہو اور جمہور ائمہ کا اس پر تعامل ہو تو اس تعامل سے وہ ضعف ختم ہو جاتا ہے۔

» واذا ورد حدیث مرسل او فی احدنا وعلیہ ضعف لوجدنا ذالک الحدیث جمعا علی اخذ، والقول به علمنا یقینا انه حدیث صحیح لا شک فیہ (توجیہ النظر الی اصول الاثر، ص ۵۰)

جب کوئی حدیث مرسل ہو یا اس کے کسی راوی میں ضعف ہو اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پر عمل کرنے میں ائمہ مجتمع ہیں تو ہمیں یقینی طور پر یہ معلوم ہو جاتے گا کہ اس حدیث کی صحت میں کوئی شک نہیں ہے۔

اس لئے بلاشبہ یہ حدیث لائق احتجاج اور قابل استدلال ہے اور اس مسئلہ میں نص صریح ہے کہ اکٹھی تین طلاقیں سے عورت نکاح سے بالکلہ خارج ہو جائے گی اور رجعت کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی، البتہ اس طرح طلاقیں دینا خلاف شرع ہے اس لئے ایسا کرنا معصیت شمار ہوگا۔ (جاری)

بقیہ، نصاب ذکوۃ

۵۔ زکوۃ فنڈ کے توازن معاشیاتی اور انفع للفقراء کے اصول کے تحت بھی چاندی ہی کو معیار نصاب زکوۃ بنانا مناسب ہے۔

ہندرجہ بالا دلائل کی روشنی میں اور خود اسلاف میں بھی اس رائے کا وجود کہ صرف چاندی ہی کو معیار نصاب تسلیم کیا جائے اور اگر سونا۔ ۵ راویہ چاندی کی قیمت کے بقدر موجود ہو اور خواہ وہ بیس مثقال یعنی ۱۶، تولہ سے کم ہی ہو پر بھی زکوۃ واجب قرار دی جائے یہی فیصلہ مناسب ہے کہ معیار نصاب صرف چاندی ہے سونا نہیں اس فیصلہ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ آج بھی زکوۃ سکے رائج الوقت سے حساب لگا کر دیا جاتا ہے، اور مال مختلف النوع ہوتا ہے جس میں فقہاء چاندی ہی کو معیار بنانے کا مشورہ دیتے ہیں۔

جناب حکیم ظل الرحمن صاحب، سنہری مسجد، ملتان، چوک دہلی

نصاب زکوٰۃ

=====

زکوٰۃ کے کسی بھی ضمنی عنوان کو سمجھنے کے لئے وجوب زکوٰۃ کا پس منظر سمجھنا بھی ضروری ہے اسلام نے بندہ کو خدا کی طرف سے عطا شدہ مال کا امین بنایا ہے، البتہ اسے مخصوص حالات میں اپنی جائز ضروریات کے لئے خرچ کرنے کا بھی مجاز بنایا ہے۔

زکوٰۃ کی فرضیت کا مقصد اسلامی معاشرہ میں ایک اقتصادی نظام کا توازن قائم کرنا ہے تاکہ وہ معاشرہ حرص دولت، بخل اور خود غرضی جیسے معاملات سے پاک رہے اور صاحب ثروت اور غریب میں مودہ اور احسان فراخ دلی اور باہمی تعاون کے جذبات پیدا ہوں، نہ غریب کو امیر کے سامنے دست سوال دراز کرنا پڑے اور نہ امیر غریبوں کو مجبور و بیکس چھوڑ کر اپنے عیش و عشرت میں پڑے رہیں، قرآن کریم کی نگاہ میں مسلمان کے لئے صحیح تر روش یہ ہے کہ وہ اپنی ذات اور اپنے متعلقین جس میں بلا امتیاز مذہب پڑوسی بھی آتے ہیں پر جائز حدود میں اعتدال اور میان روی کے ساتھ خرچ کرے اور جو کچھ اس کی ضرورت سے زیادہ ہو وہ راہ خدا میں خرچ کر دے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ دولت مند لوگ غریب کے ہمدرد بن کر رہیں، اور انھیں دست سوال دراز کرنے سے پہلے ہی معاشی طور پر خود کفیل بنادیں، تاکہ وہ عزت اور خود داری کے زندگی بسر کر سکیں، اس کے درج ذیل فوائد ہیں۔

۱۔ معاشرہ میں ایک اجتماعیت کا تصور پیدا ہوتا ہے۔

۲۔ دولت مند حضرات حرص، بخل اور حسد جیسی برائیوں سے محفوظ رہتے ہیں اور اس بات کو خدا کا احسان مانتے ہیں کہ ان کو کسی غریب کی کفالت کی سعادت بخشی گئی اور رب العزت نے انھیں اس کا اہل سمجھا اور مغفرت کا ایک موقع عطا کیا۔

۳۔ غریب جب امیروں کو اپنا ہمدرد پائیں گے تو یقیناً ان کے دلوں میں اپنے مہسنوں کے لئے

جذبہ محبت و احترام اور تعاون پیدا ہوگا، اور معاشرہ طبقاتی کش مکش سے محفوظ رہے گا، اس طرح چوری، ڈکیتی اور دوسرے معاشی جرائم سے بہت حد تک پاک رہ سکے گا۔

(۴) زکوٰۃ کی ادائیگی کے طریقہ کار میں فقراء و مساکین کو ضرورتوں کی مکمل کفالت اور انھیں حد نصاب تک پہنچانے کو اپنا لیا جائیگا تو زکوٰۃ لینے والے کم ہوتے چلے جائیں گے اور دینے والے بڑھتے چلے جائیں گے۔

اس پس منظر کے بعد ہم نصاب زکوٰۃ کے موضوع پر اپنے خیالات نذر ناظرین کریں گے سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ نصاب کیا چیز ہے۔

نصاب :- کسی اقتصادی و صولیابی کے لئے صاحب مال کی کم سے کم حیثیت کا تعین ضروری ہوتا ہے، اسی اصول کے تحت زکوٰۃ صرف صاحب نصاب پر فرض ہے ہر کسی پر نہیں، اور صاحب نصاب کا مفہوم یہ ہے کہ وہ شخص اپنی تمام ضروریات زندگی کے بقدر مال کے ہونے کے بعد بھی ایک مخصوص تعداد مال کا مالک ہو یعنی یہ *Minimum Standard of Copability* ہے اس سے کم حیثیت کے شخص پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔

مروجہ طور پر یہ نصاب مال، ضروریات زندگی سے فاضل ۵۲ ۱/۲ تولہ چاندی یا ۱۶ ۱/۲ تولہ سونا یا ان میں سے کسی کے بقدر مالیت کا مالک و قابض ہونا ہے

اس موضوع پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ ۵۲ ۱/۲ تولہ چاندی اور ۱۶ ۱/۲ تولہ سونے کی قدر و قیمت میں بہت فرق ہے، ایسی صورت میں کس کی قیمت کو معیاری نصاب قرار دیا جائے، بیشتر علماء کرام اس میں چاندی کی قیمت کے نصاب کا مشورہ دیتے ہیں، جس کی بنیاد انفع للفقراء یعنی عوزاء کے لئے زیادہ نفع بخشی ہوتا ہے، نصاب زکوٰۃ کے سلسلے میں احادیث کی تفصیل درج ذیل ہے

۱۔ حدیث حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ۔

• پانچ اوقیہ سے کم چاندی میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، (مشکوٰۃ شریف بحوالہ بخاری و مسلم شریف)

بخاری شریف میں بن السطور حدیث ابوسعید رضی اللہ عنہ میں تحریر ہے کہ ایک اوقیہ چاندی ۴۰ درہم کے برابر ہوتی ہے۔

۲۔ حدیث حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔

• ادا کرو تم زکوٰۃ چاندی کی چالیس درہم پر ایک درہم اگر وہ دو سو درہم سے زیادہ ہوں
اور ایک سو نو سے درہم میں زکوٰۃ نہیں ہے، جب وہ پورے دو سو ہو جائیں تو ان میں
پانچ درہم واجب ہیں (مشکوٰۃ شریف بحوالہ ترمذی، وابوداؤد شریف)

۳ :- حدیث جناب ابونعیم النخعی میں بھی دو سو درہم اور بیس مثقال سونا بطور نصاب فرمایا گیا ہے
(نصب الرایہ ج ۲)

۴ :- دارقطنی کی حدیث سے بھی صرف سونے کے پلے حصے زکوٰۃ کے ادا ہونے کی تصدیق ہوتی ہے
وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے ۱۰ مثقال سونے میں سے ۳ مثقال سونا بطور زکوٰۃ لے لیا۔
۵ :- جناب عبداللہ بن موسیٰ بن زید کی حدیث میں بیس دینار کا نصاب مذکور ہے۔

۶ :- جناب مولانا رفیق المنان صاحب نے اپنے فقہ اکیڈمی کے پانچویں سیمینار کے مقالے
میں بیس مثقال سونے کے نصاب ہونے کی ایک حدیث کتاب المفتی ص ۶ کے حوالہ سے نقل کی ہے جو
مجھے دیکھنے کو نہیں مل سکی، لیکن انھوں نے یہ بھی تحریر کیا ہے کہ بعض علماء سلف نے صرف چاندی ہی کو
نصاب زکوٰۃ قرار دیا ہے اور اسی کو سونے کیلئے بھی اصل قرار دیا ہے، ان کے نزدیک سونا اگر بیس مثقال
سے کم بھی ہو لیکن اس کی قیمت دو سو درہم چاندی کے برابر ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اس
قول کے لوگ عطاء، طاؤس، الزہری، سلیمان بن حرب، ایوب سختیانی ہیں

صاحب مشکوٰۃ نے حاشیہ پر اور مولانا سید ابوالحسن علی ندوی نے اپنی کتاب ارکان
اربعة میں یہ وضاحت کی ہے کہ رسول کریم ﷺ کے دور مبارک میں ایک اوقیہ چاندی ۴۰ درہم کے
برابر اور ایک مثقال سونا دس درہم کے برابر ہوتا تھا اسی وجہ سے حسابی تطبیق کے مطابق دو سو
درہم اور بیس مثقال سونا بھی بقدر نصاب قرار پایا، اس طرح احادیث پر مجموعی نظر ڈالنے سے
یہ بات واضح ہو گئی کہ اصل معیار نصاب صرف ۵ اوقیہ چاندی ہے

صاحب ہدایہ نے بھی سونے کا نصاب ۲۰ مثقال ۵ اوقیہ چاندی کے حوالہ سے متعین
کیا ہے، دو سو درہم کی احادیث موجود ہیں، لیکن درہم چاندی کا سکہ ہوتا تھا جس کا وزن
پلے ۳ ماشہ ہوتا تھا اس طرح دو سو درہم دراصل ۵ اوقیہ چاندی ہی ہے (ج ۱ ص ۱۵۱)

جناب عبداللہ قاسمی صاحب جامعہ بنارس نے درمختار ج ۲ ص ۱۵۱ کے حوالہ سے تحریر کیا ہے

”وہ نصاب شرعی جس کا مالک شرعاً غنی کہلاتا ہو اور زکوٰۃ کا مال اسے حرام ہوگا اس کا تعین حدیث پاک کی رو سے چاندی کے نصاب سے کیا جائے گا۔“
انھوں نے انفع للفقراء کے اصول کے تحت چاندی کے نصاب کو تسلیم کرنے کی رائے کا اظہار کیا، جناب محمد صدر احسن صاحب ندوی جامعہ کاشف العلوم اورنگ آباد بہار انٹرنے اپنے مقالے میں تحریر کیا ہے۔

فقہ الزکوٰۃ میں علامہ یوسف القرضاوی فرماتے ہیں کہ اکثر علماء معاصروں کی رائے یہ ہے کہ چاندی کو اصل نصاب تسلیم کر لیا جائے، ایک تو اس بنا پر کہ چاندی کے نصاب پر اجماع ہے اور صحیح اور مشہور حدیث سے چاندی کا ہر اوقیہ نصاب ثابت ہے، دوسرا اس وجہ سے کہ چاندی کا نصاب غریبوں کے مفاد میں ہے۔

یہاں تک تو احادیث اور اسلاف کے اقوال کی بات تھی، اب ہم اس مسئلہ کو دہلیت کے نقطہ نگاہ سے دیکھیں گے، نصاب زکوٰۃ کے سلسلے میں کچھ بنیادی باتیں غور طلب ہیں۔

① سونے چاندی اور دیگر واجب الزکوٰۃ مال پر فی نفسہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے، بلکہ کسی شخص کی ملکیت میں ہونے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ بیت المال، مدارس عربیہ اور دیگر ایسے ادارے جو مستحقین زکوٰۃ کے وکیل ہوں ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔

② نصاب زکوٰۃ دراصل کسی شخص کی کم سے کم مالیت کا ہونا ہے یعنی یہ *Minimum Standard of wealth of person* ہے جس سے کم کے مالک پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔

③ عملاً معاشرہ میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی شخص کے پاس صرف سونا یا صرف چاندی ہی ہو اور مزید کچھ مالیت واجب الزکوٰۃ نہ ہو بلکہ مختلف النوع مال ہوتا ہے جس کی مالیت اس ملک کے مروجہ سکوں میں متعین کی جاتی ہے۔

④ ایسی حالت میں *Maximum Standard of wealth* صرف ایک ہو سکتا ہے، کمی نہیں رہاں پر جانوروں کی زکوٰۃ پر بحث مقصود نہیں ہے) اگر ہم سونے کا نصاب علیحدہ اور چاندی کا نصاب علیحدہ اور مستقل شمار کریں گے تو پھر تیسرا نصاب سکے رائج الوقت کا بھی متعین کرنا ہوگا۔ یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ ان دو میں سے جس کی مالیت کم ہو اسے سکے رائج الوقت

کا نصاب مقرر کر دیا جائے، یہ طریقہ کار کسی تقویٰ کے مشورے کے لئے تو مناسب ہو سکتا ہے لیکن صاحب اقتدار اور ضابطہ بنانے والے حضرات ایسی کمزور بات جس کے پس پشت کوئی نص قرآنی یا حدیث نبوی دلیل نہ ہو نہیں کہہ سکتے، فقہاء کی آراء حسب حالات زمانہ درست قرار دی جاسکتی ہیں ⑤ اس موضوع پر اگر درایت سوچا جائے تو وجوب زکوٰۃ کے لئے ایک متعین ذخیرہ مال زائد از حاجات اصلہ کی ملکیت ہونا ضروری ہے اب اگر اس کی مقدار کم ہوگی تو دینے والے نادم ہو گئے اور لینے والے کم، اور زکوٰۃ فنڈ کا مالیاتی توازن برقرار رہے گا اور اگر مقدار نصاب زیادہ ہوگی تو دینے والے کم اور لینے والے زیادہ ہوں گے اس حالت میں زکوٰۃ فنڈ کا مالیاتی توازن بگڑ جائے گا، اور بیت المال خالی ہو جانے پر بھی بہت سے حاجت مند محروم ہو جائیں گے اسلام کسی عدم توازن کی بات نہیں سوچتا ہے۔

④ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک مثقال سونا یا بیس دینار (سونے کا سکہ) دو سو درہم کے برابر ہوتے تھے، دو سو درہم اکثر علماء ہندوستان کی تحقیق کے مطابق ساڑھے باون تولہ چاندی کے مساوی ہوتے تھے (سیر کے حساب سے یہ وزن ۵۸ تولہ ۱۶ ماشہ ہوتا ہے، ایک درہم ۱۶۳ ماشہ چاندی کا ہوتا تھا، اس اعتبار سے دو سو درہم ۲۷۰۰ ماشہ کے برابر ہوئے جس کے اعتبار سے ۵۸ تولہ ۱۶ ماشہ ہوتے ہیں) بحوالہ ارکان السنۃ ۱۳۷۱ مصنف مولانا علی میاں صاحب

⑤ قیمتوں میں غیر معمولی تغیر و تبدل گذشتہ سو سال کی پیداوار ہے، جب سے نوٹوں کی کرنسی کا چلن ہوا اور اس کے برابر سونا محفوظ رکھنے کا سسٹم ختم ہو گیا، پہلے چیزوں کے قیمتوں کا تعین اشیاء کی مقدار موجود اور مقدار طلب کے تناسب سے سونے چاندی کو اصل مالیت مان کر ہوتا تھا، اور اس کا اظہار سکہ رائج الوقت میں ہوتا تھا، یہی وجہ ہے کہ آج سے ستر سال قبل سونے کا بھاؤ بیس روپیہ تولہ ہوتا تھا اور آج ساڑھے چار ہزار روپیہ تولہ اس کے مقابلے میں آج قیمتوں کا تعین درج ذیل طریقے پر ہوتا ہے۔ کل کرنسی، سرکاری نوٹ، بینکوں کے چیک اور دیگر تمسکات اور ہر کرنسی کی مقدار جاریہ، یعنی وہ اگر دس ہاتھوں سے گھوم کر بینک واپس لے ہو چکی ہے تو اس کی مقدار کو دس سے ضرب دے دی جائے گی، ان سب کرنسیوں کی مالیت مجموعی اور اشیاء کی مجموعی طلب کی مقدار میں جو تناسب

ہو گا وہ ہی عام قیمتوں کا شمار یہ 1000 روپیہ کا شمار ہو گا اور اس کے مطابق موجود اشیاء کی قیمتیں متعین ہوں گی، آج انسان کی قوت خرید بھی ایک چیز ہے، ایک انسان کا خرچ دوسرے کی آمدنی بنتا ہے، جب ۱۹۳۹ء میں ایک روپیہ کا ۱۶ سیر پختہ گندم ملتا تھا اور ۲۰۱۵ روپیہ تو لے سونا ملتا تھا تو انسان بھوکا مرنے لگا تھا، قحط بنگال میں ہزار ہا انسان بھوک کی وجہ سے لقمہ اجل ہو گئے، لیکن آج ۵ روپیہ کلو آٹا، تیس روپیہ کلو چاول ملتا ہے تب بھی انسان بھوکا نہیں مرنے لگا، کیونکہ آج اس کے پاس قوت خرید ہے اور یہ کثرت کرنسی کی وجہ ہے جس کی وجہ سے روزگار اور صنعتوں کو فروغ ملتا ہے۔

مندرجہ بالا تفصیلات سے جو چیزیں مرتب ہوتی ہیں وہ یہ ہیں۔

۱۔ سونے کا کوئی متعین نصاب کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے جو احادیث میں وہ نصاب کے بجائے شرح زکوٰۃ کا ثبوت، یعنی، مثقال میں $\frac{1}{2}$ مثقال، بیس دینار میں نصف دینار وغیرہ۔
۲۔ عہد نبوی میں ایک اوقیہ چاندی کی قیمت ۴۰ درہم ہوتی تھی اور سونے کے سکے دینار میں ۴ دینار ہوتی تھی۔ دینار ایک مثقال سونے کا سکے ہوتا تھا جس کا وزن $\frac{1}{4}$ ماشہ ہوتا تھا اس اعتبار سے ۵ اوقیہ چاندی = ۲۰ مثقال سونا = دو سو درہم = بیس دینار، اسی لئے اس دور کی حسابی تطبیق کے لئے یہ سب مقادیر عامل نصاب قرار پائیں

۳۔ چاندی کا نصاب ۵ اوقیہ ہے جو حدیث سے ثابت ہے، چاندی کا نصاب دو سو درہم حدیث سے ثابت ہے۔ ۵ اوقیہ اور دو سو درہم میں کوئی تضاد نہیں ہے کیونکہ درہم چاندی ہی کا سکے ہے جس کا وزن بعض اقوال کے مطابق $\frac{1}{4}$ ماشہ اور بعض کے مطابق $\frac{1}{2}$ ماشہ چاندی ہوتا تھا اور اس اعتبار سے دو سو درہم میں ۵ اوقیہ چاندی ہی ہوتی تھی

۴۔ مال واجب الزکوٰۃ میں صرف سونا یا صرف چاندی کا وجود بہت ہی نادر ہے، بالعموم سونا چاندی اور دیگر مختلف النوع مال ملا کر ہی کل مالیت واجب الزکوٰۃ بنتی ہے اور مالیت کا تعین بالعموم سکے رائج الوقت میں کیا جاتا ہے اور ایسی حالت میں تمام فقہاء کرام متفق ہیں کہ نصاب کا تعین چاندی متعینہ کی قیمت سکے رائج الوقت میں متعین کی جائے گی اور اسی مقدار ثمنی کو نصاب

قرار دیا جائے گا۔ (باقی برسر)

عصر حاضر کے متحدین پر ایک نظر

(حافظ محمد اقبال دکنگوئی، مانچسٹر)

اس دور پر فتن میں اکابر ملت اور اساطین امت کے بارے میں زہر افشانی اور ان کے خلاف بدگمانی و بدزبانی نے ایک فیشن کی صورت اختیار کر لی ہے۔ نئی تحقیق کے مدعی اور نئی روشنی سے مرعوب رہنما اور مفکرین سارا زور اس پر صرف کر رہے ہیں کہ موجودہ دور کے مسلمانوں کو جس طرح بھی ہو پائے اپنے اسلاف سے بدگمان کر دیا جائے ہر نیا محقق اور مفکر یہی صدا لگا رہا ہے کہ اکابر سلف نے وقت کے تقاضوں کو نہ سمجھا اور نہ سمجھنے کی کوشش کی، بس وہ اسی بات پر اپنی محنت اور صلاحیتیں خرچ کرتے رہے کہ دین کا تحفظ کس طرح کیا جائے اور نقل و روایات اور عقائد و نظریات کے گرد کس طرح پہرہ بٹھایا جائے۔ اس کے سوا ان حضرات نے اور کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا نہ انہوں نے موجودہ دور کی بدلتی ہوئی صورت حال پر نظر کی اور نہ اس کی کوئی فکر کی۔ یہ بات کون کہہ رہے ہیں؟ وہی جو خود کسی مثبت کردار میں قوم کی کوئی خدمت نہیں کر سکے۔ اکابر سلف کے خلاف یہ گند لاوا کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ ان لوگوں کا غیظ و غصہ ہے۔ جو نہ علماء کی دینی قیادت برداشت کر سکے اور نہ اس کے مقابل قوم کو کوئی اور دینی قیادت دے سکے۔ پھر یہ کہ اسلاف نے دین کا جو تحفظاتی کام کیا افسوس کہ وہ بھی انہیں گوارا نہ ہو سکا۔ اور اس اہم خدمت کو معمولی بنانے اور بے فائدہ قرار دینے کی جو ممکن اور ناممکن راہ انہیں مل سکی وہ اسے کھولنا قوم کی بہت بڑی خدمت سمجھتے رہے۔

موجودہ دور کے ایک مفکر مولانا وحید الدین خان جنہیں دینی راہنمائی کرتے نصف صدی سے زیادہ عرصہ گزر رہا ہے اور اس دوران وہ ایک فکری کام کے سوا اسلام کا

کوئی تعمیری کام نہیں کر پائے وہ اپنے عمر بھر کے افکار کا ملبہ امام الہند حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلویؒ پر جس بھونڈے انداز میں پھینک رہے ہیں وہ قابل افسوس ہی نہیں قابل صد مذمت بھی ہے۔ موصوف اپنے ”الرسالہ“ کے خصوصی شمارے میں لکھتے ہیں:

آخری نتیجہ کے اعتبار سے دیکھئے تو یہ واقعہ شاہ ولی اللہ کے کارنامہ کے خانہ میں درج کرنے کے بجائے اس قابل نظر آئے گا کہ اس کو ان کی بے بصیرتی کے خانہ میں لکھا جائے (جولائی ۱۹۳۷ء ص ۱۷۱)
اس سے قبل آپ یہ بھی لکھ آئے ہیں کہ:

اس قسم کے مختلف کام (قرآن کا فارسی میں ترجمہ کرنا۔ مدرسہ قائم کرنا اور دوسری خدمات دینیہ وغیرہ) جو شاہ ولی اللہ نے انجام دیئے وہ سب اپنی نوعیت کے اعتبار سے تحفظاتی کام ہیں نہ کہ قائدانہ کام۔۔۔۔۔ ان کی تصنیف حجتہ اللہ البالغہ قائدانہ نوعیت کی ایک خدمت قرار دی جاسکتی بشرطیکہ وہ ہم با مسمی ہوئی۔ شاہ صاحب کی یہ کتاب اپنے اسلوب کے اعتبار سے دین الہی کی طرف تقلیدی تبیین ہے وہ دین الہی کی عقلی تبیین نہیں (ایضاً ص ۱۷۱)

مولانا وحید الدین خان حضرت شاہ ولی اللہ صاحب سے اس لئے ناراض ہیں کہ آپ نے اسلام کی وہ تشریح کیوں نہ کی جو جدید ذہنوں کے معیار پر پوری اترے اس کے بجائے آپ تقلیدی تشریح ہی کیوں کرتے رہے۔ آپ کا اسلام کی تقلیدی تشریح کرنا بتلاتا ہے کہ آپ ان عالمی تبدیلیوں سے یکسر بے خبر تھے (دیکھئے ص ۱۶) پھر آپ کا سلطنت کے سامنے جہاد بالسیف کی تقریر ایسا ہی ہے جیسے مردہ لاشوں کے سامنے رجز پڑھنا (ص ۱۷)۔

مولانا وحید الدین خان نے الرسالہ کے انہی صفحات میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلویؒ حضرت شیخ سید احمد دہلویؒ حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہیدؒ اور آزادی ہند کی تحریک کے رہنماؤں کو بھی اپنے طنز و تبصرہ کا نشانہ بنایا ہے کہ یہ حضرات انگریزی اقتدار کے کیوں مخالف رہے؟ اور کیوں ان کے طلاف میدان عمل میں اتر آئے تھے۔ اور انہوں نے

کیوں ان کے خلاف قائدانہ کردار ادا کیا ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کے خلاف اٹھنے والی ہر تحریک موصوف کے نزدیک باغیانہ تحریک تھی اور ان کے قائدین علماء کو موصوف باغی سمجھتے ہیں آپ لکھتے ہیں:

اس وقت کے علماء جو اس بغاوت میں قائدانہ کردار ادا کر رہے تھے (منٹ) باغی کون ہوتا ہے؟ جو دوسرے کی سلطنت دبائے اپنے ملک کو واپس لینے کی جدوجہد کو بغاوت کہنا جدید ذہن کی ہی ہمت ہو سکتی ہے علمی دنیا میں اسے کہیں تائید نہیں مل سکتی۔ کیا یہی وہ آواز نہیں جو متحدہ ہندوستان میں انگریز لگارہے تھے۔ اور کیا یہ وہ انداز نہیں جو سرسید احمد خان صاحب اور مولوی چراغ علی صاحب نے اپنایا ہوا تھا۔ اس کے باوجود انہیں کوئی کامیابی نہ ہو سکی تھی۔

علماء نے قائدانہ کردار ادا کیا اور انگریز سامراج کے خلاف وہ نفرت پھیلانی کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد انگریز بین الاقوامی دباؤ کے تحت اپنے کل نوآبادیات کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے یہ ایسا قائدانہ کردار تھا کہ انگریزی اقتدار بالآخر ختم ہو کر رہا۔ جو ہونا تھا ہو گیا، جانے والے چلے بھی گئے معلوم نہیں اب مولانا وحید الدین خان صاحب اس جہاد کو بغاوت اور مجاہدین کو باغی کہہ کر کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلویؒ اور دیگر اکابر نے اپنے اپنے وقت میں قائدانہ کردار ادا کیا یا نہیں ہم اس بحث میں الجھے بغیر یہ پوچھنا چاہیں گے کہ دین کا تحفظ اور عقائد و نظریات کے گرد ایک مضبوط حصار قائم کرنا کیا یہ کوئی کم خدمت ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ کی کوشش تھی کہ دین الہی کا تحفظ اور اس کی تبیین اس طرح ہوئی چاہے جو اپنے اسلاف سے چلی آرہی ہے۔ حضرات خلفائے راشدین۔ ائمہ مجتہدین اور اساطین دین نے دین کی جو تشریح و تبیین کی۔ ظاہر ہے کہ وہی دراصل منشاء الہی ہے اس لئے کہ قرآن و حدیث کے مفہم و معانی انہوں نے براہ راست مشکوٰۃ نبوت سے اخذ کئے تھے اور بعد والوں نے اصحاب رسول سے دین الہی کی تشریح معلوم کی اور خلف نے سلف سے جو کچھ لیا وہی بغیر کسی کمی بیشی تغیر و تبدل کے آگے پہنچا دیا

عقل و فلسفہ کی روشنی میں دین الہی کی تبیین کا دعویٰ خود حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی نہیں فرمایا۔ آپ کے نزدیک دین کی وہی تعبیر و تفسیر حق تھی جو حضرات خلفائے راشدین اور ائمہ مجتہدین سے مروی ہو اور جو شخص اس اصل سے ہٹ کر محض عقل و فلسفہ کی روشنی میں دین الہی کی تبیین کرے گا وہ مرادات الہی پانے کا دعویٰ کرے تو اس کا یہ دعویٰ ہرگز قابل تسلیم نہ ہوگا۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے زمانہ میں کچھ لوگوں نے اس کی کوشش کی کہ خلافت راشدہ کی صحت کو ہی مشکوک بنا دیا جائے اور دین الہی کی تبیین و تشریح میں صحابہ کرام کی ذوات مقدسہ کو جحت نہ سمجھا جائے تاکہ دین کی تشریح و تبیین من مانی انداز میں کی جاسکے۔ حضرت شاہ صاحب نے اس پر سخت گرفت فرمائی اور بتلایا کہ جو لوگ اس اصل کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے اسلاف سے بے گانہ ہو رہے ہیں ان کی ان سے بدگمانی کی فضا پیدا کرنا درحقیقت تمام فنون دینیہ کو منہدم کرنا ہے۔ آپ لکھتے ہیں:

ہر کہ شکستن این اصل سعی می کند بحقیقت ہدم جمیع فنون دینیہ می خواہد (ازالۃ الخفا جلد ۱)
(ترجمہ) جو شخص بھی اس اصل کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے وہ حقیقت میں تمام فنون دینیہ کو گرانا چاہتا ہے۔

اس کی وجہ یہی ہے کہ دین کی تبیین و تشریح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمادی ہے۔ صحابہ کرام فرقی باطلہ کے مقابلے پر اسی تبیین کو لے کر گئے تھے۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰؑ نے خوارج سے مناظرہ کرنے کے لئے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کو بھیجا تو آپ نے صاف فرما دیا تھا کہ ان کے سامنے قرآن سے استدلال نہ کرنا سنت سے استدلال کرنا، یہ وہ راہ ہے جس سے وہ بھاگ نہ سکیں گے۔ ظاہر ہے کہ وہ دور بھی کسی نہ کسی درجے میں جدید ہی تھا۔ مگر ان کا بر نے دین کی محض عقلی تبیین نہیں کی نقل و روایات کو ہمیشہ اولیت دی۔ اور جن لوگوں نے نقل و روایات کے بجائے محض اور محض عقل و فلسفہ کا دامن تھاما تھا انہوں نے اسلام کی کئی ایسی بنیادوں کا انکار کر دیا جو ان کے خیال میں عقل و فلسفہ کے ترازو پر نہ تل سکتی تھیں۔ سرسید احمد خان اور مولوی چراغ علی اور اس قسم کے جدید مفکروں نے مراوات الہی کی جو غلط تاویلات کیں

اور قرآن و حدیث میں تاویل و تخریف کی جو روش اپنائی اس پر آج مسلمانوں کی گردنیں ندامت سے جھک جاتی ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ کی دور رس نگاہ دیکھ رہی تھی کہ دین الہی کا تحفظ اگر تقلیدی تشریح کے طور پر نہ کیا گیا تو وقت آنے پر اسلام کی بنیادوں میں تاویل و تشکیک کے زہریلے کانٹے بری طرح بکھیر دیئے جائیں گے سو آپ نے وقت کی نبض پر ہاتھ رکھا اور ہندوستان میں دین الہی کے تحفظ کی سعادت حاصل کی۔ ذلک فضل اللہ یونہیہ من یشاء۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ کے دور سے کون ناواقف ہوگا۔ یہ وہ وقت ہے جب ہندوستان میں مسلمانوں کی سلطنت رو بہ زوال تھی۔ داخلی و خارجی دائروں میں اسلامی عقائد و نظریات کے خلاف سازشیں عروج پر تھیں۔ اسلامی ممالک کی حالت خستہ تھی اور یورپ کا مرد بیمار انگریزوں کے حملے کی زد میں تھا۔ خود ہندوستان میں مسلم معاشرہ شرک و بدعات غلط خیالات و توہمات کی آماجگاہ بن چکا تھا اور ہندوؤں کے بہت سے رسوم و عادات نے جگہ پالی تھی۔ قرآن و سنت سے بے رغبتی اور اس کی عدم اشاعت عام تھی، عام علماء غفلت کا شکار تھے اور اسلامی حکومت آرام طلب شہزادوں کی آرام گاہ تھی۔ ابوالفضل اور فیضی کے جانشین علماء علوم حکمت میں مصروف و مشغول تھے اور مسلم معاشرہ کی اس زبوں حالی کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کئے ہوئے تھے۔ وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ یہ حالت مسلم معاشرہ کو آخر کہاں لاکر کھڑا کر دگی۔ عقل و فلسفہ کے پرستار انہیں اپنے اسلاف سے وابستہ رکھنے کے بجائے جدید انداز کو اپنانے کی دعوت دے رہے تھے اور امت مسلمہ اسلامی عقائد و نظریات سے بالکل خالی ہوتی جا رہی تھی۔ اس اہم اور نازک موڑ پر امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے دین الہی کا جس طرح تحفظ کیا اور اس کی اشاعت میں جو خدمت کی اور اہل اسلام کو اپنے اسلاف سے وابستہ کرنے کی جو کامیاب محنت کی کوئی صاحب علم اس کا انکار نہیں کر سکتا یہاں تک کہ انہیں بارہویں صدی کا مجدد تسلیم کیا گیا اور جن لوگوں نے اس سے اتفاق نہ کیا وہ بے چارے اب تک بطور مجدد کوئی دوسرا امام سامنے نہ لاسکے۔ مولانا حالیؒ نے سچ کہا ہے۔

آج جس دولت کا بازار جہاں میں کال ہے تیرا قبرستان اس دولت سے مالا مال ہے

استاد محترم مفکر اسلام حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب مدظلہ العالی تحریر فرماتے ہیں کہ:

ہندوستان میں اورنگ زیب عالمگیر کے بعد مسلمانوں کی سلطنت زوال کی طرف جاری تھی اور جو مسلم حکمران خود مختار ہو گئے تھے وہ بھی آہستہ آہستہ انحطاط کا شکار ہو رہے تھے مغل تاج برائے نام رہ گیا تھا اور انگریز ہر سمت پھیل رہے تھے۔ بہت سے والیان ریاست نے محض اس لئے کہ ان کے اسباب عیش و عشرت باقی رہیں۔ اقتدار کی چوکھٹ پر سر رکھ دیا تھا اور مسلمان اپنی روایات سے بہت دور چلے گئے تھے۔ جن مسلم قوتوں نے اس بجھتے ہوئے چراغ میں اپنا خون جلایا ان میں سلطان بیپو امید کی آخری کرن تھے۔ ان کے بعد کوئی مسلم سلطنت ایسی نہ رہی تھی جس میں قوم کی عظمت رفتہ کی کوئی جھلک باقی ہو۔ مسلمانوں پر یاس طاری تھا اور غیر مسلموں کا اقتدار سیلاب کی طرح بڑھ رہا تھا۔ پنجاب سکھوں کو مل گیا تھا اور وسط ہند میں مرہٹے اپنا کام کر رہے تھے۔

مسلم زوال کے انہی کھنڈرات میں ایک عظیم شخصیت ابھری جس نے قوم کی نبض پر ہاتھ رکھا قوموں کے عروج و زوال پر عبرت خیز بحث کی اور قوم کو اس حجت خداوندی کا درس دیا جو پوری ہو کر رہتی ہے۔ یہ بزرگ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی (۱۱۷۹ھ) حجتہ اللہ البالغہ کے مصنف تھے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے علوم و معارف کی تجدید و تازگی سے مسلمانوں کے تن مردہ میں زندگی کی روح پھونکی۔ سیاسی تنزل کے دور میں علم و فکر کا تحفظ کیا اور ظلمت کدہ ہند میں علم و فضل کے وہ چراغ روشن کئے جن کی تابانی آج بھی قوم کو روشنی بخش رہی ہے۔ سیاسی زوال کے دور میں اسلامی عقائد اور مسلم روایات کا تحفظ ایک ایسی زمین تھی جس پر آئندہ قصر آزادی کی بنیاد رکھی جاسکتی تھی۔ یہ حضرت شاہ صاحب کی فکر تھی جو پہلے بالاکوٹ میں عمل بن کرا بھری اور یہی وہ روح عمل تھی جس نے ۱۸۵۷ء کے تاریک خاکے میں رنگ بھرا۔ کبھی یہ روح عمل تحریک خلافت میں ترپئی اور جو چراغ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے جلائے تھے وہ آئندہ آنے والی آزادی کی ہر تحریک میں اپنے خون کا رنگ بھرتے رہے۔

یہ ناکرہ دند خوش رسمے بخاک خون غلطیدن خدا رحمت کند این عاشقان پاک طینت را
(شاہ اسماعیل شہید ص ۱۱)

مولانا وحید الدین خاں صاحب اگر مذکورہ تحریر سے متفق نہ ہوں تو انہیں کم از کم اپنے سابق امیر مولانا ابوالاعلیٰ مودودی صاحب کی اس تحریر سے توفیق و اتفاق کرنا چاہئے تھا کہ: مجدد کے لئے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ان کے سامنے تعمیر نو کا ایک نقشہ واضح صورت میں پیش کرے تاکہ حالت موجودہ کو جس حالت سے بدلنا مطلوب ہے اسی پر وہ اپنی نظر جماسکیں اور اپنی تمام سعی و عمل کو اسی سمت میں مرکوز کر دیں۔ یہ تعمیری کام بھی شاہ صاحب (یعنی حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ) نے اسی خوبی اور جامعیت کے ساتھ انجام دے دیا ہے (الفرقان لکھنؤ شاہ ولی اللہ نمبر ص ۲۲)

اس تفصیل کی روشنی میں یہ کہنا کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے صرف تحفظاتی کام کیا کوئی قائد نہ کردار ادا نہیں کیا یہ خود انہی لوگوں کا کام ہو سکتا ہے جن کے اپنے قدم قیادت میں آتے لڑکھڑاتے ہوں۔ معرکہ بالاکوٹ ہو یا تحریک لشمی رومال یا تحریک خلافت۔ ان تاریخی معرکوں کی اساس وہی تحفظاتی کام ہے جس کی بنیادیں حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے پہلے ہی کر دیں تھیں۔ اور ان تاریخی معرکوں کے رہنماؤں نے اس کا کھلے دل سے اعتراف بھی کیا ہے۔ اور حضرت شاہ صاحبؒ کے قائدانہ کردار کو خراج تحسین بھی پیش کیا ہے۔ تحریک آزادی ہند کے عظیم رہنما اور اس تحریک کے ممتاز قافلہ سالار حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتویؒ کا یہ ارشاد ملاحظہ فرمائیں۔

سرزمین ہند میں اگر صرف وہی پیدا ہوتے تو ہندوستان کے لئے یہی فخر کافی تھا۔

(الفرقان نمبر ص ۳۶)

امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھیؒ کے نظریات اور آپ کے انداز سے کسی کو کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو لیکن اس بات سے کسی کو اختلاف نہ ہو گا کہ آپ ایک جدید پیر اور انداز فکر رکھتے تھے اور یہ بات بھی ہر خاص و عام جانتا ہے کہ مولانا سندھیؒ حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ سے حد درجہ متاثر تھے اور انہی کے بنائے ہوئے خاکوں میں رنگ بھرتے بعد میں آنے والے جملہ قائدین انہی کے خطوط پر اپنی تحریک استوار کرتے رہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے قائدانہ کردار ادا نہ کیا تھا اور مولانا وحید الدین خاں صاحب کے بقول آپ اگر اس قدر بصیرت

تھے تو ان تاریخی اہمیت کے حامل رہنماؤں نے ان عظیم معرکوں میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے خطوط پر کیوں کام کیا؟

تحریک پاکستان کے ممتاز رہنما شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد صاحب عثمانیؒ نے اپنی ساری علمی اور فکری۔ دینی سیاسی محنتوں کا مرکز حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ کو ہی ٹھہرایا ہے۔ آپ کے یہ الفاظ جس گہری عقیدت و محبت کے منظر ہیں اسے دیکھئے:

و نقول بما قال بہ شیخ شیوخنا و مقدم جماعتنا مولانا الامام الشاہ ولی اللہ الدہلوی
قدس اللہ روحہ (فتح الملہم شرح مسلم جلد ۱ ص ۸۸)

ہم مولانا وحید الدین خان صاحب سے درخواست کریں گے کہ اپنے اسلاف کے خلاف اس قسم کے غیر ذمہ دارانہ بیانات سے اجتناب کریں تو یہ ان کے حق میں بھی بہتر ہوگا۔ آسمان پر تھوکا جائے تو تھوک آسمان پر نہیں خود اپنے منہ پر ہی آتا ہے۔

اس امت کی فلاح و صلاح اسی میں ہے کہ اپنے اکابرین سے وابستہ رہے اور ان کے نقش عمل پر قیادت و سیادت کا رخ موڑا جائے نہ یہ کہ اپنے اسلاف سے بدگمان کرنے کی تحریکیں چلائی جائیں۔ حضرت امام مالکؒ کیسی پر حکمت بات کہہ گئے ہیں:

لن یصلح آخر هذه الامة الا ما صلح به اولها۔

اس امت کے آخری لوگوں کی اصلاح صرف اس طریق میں ہے جس سے پہلوں کی اصلاح ہوئی تھی۔

سو آخری دور میں مسلمانوں کی بہتری کے لئے جدید طریقوں کی تلاش کوئی پر نادین نہیں ایک نیا دین ہے۔ و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔

نوٹ: ہمارے اس مضمون کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ ہم عہد حاضر کی جدید تحلیلات کو جس سے فائدہ اٹھانے کے خلاف ہیں نہیں۔ ہم صرف قوم کو جدید فکر مہیا کرنے کے خلاف ہیں قوم کی فکر دی ہوئی چاہئے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی تراث اور مائتہ علیہ و صحابی کی آواز ہے۔ اسی نظر و فکر کو غالب رکھتے ہوئے ہم عہد حاضر کی ایجادات اور سائنسی ترقیات سے جتنا فائدہ اٹھائیں وہ بالکل جائز اور درست ہے۔ پہلے دین کو قائم رکھتے ہوئے اسے جو جدید سواری مہیا کریں ہمیں اس سے انکار نہ ہوگا لیکن اس پر ضرور نظر ہے کہ کہیں سواری سوار۔ اور سوار سواری نہ بن جائے۔

علمائے ہندستان کی خدمت میں

بینی سکوالات

از مولانا محمد بلال (بری) یو، کے

کیا فرماتے ہیں علمائے دین مندرجہ ذیل سوالات کے جواب میں ۔

۱۔ جو لوگ علمی طور پر مجتہد نہ ہوں اور کسی مجتہد کے مقلد بھی نہ ہوں اور وہ کتب حدیث کے اردو تراجم کے مطالعہ کو تحقیق سمجھتے ہوں کیا انہیں اپنی ناقص تحقیق پر عمل کرنا جائز ہے یا ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ حدیث کے کسی پختہ علم رکھنے والے عالم کی پیروی کریں اور اس پر اعتماد کریں کہ یہ دلیل کے مطابق بتا رہا ہوگا۔ ان کے لئے یہ پیروی بہتر ہے یا بلا علم و فن دعوے تحقیق ؟

۲۔ جو لوگ کتب حدیث و تفسیر کے اردو تراجم کے مطالعہ سے مرزا ٹی ہو چکے ہیں یا کسی اور سبذ کا شکار، انہیں اپنی اس ناقص تحقیق پر قیامت کے دن کوئی رعایت ملے گی یا نہیں ؟ کیا انہیں اپنی اس درجہ کی تحقیق پر بھروسہ کر کے اپنا عقیدہ بنانا جائز تھا یا نہیں ؟ یا انہیں کسی پختہ عالم کی پیروی کرنی چاہئے تھی آزاد روی سے بچنا چاہئے تھا۔

۳۔ اگر کوئی شخص پختہ علم نہیں رکھتا اور اپنے کمزور علم پر بھروسہ بھی نہیں کرتا کسی پختہ علم والے کی پیروی کر لیتا ہے۔ عالم دلیل دے تو اس دلیل کی پڑتال اور تحقیق کرنے کی اس میں قابلیت نہیں اب اس شخص کے لئے کیا اہل علم کی تقلید کرنا جائز ہے کہ بدوں مطالبہ دلیل ان سے مسئلہ پوچھ کر اس پر عمل کر لیا کرے۔

۴۔ آج کل جو عوام اہل حدیث کہلاتے ہیں اور وہ کسی حدیث کی تحقیق اور پڑتال کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ محض اپنے مولویوں کے کہنے پر وہ کسی حدیث کو قبول یا رد کرتے ہیں تو وہ اگر

کہتے ہیں کہ ہم اپنے مولویوں کی پیروی نہیں کرتے قرآن و حدیث پر تحقیق کے ساتھ عمل کرتے ہیں تو کیا وہ جھوٹ نہیں بول رہے ہوتے؟ کیا انہیں اپنے اس جھوٹ بولنے پر قیامت کے دن کوئی مواخذہ تو نہ ہوگا؟ یا جھوٹ، جھوٹ ہے گو وہ کسی درجے میں ہو۔

۵۔ آج کل کے اہل حدیث عوام جو نہ محقق ہیں نہ مقلد۔ ان کے لئے بہتر راہ اپنے موجودہ دور کے مولویوں کی پیروی ہے یا علماء سلف صالحین کی پیروی؟ بہتر راہ کونسی ہے۔ اگر موجودہ دور کے مولویوں کی پیروی کرنی ہو تو برطانیہ میں اہل حدیث عوام اپنے کس مولوی کی پیروی کریں تاکہ اسے امام اہل حدیث کہا جاسکے۔

۶۔ کیا قرونِ ثلاثہ جن کے خیر ہونے کی حدیث میں خبر دی گئی ہے ان میں مسلمانوں کا کوئی ایسا گروہ موجود رہا ہے جو نہ علماء ہوں نہ مقلدین اور وہ اہل حدیث کہلاتے ہوں۔ اگر ہوں تو ان کے دو حوالے دیکھئے۔ اگر اس دور میں کوئی ایسے مسلمان نہ تھے جو نہ مجتہد ہوں نہ مقلد اور اہل حدیث کے نام سے پوری قلمرو اسلامی میں کہیں کوئی اس نام کا فرقہ پایا نہیں گیا۔ تو آج جو فرقہ اس تعارف سے موجود ہے وہ مسلمانوں میں ایک نیا اور بدعتی فرقہ شمار ہوگا یا نہیں؟

۷۔ موجودہ دور کے غیر مقلدوں سے ہم اہل سنت کا اختلاف اصولی اختلاف ہے یا فروعی؟ اور دیگر مذاہب کے مقلدین کا آپس میں اختلاف اصولی ہے یا فروعی۔ اور دونوں میں کیا فرق ہوگا؟ مجتہد کی خطا میں اور عامی کی غلطی میں کیا فرق ہے عامی اپنی مرضی سے کوئی مسئلہ اختیار کرے اس پر کیا اسے معافی مل سکے گی؟

۸۔ صحابہ کرام میں کیا کوئی ایسے حضرات تھے جو رکوع کے وقت کبھی رفع یدین نہ کرتے تھے؟ جو صحابہ ہمیشہ رفع یدین کرتے تھے کیا وہ ان پہلوں (۱) گمراہ سمجھتے تھے یا (۲) محروم الثواب سمجھتے رہے یا (۳) ان کے اس ترک رفع کو وسعت عمل پر محمول کرتے تھے؟ حقیقت جو بھی ہو اس پر حوالہ پیش کر کے سائل کو مطمئن فرمائیں۔

۹۔ جو صحابہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کو فرض نہ جانتے تھے کیا وہ صحابہ جو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے تھے ان پہلے صحابہ کو گمراہ سمجھتے تھے یا اسے ایک اجتہادی مسئلہ سمجھتے تھے۔

۱۰۔ بن مسائل میں صحابہ میں عملی اختلاف رہا ہے ان میں سے کسی جانب کو ہم گمراہی قرار دے سکتے ہیں؟ یا سب کو اجتہادِ حق پر ماننا ضروری ہے۔ اجتہاد کی دونوں راہیں صواب اور خطا کی حق نہ سمجھی جائیں گی؟ جن میں سے کوئی فریق مستوجب سزا نہ ہوگا۔

۱۱۔ صحابہ کا اگر کسی مسئلے پر اجماع ہو جائے جیسا کہ حضرت عمر کے دور میں طلاق ثلاثہ پر ہوا تو اس اجماع کا ماننا امت کے لئے ضروری ہے یا نہ؟ اگر نہیں تو جمیع صحابہ کے خلاف جو راہ عمل اختیار کی جائے وہ نتیجہ غیر سبیل المومنین میں شمار ہوگی یا نہ؟ اگر اس پر تمام صحابہ کا اجماع نہ ہوا تھا تو جس صحابی نے اس سے اختلاف کیا ہو اس کا نام مع حوالہ بتلا دیں بہت مہربانی ہوگی۔

۱۲۔ سعودی عرب کے جو مشائخ مساکل غیر مخصوصہ میں ائمہ اربعہ میں سے کسی کی پیروی کو واجب قرار دیتے ہیں وہ اپنے اس فیصلے میں حق پر ہیں یا گمراہ ہیں؟ اگر حق پر نہیں تو پاکستان ہندوستان کی جماعت اہل حدیث نے سعودی عرب کے علماء کو ان کی اس گمراہی پر کہیں ٹو کا اور روکا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو محض مالی امداد حاصل کرنے کے لئے کیا یہ عمل مدائنت شمار نہیں ہوگا؟

۱۳۔ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی میں رمضان میں بیس رکعات تراویح کی جماعت کب سے چلی آرہی ہے اس سن کی نشاندہی کر دیں؟ نیز بتائیں کہ ائمہ حرمین کا یہ عمل غلط ہے یا صحیح؟ اسلام کی جو وہ صدیوں میں ان دونوں مسجدوں میں کیا کبھی صرف آٹھ رکعت تراویح کی جماعت ہوئی؟ اس سن کی بھی نشاندہی فرمائیں اور حوالہ دے دیں کرم فرمائی ہوگی۔

۱۴۔ صحیح بخاری اور جامع ترمذی میں کیا صرف احادیث نبویہ ہیں یا صحابہ کی احادیث اور تابعین کے اقوال بھی ان میں دیئے گئے ہیں؟ اب اگر کوئی اہل حدیث یہ کہتا ہے کہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور کسی کی نہیں تو کیا وہ ان محدثین کے طریقے کے خلاف نہیں چلا جو صحابہ کی احادیث ساتھ لے کر چلے ہیں۔

۱۵۔ صحاح ستہ میں کیا کوئی ایسی کتاب ہے جو صرف احادیث رسالت پر مشتمل ہو اور اس میں کسی اور کی کوئی بات نہ دی گئی ہو۔ صحاح ستہ کے علاوہ اور جو کتب حدیث پہلی چار صدیوں میں لکھی گئیں ان میں کوئی ایسی کتاب لکھی گئی ہو جو صرف احادیث رسالت پر محدود

ہو تو اس کا نام ہی لکھ دیں۔

۱۶۔ ضعیف احادیث اور موضوع احادیث میں کیا فرق ہے؟ ضعیف حدیث اگر کسی درجے میں معتبر نہیں تو صحاح ستہ کے مولفین نے ضعیف حدیثوں کو کیوں جگہ دی ہے؟ آج اگر کوئی فرقہ یا شخص ان حدیثوں کو نئے سرے سے مرتب کرتا ہے اور ترمذی دھوڑوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ صحیح ترمذی۔ اور ضعیف ترمذی۔ تو کیا وہ محدثین کے اس مسلک کے خلاف نہیں چلا کہ صحیح و ضعیف سب ایک جگہ جمع ہونی چاہئے تاکہ ضعیف حدیث میں تبیین اور دوسرے قرائن سے درجہ اعتبار میں آسکتی ہے۔

۱۷۔ تاریخ اسلام میں علم فقہ پہلے مرتب ہوا یا حدیث؟ ائمہ اربعہ پہلے ہوئے ہیں یا صحاح ستہ کے مصنفین؟ امت کو پہلے فقہ کی ضرورت پڑی یا حدیث کی۔ جس طرح دین کا عملی نقشہ فقہ میں ملتا ہے کیا اس طرز پر حدیث کی کسی کتاب میں نماز کا عملی نقشہ موجود ہے۔

۱۸۔ صحاح ستہ کے راویوں کے حالات جو ہمیں علامہ ذہبی یا حافظ ابن حجر کی کتابوں میں ملتے ہیں وہ حافظ ابن حجر سے لے کر ان روایہ حدیث تک متصل روایت سے پہنچے ہیں یا انہیں محض محدثین کے اعتماد پر قبول کر لیا گیا ہے یہاں اسناد کو ضروری نہ سمجھنا اور اعتماد پر عمل کرنا یہ کس حدیث کی رو سے جائز قرار دیا گیا ہے۔ اس کے لئے حوالہ درکار ہے۔

۱۹۔ کیا فروعی مسائل پر جماعت بندی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ صحابہ میں رفع یدین کرنا والوں اور نہ کرنے والوں۔ اور امین اور نچا کہنے والوں اور آہستہ کہنے والوں نے ان مسائل پر کوئی جماعت بندی کی تھی؟ اگر نہیں تو ان مسائل پر تنظیمیں بنانا اور جماعت بندی کرنا کیا بدعت نہیں؟

۲۰۔ دنیا میں کہیں حنفیوں، مالکیوں، شافعیوں اور حنبلیوں کی ان فقہی اختلافات پر مبنی تنظیمیں ہیں۔ اگر نہیں تو غیر مقلدوں کی یہ اہل حدیث تنظیم کیوں قائم کی گئی ہے۔ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ یہ گروہ ان فروعی مسائل کو اصولی قرار دیتا ہو اور فروعیات پر فرقہ بندی کو جائز سمجھتا ہے۔

ان سوالات کے جوابات نہایت اختصار اور ایجاز سے تحریر فرمائیں، ان مقامات کے سوا جہاں
(باقی برسر)

سپریم کورٹ کا فیصلہ سلسلہ ائمہ مساجد

گزشتہ دنوں سپریم کورٹ کی جسٹس راماسوامی اور آر ایم سہائے پر مشتمل ڈویژن پنچ نے فیصلہ دیونی کی رٹ پٹیشن نمبر ۱۵، سال ۱۹۹۰ء کل بند تنظیم ائمہ وغیرہ بنام مرکزی حکومت ہند دیگران میں ۱۳ مئی ۱۹۹۳ء کو ائمہ مساجد کے معاوضہ کے سلسلے میں انھیں صوبائی وقف بورڈ یا متولیوں کی جانب سے ہر ماہ ادا کیا جاتا ہے اپنا فیصلہ سنایا ہے جس سے ملک کے تقریباً تین لاکھ ائمہ متاثر ہوں گے۔ ہم اس کا اردو ترجمہ اپنے قارئین کی دلچسپی کیلئے پیش کر رہے ہیں (ترجمہ: از عبد الصمیم انصاری انبالہ جھاڑی)

مسجد کے مذہبی امور کے ذمہ داران نے (۱) آئین کی دفعہ ۳۲ کے تحت برائے لاگو کرنے بنیادی حقوق وقف بورڈوں کے ذریعہ ان کا استیصال کئے جانے کے خلاف بذریعہ نمائندگی و درخواست اس عدالت سے رجوع کیا ہے، مددجو طلب کی گئی ہے وہ مرکزی و صوبائی وقف بورڈوں کو ہدایت کرنے کے لئے ہے کہ درخواست دہندگان کو ملازم تسلیم کریں اور انھیں گزر بسر کے لئے بنیادی معاوضہ ادا کریں، مطالبہ کی بنیاد، کام کی نوعیت اور معاوضہ جو ادا کیا جاتا ہے اس کا نمایاں فرق ہے، ڈگری ہولڈروں کیلئے تنخواہوں کے زیادہ اسکیل کا مطالبہ کیا گیا ہے ائمہ مساجد میں باجماعت نماز پڑھانے کا فریضہ انجام دیتے ہیں یقیناً مسجد عوامی عبادت کا مرکز ہے جہاں مسلمان (اپنے) عقائد کے مطابق عبادت کرتے ہیں اور جہاں تاریخی اعتبار سے وہ سیاسی، سماجی اور تہذیبی تقریبات کیلئے جمع ہوتے ہیں (۲) تیرہویں صدی کے قانون داں (علامہ) ابن تیمیہ کے مطابق مسجد کے مقاصد کا اختصار اجتماع کا (وہ) مقام جہاں عبادت کی جاتی ہو اور جہاں عوامی معاملات میں رہنمائی کی جاتی ہو (۳) تمام مساجد جہاں مسلمان مرد بلا امتیاز غریب و مالدار، اعلیٰ و ادنیٰ قطار در قطار امام کے پیچھے نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہوں (۴) ائمہ سے

مسجد کی دیکھ بھال، صفائی، مسجد کے میناروں سے تمام نمازوں کے اذان کی ادائیگی اور اسلامی عقائد کی تبلیغ کی توقع کی جاتی ہے، ان سے شریعت، قرآن مقدس، حدیث، اخلاقیات، فلسفہ، سماجی معاشی اور مذہبی امور کی کما حقہ واقفیت کی بھی توقع ہوتی ہے، امام یا نماز کے رہبر کی تقرری نہایت اہم ہوتی ہے، ابتدائی دور میں بادشاہ یہ خدمت خود انجام دیتا تھا، وہ جنگ کے زمانے میں اور عام نمازوں (حسب دستور نمازوں) کا امام ہوتا تھا، عہد عباس میں جب خلیفہ طویل عرصہ تک تواتر کے ساتھ امامت کا فریضہ انجام نہیں دے سکا اس وقت معاوضہ کی ادائیگی پر امام کا تقرر کیا گیا، جیسا کہ کوئی معزز یا لائق مسلمان نمازوں کے پڑھانے کا اعزاز حاصل کرتا ہے تب ہی مسجد غیر معمولی طور سے ایسے شخص کو اپنا امام کرتی ہے جو دینی معاملات کی کما حقہ واقفیت رکھتا ہو، وہ مسجد کے مذہبی امور کا ذمہ دار ہوتا ہے اور مسجد کی محراب کے بالمقابل ایک دن میں پانچ وقت کی نمازوں کی ادائیگی اس کی ذمہ داری ہے۔

(۵) ائمہ کے فرائض کی ادائیگی سے متعلق کوئی نزاع نہیں لیکن مرکزی حکومت اور بہت سے مختلف ریاستوں کے وقف بورڈ جو اس عدالت کے جلدی کردہ نوٹس کے جواب میں یہاں حاضر ہوئے ان کے تقرر کے طریقے، کسی معاوضہ کی ادائیگی اور آقا و خادم کے کسی رشتہ کی غیر موجودگی میں زبردست اختلافات رکھتے ہیں، یہ بتلایا گیا ہے کہ ائمہ و مؤذنون کا تقرر متولیوں کے ذریعے کیا جاتا ہے، ان کے بقول وقف بورڈوں کا ان کے کام اور تقرر سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسلام کے مذہبی اصول کے مطابق بطور حق، امام کسی معاوضہ کا مستحق نہیں کیونکہ اسلامی قانون ائمہ کیلئے رضا کارانہ خدمت کا حکم دیتا ہے، یہ کہا گیا ہے کہ جو رقم مسجد کو چندہ میں حاصل ہوتی ہے اس میں سے کچھ یا بورڈ کے متولیوں کے ذریعہ انھیں (کچھ رقم) کی ادائیگی کی جاتی ہے، ان کا کام اعزازی ہے نہ کہ معاوضہ والا، اسلامی شریعت کے مطابق فرض کی نوعیت نمازوں کی ادائیگی کرانا پڑھانا، ہے جو بغیر کسی مالی منفعت کے کوئی (بھی) مسلمان انجام دے سکتا ہے، کچھ حلف ناموں میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ بستی لوگوں کے ذریعہ مقرر کئے جاتے ہیں، مرکزی حکومت نے واضح طور سے یہ بتلایا کہ دیگر مذاہب کی طرح اسلام پیاریوں کو تسلیم نہیں کرتا اور امام کا انتخاب مقامی لوگوں یا انتظامی کمیٹی اگر کوئی ہو تو اس کا خصوصی حق

ہے، گرناتک وقف بورڈ کے مطابق — امامت ملازمت تصور نہیں کی جاتی، درخواست دہندگان کا الزام کہ وہ برائے نام ادائیگی کی وجہ سے وہ سماج میں بے عزت اور شرمسار جاتے ہیں (اس سے) انکار کیا گیا اور دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ معزز لوگ ہیں جو امامت ایک مذہبی فریضہ کے بطور انجام دیتے ہیں نہ کہ روزی روٹی کمانے کے لئے۔

دہلی وقف بورڈ نے یہ نکتہ اٹھایا کہ امام کو وظیفہ یہ سوچ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی میں باقاعدہ وقت کی پابندی کے ساتھ پانچ وقت حاضری ہوتی ہے، بورڈ نے ایسی پر جہاں متولی یا انتظامیہ کمیٹی ائمہ یا مؤذنوں کا تقرر کرتی ہے اپنے کسی حاکمانہ حق کے استاء سے انکار کیا ہے، یہ بتلایا گیا ہے کہ کسی شخص کو نماز پڑھانے کے لئے کسی تسلیم کردہ ادارے سے سند کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ از روئے شرع امام ہونے کے لئے قرآنی تعلیمات، طریقت عبادت، ضروری مسائل جو قرآن و سنت کے مطابق نماز پڑھانے کے لئے درکار ہیں، ان سے مکمل واقفیت ضروری ہے، حلف نامہ جو وقف بورڈ کی جانب سے داخل کیا ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ مسجد کو پانچ اقسام میں تقسیم کیا جاسکتا ہے، اول وہ جو محلوں کے تحت اس کے براہ راست انتظام میں ہیں جیسے مکہ کی مسجد اور وہ مسجد جو عام تفریح گاہوں میں ہیں جن کا نظام وقف بورڈ یا مسلمانوں کے ذریعہ نہیں چلایا جاتا، دوم وہ مسجدیں، وقف بورڈ کے براہ راست انتظام میں ہیں، سوم مقرر اوقاف کے تحت وہ مسجدیں جو اوقاف کی منشاء کے مطابق ہو اس وقف کو تشکیل دینے والا ہے متولیوں کے زیر انتظام ہیں، چہارم وہ مسجدیں جن کا اندراج وقف بورڈ میں نہیں ہے اور جن کا انتظام مقامی لوگ ہیں، نیز عوام کے زیر انتظام ہیں اور پنجم وہ مسجدیں جن کا انتظام متولیوں یا مقامی مسلمانوں کے ذریعہ نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ باور کرایا گیا ہے کہ چہارم اور پنجم قسم (کی مسجد) کے ائمہ باقاعدہ نہیں ہیں اور کوئی بھی مسلمان نماز پڑھا سکتا ہے، جبکہ سوم و چہارم کی مسجد باقاعدہ امام ہیں ان کے مطالبات پورا کرنے کے سلسلے میں وقف بورڈ کی مالی دشواریوں کا بھی ذکر کیا گیا، پانڈ پجری وقف بورڈ نے واضح کیا کہ اس کے یہاں بجز ایک چیراسی کے اور کوئی ملازم نہیں ہے اس لئے امام کے مطالبے کو پورا نہیں کیا جاسکتا۔ اور یہ بھی دعویٰ کیا گیا

کہ بورڈ امام پر کسی طرح کا اختیار نہیں رکھتا (کیونکہ) وہ سماج (کا) نہایت معزز فرد تصور کیا جاتا ہے تمام ملت اسلامیہ ان کا واجب احترام کرتی ہے، پنجاب وقف بورڈ کی طرف سے جو جوابی علف نامہ داخل کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ پنجاب کی مساجد میں ائمہ کو ان کی اہلیت کی بنیاد پر معاوضہ کی ادائیگی کی جاتی ہے، امام ناظرہ (مبتدی گریڈ) ۹۸۰ - ۳۰ - ۸۳۰ - ۲۵ - ۵۸۰ - ۲۰ - ۲۸۰ کے اسکیل میں ہے جبکہ امام حافظ (دستلی گریڈ) کو بحساب ۱۰۴۵ - ۳۰ - ۸۹۵ - ۲۵ - ۶۴۵ - ۳۰ - ۴۲۵ ادا کیا جاتا ہے اور امام عالم (منشی گریڈ) کو ۱۱۲۰ - ۳۰ - ۹۴۰ - ۲۵ - ۴۲۰ - ۳۰ - ۵۲۰ کے حساب سے ادا کیا جاتا ہے، ان کو تیس روپیہ ماہانہ میڈیکل الاؤنس بھی دیا جاتا ہے اور موذن کو ۳۱٪ روپیہ ماہانہ ادا کیا جاتا ہے، ۱۹۹۲ء میں ان اسکیلوں پر نظر ثانی کی گئی ہے اس کے بموجب ہریانہ پنجاب اور ہماچل کی مساجد کے ائمہ کو جو پنجاب وقف بورڈ کے تحت ہیں ان کو باقاعدگی کے ساتھ تنخواہیں دی جاتی ہیں اور وہ باقاعدہ ملازم تصور کئے جاتے ہیں، اتر پردیش کے سنی سینٹرل وقف بورڈ نے صرف ایک تحریر پیش کر کے کہا کہ تمام سنی مساجد کا انتظام متولیان یا انتظامیہ کیسی کرتی ہیں نہ کہ وقف بورڈ۔

مساجد بہت سے معاملات میں گرجا گھر اور مندر سے مختلف ہوتی ہیں، تقریبات، شادیوں اور پیدائش سے متعلق خدائی مجالس کبھی مسجد میں منعقد نہیں ہوتیں، وہ مذہبی تقریبات جو اہم ہیں اور بہت سے گرجا گھروں کا لازمی حصہ ہیں مثلاً اعترافِ گناہ، قویہ، گرجا گھر کے کال رکن بننے کی تقریبات مسجدوں میں منعقد نہیں ہوتیں (۶) نہ ہی عام ہندو مندروں کی طرح یہاں کوئی چڑھاوا چڑھتا ہے، مسلم ممالک میں مساجد کی امداد ریاست کی جانب سے کی جاتی ہے اہل بستی سے چندہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، وزارت اوقاف (امداد کا مستقل ادارہ) ملازمین معلمین اور قرآن کے قاریوں کا تقرر کرتی ہے، غیر مسلم ممالک میں مسجدوں کی امداد افراد کرتے ہیں ان کا انتظام ان کے بنانے والوں کی طرف سے یا کسی خصوصی مد سے کیا جاتا ہے، کسی نگران کا تقرر جگہ کو صاف ستھرا رکھنے کے لئے کیا جاتا ہے، مؤذن مسجد کے میناروں سے دن میں پانچ مرتبہ اذان پکارتا ہے (۷) ہمارے ملک میں پارلیمنٹ نے اوقاف کی مناسب دیکھ بھال اور انتظام کے لئے ۱۹۵۴ء میں وقف ایکٹ منظور کیا، ایکٹ کے مقصد کو پورا کرنے کے لئے

دفعہ جو وقف بورڈ کے قیام کی اجازت دیتی ہے جس کی کارگزاریوں کی تفصیل دفعہ ۱۱ کے تحت دفعہ ۱ میں اس طرح بیان کی گئی ہے۔

(۱) ایسے قوانین جو اس ایکٹ کے تحت ہوں (ریاست میں واقع تمام اوقاف کے کل معاملات کی عام نگرانی علاوہ اسکے جو اس ایکٹ کے تحت واضح طور سے وقف کشنر کے ذریعہ انجام دیئے جاتے ہیں) بورڈ جو ریاست کے لئے قائم کیا گیا ہے اس کے دائرہ اختیار میں ہوں گے اور یہ بورڈ کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس ایکٹ کے تحت اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے اس بات کو یقینی بنائے کہ اسکے زیر نگرانی تمام اوقاف رکھ رکھاؤ، نگرانی اور مناسب انتظام ہو رہا ہے نیز ان کی آمدنی صحیح طور پر ان مقاصد پر خرچ کی جا رہی ہے جن مقاصد کے لئے یہ اوقاف تشکیل دیئے گئے یا ان کا منشاء ہے۔

علاوہ اسکے اس ایکٹ کے تحت کسی وقف کے لئے اپنے اختیارات کا استعمال کرنے میں بورڈ واقف کی منشاء کی پابندی کرتے ہوئے کام کریگا یعنی وقف کا مقصد اس کا استعمال اور طریقہ جو اسلامی قانون میں تسلیم کیا گیا ہو۔

شق (ب) اور تحت دفعہ (۲) بورڈ کو ذمہ دار بناتی ہے۔ یہ یقینی بنایا جائے کہ وقف کی آمدنی اور دوسری جائیداد ان منشاء و مقاصد پر خرچ کی جا رہی ہے جن کے لئے وقف تشکیل کیا گیا یا جو اس کا مقصد ہے۔

بورڈ کو نہ صرف وقف کی دیکھ بھال اور انتظام سے متعلق اختیارات حاصل ہیں بلکہ مالی اختیارات بھی حاصل ہیں، اس کے بنیادی فریضوں میں ایک فریضہ یہ ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ وقف کی آمدنی ان مقاصد کو پورا کرنے کے لئے خرچ کی جا رہی ہے جن مقاصد کیلئے وہ تشکیل دیا گیا ہے۔

مساجد وقف ہیں اور اس ایکٹ کے تحت ان کا اندراج لازمی ہے جن پر بورڈ اپنا اختیار استعمال کرتا ہے ان کی تشکیل کا مقصد عام لوگوں کی عبادت کیلئے ہے، نماز یا صلوات خدائی احکام پر عمل کا نام ہے جو ہر مسجد میں ادا کی جاتی ہے، اسلام کے پانچ ارکان یا رکن میں اس کا دوسرا اہم

درجہ ہے، جو عقیدے کے اعلان کے فوراً بعد آتا ہے (شہادت) (۸) اس فریضہ کی انجام دہی میں امام کا خصوصی درجہ ہے، مسجد کا مین مقصد و منشأ عام لوگوں کی عبادت گاہ ہونا اور ایکٹ کے تحت بورڈ کا فریضہ یہ یقینی بنانا کہ وقف کا منشأ پورا ہو رہا ہے (یہ کہہ کر) بورڈ کبھی مسجد کی مناسب مذہبی خدمات کی ذمہ داری سے نہیں بچ سکتا، چنانچہ یہ کہنا کہ بورڈ امام یا مسجد پر اختیار نہیں رکھتا صحیح نہیں ہے، ایکٹ یا قوانین میں جو ائمہ کی تقرری کیلئے ہیں، کایا ان کی ملازمت کے ضابطہ میں کسی شرائط کا نہ ہونا شاید اس وجہ سے ہو کہ انھیں ملازم نہیں سمجھا گیا ہے، اس وقت اس بات سے انحراف نہیں کیا جاسکتا کہ بوجہ تبدیلی سماجی و معاشی نظام ان کو بھی گذراوقات کے لئے روزی درکار ہے، ان کے فریضہ کی نوعیت کچھ ایسی ہے کہ انھیں تمام دن تقریباً مسجد میں حاضر رہنا ضروری ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو یہ ذمہ داری اپنا مذہبی فریضہ سمجھ کر انجام دے رہے ہوں، کچھ اور ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ علاقہ کے لوگ انھیں مذہبی خدمات کے لئے پسند کر لیں لیکن ایسے افراد کی تعداد بہت زیادہ ہے جن کا مشغلہ پیشہ یا ملازمت ان کی روزی کے لئے امامت کے فرض کی انجام دہی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، ان کا مقدر کیا ہوگا؟ کیا انھیں کوئی معاوضہ دینا چاہئے، اگر ایسا ہے تو کتنا اور کس کے ذریعے؟ بورڈ کے مطابق ان کا تقریر متولی کرتے ہیں (یہ کہہ کر) بورڈ اپنی ذمہ داری سے نہیں بچ سکتے کیونکہ ایکٹ کی زیر دفعہ ۳۱ متولی بورڈ کی نگرانی اور اس کے تحت آتے ہیں، ان فیصلوں کے تسلسل میں جو اس عدالت نے دیئے ہیں یہ طے کیا گیا ہے کہ زندہ رہنے کا حق جو آرٹیکل ۲۱ میں درج ہے اس کا مقصد انسانی وقار کے ساتھ زندہ رہنے کا حق ہے اس لئے یہ دعویٰ کرنا یا کہنا کہ ائمہ چونکہ مذہبی فریضہ انجام دیتے ہیں اس لئے کسی معاوضہ کے مستحق نہیں، آج کے حالات میں صحیح نہیں ہے، پرانے وقتوں میں جو بھی دستور رہا ہو لیکن اس میں اب تبدیلی آچکی ہے یہاں تک کہ مسلم ممالک میں بھی مسجدوں کی ریاست کی طرح مدد کی جاتی ہے اور ائمہ کو ان کا معاوضہ ادا کیا جاتا ہے اس لئے یہ دلیل ہم تسلیم نہیں کریں گے کہ ہمارے نظام اور وقف ایکٹ کے اندر کسی تحریری ضمانت کی غیر موجودگی میں ائمہ جو مسجد کے مذہبی امور کی دیکھ بھال کرتے ہیں کسی معاوضہ کے حقدار نہیں، مرکزی حکومت اور وقف بورڈوں

کی طرف سے کافی دلائل دیتے جا چکے ہیں کہ ان کی مالی حالت ایسی نہیں کہ وہ ریاست پنجاب کے ائمہ کی تنخواہوں کی ادائیگی کے فرض کو پورا کر سکیں، یہ بھی دلیل دی گئی کہ مساجد کی تعداد زیادہ ہے کہ ان پر بھاری صرفہ ہوگا جو کہ مختلف ریاستوں کے وقف بورڈ برداشت کرنے اہل نہ ہوں گے ہم ان دونوں (باتوں) میں کوئی باہمی رشتہ نہیں پاتے، کسی بھی مالی دشوار کسی شہری کے بنیادی حقوق سے بالاتر نہیں ہو سکتیں، اگر بورڈوں کو ادقاف کی نگرانی اور انتظام کی ذمہ داری تفویض کی گئی ہے تب یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ایسے افراد کے لئے جو اس سے اہم فریضہ یعنی مسجد میں لوگوں کو نماز پڑھانے کا کام انجام دیتے ہیں جو اس کی تشکیل کا ہے ان کے معاوضہ کی ادائیگی کے لئے وسائل پیدا کریں۔

ان حالات میں ہم اس درخواست کو منظور کرتے ہیں اور حسب ذیل ہدایات جاری کرتے ہیں:

(۱) مرکزی حکومت اور مرکزی وقف بورڈ (کونسل) اندرون چھ ماہ مختلف مساجد کی جن کو کچھ تفصیل دہلی وقف بورڈ کی طرف سے داخل کردہ جوابی حلف نامہ میں مہیا کی گئی ہے ایک ایک تیار کریں گے۔

(۲) وہ مساجد جو حکومت کے زیر انتظام ہیں اس حکم میں داخل نہیں ہوں گی، لیکن اگر ان کے ائمہ کو کوئی تنخواہ نہیں دی جاتی یا ان کی کوئی خود آمدنی نہیں ہے حکومت ان کی تنخواہ اس بنیاد پر جو سینٹرل وقف بورڈ (کونسل) دوسری مساجد کے لئے مقرر کرتا ہے اس حکم کی تعمیل میں مقرر کرے گی۔

(۳) دوسری مساجد کیلئے علاوہ ان کے جو اپنے متعلقہ وقف بورڈ میں درج نہیں ہیں یا جن کا انتظام اسلامی عقائد کے افراد نہیں کرتے ایسے ائمہ کو تنخواہ کی ادائیگی ریاست پنجاب دہریانہ میں رائج اسکیم سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے کی جائے گی۔

(۴) ریاستی وقف بورڈ ہر مسجد کی آمدنی (ان کی) تعداد اور ائمہ کی قسم جو ان کے لئے دیکار ہے یعنی جزوقتی یا کلوقتی کی چھان بین کریں گے۔

(۵) کلوقتی (امام) کے لئے پنجاب وقف بورڈ کا اصول رہنما تصور کیا جائے گا، یہی جزوقتی امام کے لئے رہنما اصول مہیا کرے گا۔

(۶) ان تمام مساجد میں جہاں کل وقتی ائمہ خدات انجام دے رہے ہیں انہیں اس حکم کی تعمیل میں تعین کردہ معاوضہ ادا کیا جائے گا۔

(۷) جزوقتی یا اعزازی امام کو اس اسکیم کے تحت تعین کردہ معاوضہ یا وظیفہ ادا کیا جائے گا۔
(۸) اس اسکیم کے تحت ان مساجد کو بھی شمار کیا جائے گا جو چھوٹی ہیں یا دیہی علاقوں میں واقع ہیں یا جیسا کہ پانڈیچری وقف بورڈ کے حلف نامہ میں بیان کیا گیا ہے اور ان کی کوئی آمدنی نہیں ہے (ان کی آمدنی میں اضافہ کیلئے راستے اور وسائل تلاش کئے جائیں گے۔

(۹) یہ عمل مکمل کیا جائے اور اندون چھ ماہ اسکیم لاگو کی جائے۔

(۱۰) ائمہ کی ادائیگی (ہمارا ریر) حکم یکم دسمبر ۱۹۹۳ء سے لاگو ہوگا، ان حالات میں کہ اسکیم منظور شدہ مدت میں تیار نہیں ہوتی تب بھی یہ حکم یکم دسمبر ۱۹۹۳ء سے ہی لاگو ہوگا۔

(۱۱) سینٹرل وقف بورڈ (کونسل) جو اسکیم بنائے گا ہر ریاستی وقف بورڈ اس کو نافذ کریگا رٹ ٹیشن اس طرح سے فیصل کی جاتی ہے کہ فریقین اپنا خود برداشت کریں گے

بقیہ علمائے ہندوستان کی خدمت سے پیش سوال است

حوالہ طلب کیا گیا ہے کہیں حوالہ دینے کی ضرورت نہیں، سوال کا اصولی جواب میسر آنے پر ہم علماء کی ایک میٹنگ بلائیں گے جس میں آج کل اہلحدیث کہنے والے لطف کے بارے میں کوئی فیصلہ کن بات کہی جاسکے گی۔

ہم اپنے تمام اکابر علماء کرام اور مفتیان عظام سے درخواست کریں گے کہ مذکورہ بالا سوالات کے جوابات مندرجہ ذیل پتہ پر ارسال فرمادیں۔

المستفتی محمد بالال۔

HAFIZ M. BILAL

85 WALTERSLEY ROAD

BORV - LANCASHIRE

ایک زمانہ تھا کہ برطانیہ کی حکومت زمین کے اکثر حصوں پر تھی، اس وقت حکمران برطانیہ نے بڑی چالاکی کے ساتھ ان تمام ملکوں خصوصاً برصغیر کا سونا چاندی، سیرے جواہرات کو خوب بٹورا اور جہاز کا جہاز بھر کر برطانیہ پہنچایا، برطانیہ میں ابھی تک اس سونے اور جواہرات سے کئی بڑے بڑے مکانات بھرے پڑے ہیں اور اسی کی وجہ سے برطانیہ سب سے مالدار ملک شمار ہوتا ہے، ان ملکوں کو کنگال بنانے کے بعد آزاد کر دیا اور پوری عیاری سے دوستی برقرار رکھی ان کے حکمرانوں سے دوستانہ ماحول میں کہا کہ ہم سے سودی قرض لے لیں اور فیکٹریاں قائم کر لیں سڑکیں بنالیں اور دیگر تجارتی منڈیاں تعمیر کر لیں تو آپ کا ملک ترقی کر جائیگا، اس وقت کے حکمران ملک کی غربت کی وجہ سے کچھ مجبور بھی تھے اور کچھ ذاتی مفاد کے لئے بھی جھانسنے میں آگئے اور بھاری رقم عالمی بنکوں سے قرض لے لیا، بعد میں کچھ روپے تیسری عشرت میں نذر کر دیے اور کچھ روپوں سے فیکٹریاں قائم کیں شروع شروع میں اس کا سامان بھی کافی فروخت ہوا، اور نفع ہوا جس سے حکمرانوں نے سمجھا کہ ہم اس قرضے میں سود مندرہے، لیکن بینک کے عیاروں نے یہی لالچ دوسرے ملکوں کو بھی دیا اور دوسرے ملکوں نے بھی سودی قرض لے کر بڑی بڑی فیکٹریاں قائم کر لیں نتیجہ یہ ہوا کہ منڈیوں میں سامانوں کی بہشت ہو گئی اور خریدنے والوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ نہ ہوا، جس کی وجہ سے کچھ سامان برسوں پڑے رہنے کی وجہ سے ضائع ہو گئے، کچھ کو مستاکرنا پڑا اور کچھ کا آرڈر منسوخ کر دیا گیا، کھپت کی کمی کی وجہ سے کچھ فیکٹریوں کی صنعت کم کر دی گئی اور کچھ کو بند کر دیا گیا اور اس کی فلک بوس عمارتوں اور مشینوں پر لگے ہوئے روپے بالکل ضائع ہو گئے

لیکن سودی قرض جوں کا توں رہا بلکہ شرح سود ادا نہ کرنے کی وجہ سے قرض بڑھتا رہا

پھر دوسرے ضروری کاموں کے لئے سودی قرض لینے کی ضرورت پڑی اور چونکہ حکمران اپنے گھر سے سود ادا نہیں کرتے بلکہ عوام کی پسینے کی کمائی سے ادا کرتے ہیں اس لئے حکمران ایسے قرض لینے میں بلاوجہ پیش رفت بھی کرتے ہیں، چنانچہ دوسرے امور انجام دینے کے لئے مزید سودی قرض لے لیتے جاتے ہیں، اگلے پچھلے دونوں قرض ملا کر قرض لینے والے ملکوں پر قرض کا دباؤ بڑھتا جاتا ہے، ان کے نوٹوں کی قیمت بڑی تیزی سے گھٹتی رہتی ہے، چیزیں گراں سے گراں تر ہوتی جاتی ہیں اور عوام کی زندگی خود و نوش کے لئے اجیرن بن گئی ہے، صرف ایک ملک پاکستان کو پچھلے سال تراسی ارب روپیہ صرف سود میں ادا کرنا تھا، اب تو وہ اس حال سے نکلنا بھی چاہئے تو نہیں نکل سکتا بلکہ مزید پھنستا ہی چلا جا رہا ہے، ابتداء میں حکمرانوں نے سوچا نہیں اور قرآن کریم کی صریح آیتوں کے خلاف سودی کاروبار میں پھنس گئے، حکومت کی حکومت اس آگ میں جل رہی ہے، اب تو بڑی مکاری کے ساتھ عرب ممالک کو بھی سودی قرضوں میں پھانس دیا ہے۔

غریب ملکوں کو سودی قرض میں پھانسنے کے بعد برطانیہ اپنے ملک کے عوام کی طرف متوجہ ہوا اور یہاں کے لوگوں کو فیکٹری تعمیر کرنے دکان بنانے اور مکان خریدنے کے لئے سودی قرض دیئے، ہر ایک کو یہی جھانس دیا کہ تمھاری فیکٹری سے تم کو اتنے لاکھ کا سالانہ نفع ہوگا اور تم دکان سے اتنے مالدار ہو جاؤ گے، اور آج مکان سستا ہے اس کو ابھی خرید لو اور سال بھر کے بعد بیجو گے تو دو گنا نفع ہوگا، حرص میں آکر لوگوں نے ایک ایک گلی میں تین تین دکانیں قائم کر لیں، ہزاروں کی تعداد میں فیکٹریاں بن گئیں اور چند سال میں ہر جگہ جھپکتی ہوئی بلڈنگ ہی بلڈنگ نظر آنے لگیں، کل تک جو غریب تھے چند مہینوں میں خوشنما عمارت اور بڑی بڑی دکانوں کے مالک نظر آنے لگے، وضع قطع چال ڈھال سب امیرانہ ہو گیا۔
ایسے ویسے کیسے کیسے بن گئے۔

اس ملک میں بینک سے سودی قرض لینے کے لئے کوئی مکان یا عمارت گروی رکھنا پڑتا ہے اس لئے اس مکان کا انشورنس کرنا پڑتا ہے اور ہر ماہ انشورنس کی قسط ادا کرنی پڑتی ہے، سودی قسط کے علاوہ بینک بارج کے نام سے بھی کچھ رقم بینک کو دینا پڑتا ہے، یہ دونوں

ملا کر ہر ماہ اچھی خاصی رقم سودی قرض کے علاوہ ادا کرنی پڑتی ہے، اس لئے اگر سود دس فیصد ہے تو سب کا مجموعہ بیس فیصد ہو جاتا ہے، سودی قرض لینے والے صرف سود کی شرح کو ہی گنتے ہیں اور بینک چارج اور انشورنس شمار نہیں کرتے، حالانکہ یہ بھی اسی کا فرد ہے اگر اس کو جوڑا جائے تو دس سال میں تین گنا اور پچیس سال میں چالیس گنا سے زیادہ قرض ہو جاتا ہے بینک بھی گاہکوں کو اس طرف متوجہ نہیں ہونے دیتا صرف شرح سود پر ہی بحث کرتا ہے اور اس طرح دو گنا خون چوستا رہتا ہے۔

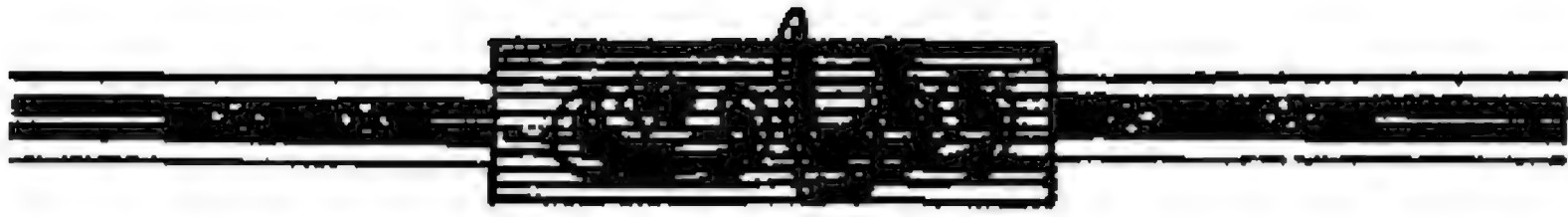
سودی قرض کا خاصہ یہ ہے کہ جب تک چیزوں کی قیمت روز بروز بڑھتی رہے ایک روپیہ کی خرید ڈیڑھ روپیہ اور دو روپیہ میں بکتی ہے اور عوام کو ہنگی سے ہنگی چیزیں ملتی رہیں، پھر بکے بھی خوب اور ہر روز گاہکوں کا تانتا بندھا رہے تو سود کی قسط بھی ادا ہوتی ہے اور محنت و مزدوری کاٹ کر کچھ نفع بھی ہوتا ہے، لیکن اگر خرید کی خرید میں فروخت ہو یا سو اگنا میں فروخت ہو ڈیڑھ گنا میں نہ ہو، یا گاہکوں میں کمی جائے تو مالک کو نفع تو کیا ہوگا، سود کی قسط بھی ادا کرنا مشکل ہو جاتی ہے، اگر دو چار مسابہ مندی آجائے تو سودی قرض کا بوجھ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ بعد میں کچھ بکری ہو تب بھی پہلا بوجھ نہیں اترتا اور آئے قسط ادا نہ کرنے کی وجہ سے چند سال میں قرض کا بوجھ دو گنا تین گنا ہو جاتا ہے، اور چونکہ بینک کی دریافتی کی وجہ سے ہر ہنگی میں دو تین دکانیں قائم ہو گئی ہیں اس لئے قیمتوں کا اضافہ ہونا یا گاہکوں کے زیادہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا

اب جن لوگوں نے سودی قرض لے کر فیکٹریاں قائم کی تھیں یا بڑی بڑی دکانیں بنالی تھیں، قرض کا بوجھ بڑھتے کی وجہ سے ان میں سے اکثر فیکٹریوں اور دکانوں کو بند کرنا پڑا، اس تین ماہ میں کئی ہزار فیکٹریاں بند ہو گئیں اور لاکھوں آدمی بے روزگار ہو گئے اس وقت ہر شہر میں بڑی بڑی رشکدہ عمارتیں سینکڑوں کی تعداد میں بند نظر آئیگی بینک نے ان تمام فیکٹریوں اور دکانوں کو اپنی ملکیت میں لے لیا ہے اور قرض دینے کے لئے جو عمارت بطور رہن رکھی تھی اس پر بھی قبضہ کر لیا ہے، مالک جو چند مہینوں میں بہت

بڑا سیٹھ بن گیا تھا آج بینک کرافٹ ہو کر اس سے زیادہ فقیر ہو گیا ہے، مکان جائیداد جو کچھ اس نے کمایا تھا سب کچھ بینک کے حوالہ ہو گیا اور وہیں کا نہ رہا۔
بلبل ہمہ تن خوں شد و گل شد ہمہ تن چاک
اے وائے بہارے اگر این ست بہارے

جو لوگ کام نہیں کرتے یا کھانے کے پیسے ان کے پاس نہیں ہیں انہیں یہاں کی حکومت ہر ہفتہ کھانے اور ضروری اخراجات کے پیسے دیتی ہے اس لئے ایسے بینک کرافٹ اور فقیر لوگوں کو تھوڑا سا سہارا مل جاتا ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو اس کی حالت کتنی خطرناک ہوتی اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔

پانچ سال پہلے برطانیہ میں عام مکانوں کی قیمت آٹھ ہزار پونڈ تھی، بینک والوں نے لوگوں کو سودی قرض دیکر دھڑا دھڑا مکان خریدنا شروع کیا، چنانچہ صرف ایک سال میں اس مکان کی قیمت چار گنا بڑھ کر تیس ہزار پونڈ ہو گئی، بینک نے اشتہار دینا شروع کیا کہ جلد مکان خریدیں ورنہ اس کی قیمت بڑھ جائے گی اور جو ابھی خریدے گا وہ سال بھر کے بعد ساٹھ ہزار پونڈ میں فروخت کرے گا اور اس کو اٹھائیس ہزار پونڈ نفع ہوگا، لوگوں نے سودی قرض لے کر بڑی تیزی سے خریدنا شروع کیا، لیکن پانچ ماہ کے بعد ہی مندی آگئی، اور اس مکان کی قیمت گھٹ کر سولہ ہزار پر آگئی، اب جن لوگوں نے تیس ہزار پر مکان خریدا تھا دس سال میں تو اس کو ساٹھ ہزار تک صرف سودا دا کرنا ہوگا اور انٹرنس اور بینک چارج اس کے علاوہ ہوگا، اب اگر دس سال کے بعد بھی اس مکان کی قیمت تیس ہزار تک ہی بڑھے تو بتائیے کہ مالک مکان کو کتنا بڑا گھاٹا ہوگا کہ زندگی بھر کی کمائی صرف ایک مکان کے بدلے بینک کو حوالہ کرتا رہا اور خود ہمیشہ فقیر و محتاج بنا رہا اور کیا معلوم کہ آگے چل کر اس کی قیمت تیس ہزار تک ہوگی یا نہیں، چنانچہ لاکھوں آدمیوں نے خریدے ہوئے مکانوں کو بینک کے حوالہ کر دیا گروی میں رکھے ہوئے مکان بھی دے بیٹے اور سودی قرضوں کے پچھلی قسطیں جو ادا کی تھیں وہ بھی ضائع گئیں، اب وہ لوگ انتہائی پریشان ہیں کہ بینک کے چکر میں پھنس کر پھلا کما یا بھی برباد کیا اور امیر بننے کے بجائے فقیر اور مقروض ہو گئے۔

شیخ الحدیث مولانا نیاز محمد صاحب

مجاز حضرت شیخ الاسلام مولانا حسید بن احمد مدنی

از ڈاکٹر رشید الوحیدی جامعہ ملیہ اسلامیہ

۱۶ جون ۱۹۹۳ء بروز بدھ مولانا نیاز محمد صاحب کا انتقال ہو گیا، اس طرح علمی دنیا کا

ایک اور زبردست نقصان ہو گیا۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون۔

ابھی تو محدث اعظم مولانا حبیب الرحمن اعظمی، مولانا معراج الحق صاحب، مولانا محمد حسین بہاری رحمہم اللہ کی جدائی کا غم دلوں پر تازہ تھا کہ یہ ایک اور صدمہ جانکاہ دیکھنا پڑا۔

اللہ تعالیٰ نے مولانا کو علم و روحانیت میں بلند مقام عطا فرمایا تھا اس کے باوجود آپ میں تواضع انکسار اور حسن اخلاق بھی بہت تھا۔ الورع حسن و لکن فی العلماء احسن (حدیث) کی سچی تصویر تھے۔ اسی طرح فرمان نبوی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مطابق: علیکم بحسن الخلق و طول الصحت اور علیکم بالتواضع کا بھرپور نقشہ آپ کے پاس بیٹھنے والوں کو نظر آتا تھا۔ بڑی بڑی مجالس میں خاموش بیٹھے رہتے اور جب کسی علمی مسئلے میں رائے لی جاتی تو نہایت متواضع انداز میں ماقول قول جامع بات فرمادیتے جو کتاب و سنت سے مدلل ہوتی تھی۔ قناعت کا یہ حال کہ میوات کے علاقہ نوح میں بیٹھ کر علمی خدمت و تحقیق میں عمر بسر کر دی اور وہیں سے سارے عالم میں علم و تحقیق کے سمندر بہا دیئے۔

پیدائش و تعلیم | آپ کا نام نیاز محمد تھا۔ والد کا نام الحاج مومن خاں۔ ضلع گڑگاواں کے تحصیل فروز پور جبرکہ، موضع رانیکا میں آپ ۱۹۱۸ء میں پیدا ہوئے۔

شروع میں چار جماعت تک اسکول میں پڑھا اس کے بعد مولانا عبد السبحان صاحب کے مدرسے میں ۱۳۵۳ھ میں داخل ہو گئے۔ عربی کے مشہور انشا پر دان اور ثناء عمر مولانا عبد المنان صاحب اب مولانا عبد السبحان صاحب آپ کے رفیق درس تھے۔ فارسی، کافہ، شرح جامی بحث فعل تک آپ نے اسی مدرسے میں پڑھا۔ ۱۳۵۶ھ میں مظاہر العلوم سہارنپور میں داخلہ لیا۔ اس وقت مظاہر العلوم میں داخلے کے لئے یہ شرط تھی کہ قرآن پاک کے دو پارے حفظ ہوں۔ مولانا نیاز محمد صاحب کے لئے داخلے میں یہ رکاوٹ پیش آئی مگر آپ نے یہ رکاوٹ اس طرح دور کی کہ دو دن کی اجازت لے لی اور دو دن میں دو پارے یاد کر کے سنا دیئے۔ داخلہ تو ہو گیا مگر حفظ قرآن کا ایسا چسکا لگا کہ اب پہلے پورے کلام پاک کے حفظ کی طرف لگ گئے۔ اتفاق سے سہارنپور کا پانی بھی موافق نہ آیا۔ ان دونوں وجوہ سے آپ سہارنپور سے فیروز پور چھر کر آ گئے۔ یہاں حضرت شیخ الہند کے ایک شاگرد مولانا محمد حسین صاحب کی خدمت میں پہنچے، اپنے شوق کا اظہار کیا۔ مولانا محمد حسن صاحب کے داماد حافظ مشتاق اسی مدرسے میں تھے چنانچہ ان کی خدمت میں پورے انہماک سے قرآن پاک یاد کرنا شروع کیا اور صرف تین ماہ کی قلیل مدت میں پورا کلام پاک حفظ کر لیا۔ حفظ کے بعد بعض درسیات کی کتب مولانا محمد حسن صاحب سے پڑھیں۔ ساتھ ہی قرآن پاک کا دور بھی جاری رہا۔ اس طرح مولانا کی توجہ اور شفقت سے تیار ہو کر ۱۳۵۷ھ میں دارالعلوم دیوبند میں داخل ہو گئے۔

دارالعلوم دیوبند میں

دارالعلوم میں آپ کا ساتھ میں یہ حضرات تھے۔ قاری اصغر علی صاحب، مولانا عبد السمیع صاحب، میاں جی مولانا اختر حسین صاحب، مولانا یحییٰ صاحب (متنبی مولانا شبیر احمد عثمانی)، مولانا نافع گل صاحب، مولانا شیخ الادب محمد اعزاز علی صاحب، مولانا ابراہیم بلیاوی اور شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی۔ مفتی محمد شفیع صاحب، مولانا ادریس کاندھلوی، مفتی ریاض الدین صاحب، مولانا ابوالوفا شاہجہاں پوری بھی آپ کے اساتذہ میں شامل تھے۔ دورہ حدیث کا سالانہ امتحان عربی زبان میں دیا اور اعلیٰ نمبروں سے کامیاب ہوئے۔

دارالعلوم سے فراغت کے بعد تعلیم و تبلیغ کے ایک دوسرے حتمے سے سیراب ہوئے، نظام الدین

میں مولانا الیاس صاحب کی خدمت میں آگئے۔ آپ کی حیات میں اور وفات کے بعد تعلیم تدریس اور تبلیغ کے فرائض ۵ سال تک ادا کئے۔

۱۹۳۲ء میں نوح میں ایک بہت بڑا جلسہ ہوا جس میں مفتی کفایت اللہ صاحب، مولانا الیاس صاحب اور شیخ الاسلام حضرت مدنیؒ موجود تھے۔ ان اکابر نے مولانا نیاز محمد صاحب کو تقرر حکم دیا۔ آپ نے نہایت عالمانہ تفصیلی تقریر فرمائی۔ یہ تقریر بلاشبہ، ان اکابر کی طرف سے آپ کی صلاحیت اور استعداد کے لئے ایک سند تھی۔

بیعت و خلافت | دارالعلوم میں مشکوٰۃ شریف کی تعلیم کے دوران رمضان المبارک میں شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب سے حصن حصین پڑھی اور اسی زمانہ میں مولانا الیاس صاحب امیر جماعت تبلیغ سے بیعت ہو گئے۔ ۱۹۳۳ء میں مولانا الیاس صاحب کی وفات کے بعد حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمہ سے بیعت ہوئے اور چند ہی ماہ بعد حضرت مدنیؒ نے بیعت کرنے کی اجازت دے دی اور اس طرح دربار مدنی سے خلافت کی دولت سے سرفراز ہوئے۔

خود مولانا نیاز محمد صاحب سے جن حضرات کو اجازت ملی ان کا سلسلہ وہی و میوات۔ علاوہ بہار و راجستھان تک پھیلا ہوا ہے۔

تعلیمی و تدریسی خدمات | تدریس کے ساتھ مدرسوں کا قیام اور اس کی ترقی مولانا کا اہم کارنامہ ہے۔ بہت نمایاں خدمات یہ ہے کہ افراد کی تربیت بھی فرمائی اور کثیر اردو عربی تصانیف بھی چھوڑی ہیں۔

تقسیم ہند کے بعد ۱۹۴۷ء میں مدرسہ معین الاسلام میں بحیثیت صدر مدرس تقرر ہوا۔ قیام معین الاسلام کے دوران مدرسہ معین الاسلام کو ابتدائی تعلیم سے بڑھاتے بڑھاتے مشکوٰۃ شریف جلالین شریف تک تعلیم کو ترقی دی اسی دوران ۱۳۴۲ھ میں درگاہ حضرت شیخ موسیٰ تحصیل نوح پر جو کہ عرصہ سے غیر آباد تھی، آباد کر کے مدرسہ قائم فرمایا ۱۹۶۵ء میں مدرسہ معین الاسلام سے علیحدگی اختیار کر لی اور شوال ۱۹۶۵ء میں مسجد بنگلہ والی قصبہ نوح میں مدرسہ قاسم العلوم قائم فرمایا۔ اس مدرسہ میں ۱۹۹۰ء سے دورہ حدیث شروع فرمایا ۱۹۸۰ء میں بخاری شریف کا کچھ

حصہ حضرتؒ نے پڑھایا لیکن فالج کا حملہ ہو جانے کی وجہ سے سلسلہ موقوف ہو گیا۔

مدرسہ میں دارالافتار ابتدا ہی سے قائم ہے جس میں میوات اور بیرون میوات سے استفادہ آتے ہیں اور ان کا تسلی بخش تحریری جواب دیا جاتا ہے۔ حضرت مولانا کا فتویٰ علاقہ میں حرفِ آخر تسلیم کیا جاتا ہے جس کو مخالف موافق سب تسلیم کرتے ہیں، فتاویٰ کا ریکارڈ بھی موجود ہے۔

سیاسی زندگی | ۹ ستمبر ۱۹۴۵ء ہی میں ڈی آئی آر کے تحت نظر بند ہوئے ۳ یوم گورگانوں جیل میں ۳ یوم حصار میں ایک ماہ کرنال جیل میں اور تقریباً

۵ ماہ مہندر گڑھ جیل میں رہے۔ ۱۰ مارچ ۱۹۴۶ء کو رہائی ملی۔ کرنال جیل میں بخاری شریف کا اور مہندر گڑھ جیل میں تفسیر قرآن کریم کا درس دیتے تھے۔ ماہ رمضان میں تراویح میں قرآن کریم سنایا۔ اسی طرح ۱۷ ستمبر ۱۹۴۶ء میں بھی ڈی آئی آر کے تحت گورگانوہ جیل میں ایک ماہ نظر بند رہے۔ ۲۶ ستمبر ۱۹۴۶ء بروز ہفتہ عبد الفطر میں فیملی پلاننگ کے خلاف تقریر فرمائی جس کے نتیجہ میں ۲۰ ستمبر ۱۹۴۶ء بروز بدھ کو گرفتار کئے گئے۔ ایک ماہ سینٹرل جیل گورگانوہ میں ۳۶ ماہ سینٹرل جیل انبالہ میں میسا کے تحت نظر بند رہے۔ ۷ فروری ۱۹۴۷ء کو انبالہ جیل سے رہا ہوئے۔ واپسی پر علاقہ میں زبردست پر جوش استقبال کیا گیا۔

پارت حریم شریفین | پہلا ج ۱۹۵۹ء حضرت مدنیؒ کے ہمراہ ۲۰ دوسرا ج ۱۹۶۱ء تیسرا ج ۱۹۶۶ء چوتھا ج ۱۹۸۳ء۔

وفات حسرت آیات ۱۶ جون ۱۹۹۳ء بروز بدھ مطابق ۲۴ ذی الحجہ ۱۴۱۳ھ بوقت صبح بچے تدفین شام چھ بجے۔

ماز جنازہ حضرت مولانا سید مشہود حسن صاحب شیخ الحدیث مدرسہ امینیہ خلیفہ حضرت لا نامرحوم نے پڑھائی۔ اطلاعات نہ ہونے کے باوجود ۳۰/۳۰ ہزار افراد ماز جنازہ میں ریک ہوئے۔

مولاناؒ کے پسماندگان میں۔ بیوہ صابرہ خاتون جو حقیقت میں اسم بامسمیٰ میں نہایت بدہ زادہ۔ ۲ لڑکے۔ محمد خالد قاسمی ایک عرصہ تک ناظم مدرسہ قاسم العلوم رہے کافی عرصہ نیابت اہتمام کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ مسلم شریف کا درس بھی مولانا

سے متعلق ہے۔ مولانا مفتی زبیر احمد صاحب قاسمی نہایت ذی استعداد و باصلاحیت حضرت ہی کے زیر تربیت ابتداء سے بخاری شریف تک تمام فنون کی کتابیں پڑھا چکے ہیں۔ وہی حال میں ۳ سال سے مدرسہ قاسم العلوم کے شیخ الحدیث ہیں وہی فتاویٰ کا کام بھی سنبھالے ہوئے ہیں

تم نظر کیاں:

فاطمہ جن کی شادی مولانا نور محمد صاحب امینی خطیب جامع مسجد فرید آباد سے ہوئی۔

حافظہ آمنہ ء مولانا قاری دین محمد صاحب قاسمی خطیب جامع مسجد حوض رانی۔

عائشہ ء مولانا شیر محمد صاحب مفتاحی ء شہر بلوچ ہتم مدرسہ نظر الاسلام

شاہد ء حافظ سعید الرحمن صاحب بن مولانا محمد الیاس صاحب

تصانیف جیسا کہ عرض کیا گیا مولانا نیاز محمد صاحب نے صرف افراد اور سیرت ہی کی تعمیر نہیں فرمائی بلکہ کتابیں بھی لکھی ہیں۔ مختلف موضوعات پر عربی و اردو میں

محققانہ تصانیف چھوڑی ہیں، افسوس یہ ہے کہ زیادہ تر سرمایہ ابھی غیر مطبوعہ ہے۔ اللہ پاک زمانے کی دست برد سے محفوظ رکھے، جلد شائع ہو کر شائقین علم کو سیراب کر سکے۔

۱۔ الدر المنضد فی توضیح الادب المفرد الامام بخاریؒ۔ عربی زیر طبع فی مصر

۲۔ عمدۃ البلیب فی شرح شیم الحبیب عربی مطبوعہ

۳۔ النجاة الکاملہ ۳ حصے متعلقہ طلاق ثلثہ اردو ء

۴۔ تذکرہ حضرت شیخ موسیٰؒ ء

۵۔ اظہار الحقائق بذکر الوثائق مولانا اسماعیل شہید و تقویۃ الایمان کا جواب ء زیر طبع

۶۔ عبد اللہ بن سبا یہودی اور اس کی ذریت کے کارنامے ء غیر مطبوعہ

۷۔ علماء حقانی اور علماء سوء کی پہچان ء

۸۔ التحفۃ السنیۃ شرح خلاصۃ البہتیبہ فی مذہب الحنفیہ ء

۹۔ ابو ضیفہ اور ان کے حاسدین و معاندین ء

۱۰۔ حاشیہ النصیحہ فی الادعیۃ الصمیمہ للیفاظ المقدس ء

- ۱۱ - حاشیہ مختصر المنار ترمین الدین جلی الحنفی
- ۱۲ - توضیح المدخل المنیر مقدمہ فی علم التفسیر
- ۱۳ - ہدیۃ الدعالی الی من درس بدر الامالی شیخ ابوالحسن
- ۱۴ - اسلامی لیل ونہار یعنی دن رات صبح شام کے وظائف
- ۱۵ - شرح اربعین مولانا عبد الرحمن جامیؒ
- ۱۶ - شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ
- ۱۷ - فتوحات الباری شرح اربعین ملا علی قاریؒ
- ۱۸ - مولانا قطب الدین خاں صاحب مہاجر کلیؒ
- ۱۹ - مفتی عنایت احمد صاحبؒ
- ۲۰ - مولانا محمد حسین المعلقض الفقیر دہلی
- ۲۱ - الشیخ یحییٰ بن شرف الدین النووی
- ۲۲ - مولانا شاہ محمد اسحاق دہلوی - فی فضائل الحج والعمرة
- ۲۳ - ردود ودیت
- ۲۴ - شرح ملقط الزواجر فی معرفۃ الکبارنا مکمل
- ۲۵ - امانت شرعیہ حصہ اول
- ۲۶ - " دوم
- ۲۷ - " سوم
- ۲۸ - " چہارم
- ۲۹ - " پنجم

ان کے علاوہ بھی دسیوں مسودات ہیں۔ سر دست آپ کی قیمتی تصنیف النجاة الکاملہ کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے۔ یہ کتاب جلد اول و دوم اور جلد سوم مولاناؒ کی تحقیقی تصنیف ہے جلد دوم میں اتباع السوا والا عظم حدیث کی روشنی میں ائمہ اربعہ کی تقلید پر مبنی بحث فرمائی ہے۔ اصلاً یہ حصہ مولانا سرائیل صاحب سلفی کی تصنیف کا جواب ہے اور پہلے حصے میں طلاق ملکہ

اور فناء جہنم کی بحث ہے۔ تین طلاق بیک وقت ایک مجلس میں دینے سے طلاق مغلطہ و ہوتی ہے اور جہنم کی ابدیت جمہور امت کا متفق علیہ عقیدہ ہے یہ دونوں مسائل قرآن وحد سے مدلل کر کے ثابت کئے ہیں۔

فناء جہنم کے مسئلے میں آغاز اسلام سے کم و بیش سات سو سال تک علماء و محدثین کا عقیدہ فناء کے مقابلے میں ابدیت کا رہا ہے۔ حضرت امام ابن تیمیہؒ اور ان کے شاگرد امام ا قیّمؒ نے سب سے پہلے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہے۔ مولانا نیاز محمد صاحبؒ نے پہلے فناء کے دلائل کا مستند جواب دیا ہے۔ ساتھ ہی ابدیت کا کتاب وسنت سے وقوع ثابت کیا ہے اور فناء کے دلائل کی کمزوری کو واضح فرمایا ہے۔ کتاب لائق مطالعہ ہے۔

موجودہ صدی کے ایک عالم مولانا سید سلیمان ندویؒ نے سیرت النبی کے چوتھے حصے میں ابن تیمیہؒ کے اس مسئلے کو اردو زبان میں منتقل کر دیا ہے۔ عبارت اور سیاق وسبب سے مولانا ندویؒ کا رجحان بھی فناء جہنم کی طرف معلوم ہوتا ہے۔ مولانا نیاز محمد صاحبؒ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ مولانا حبیب الرحمنؒ نے مولانا ندویؒ کو اس مسئلے کی غلطی کی طرف متوجہ فرمایا۔ تو مولانا ندویؒ مرحوم نے اپنی غلطی تسلیم کر لی اور اس خیال سے رجوع کر لیا۔ یہ بھی وعدہ فرمایا کہ سیرت النبی میں مذکور اس غلطی سے رجوع اور برأت کا اعلان فرمادیں گے۔ لیکن حضرت ندویؒ کے معتقدین اب بھی اس مسئلے کو ان کی طرف منسوب کر کے علمی خدمت انجام دے رہے ہیں۔

ابھی حال میں۔ ترجمان الاسلام بنارس کے ایک شمارے میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے تاریخ کے ایک فاضل پروفیسر کا مضمون شائع ہوا ہے، مضمون میں اس اہم مسئلے پر بہت گہری تحقیق تو نہیں ہے۔ ہاں یہ دعویٰ بے دلیل ضرور ہے کہ مولانا ندویؒ اس مسئلے میں حق پر تھے۔ کیوں؟

کیونکہ اس سے صحابہ، علماء، محدثین اور فقہاء کا یہ بھی مسلک رہا ہے اور کتاب وسنت سے یہ ثابت ہے۔ مضمون میں پروفیسر صاحب کا یہ ایک دعویٰ ہے۔ بلا دلیل۔ اور سب سے بڑی بات جو پروفیسر صاحب کا مسئلہ ہے وہ یہ کہ عقل یہی کہتی ہے۔ جذبات کا یہی تقاضا ہے

اور اللہ میاں کے کرم کا یہی فیصلہ قرین قیاس ہے کہ جہنم کو فنا کر دیا جائے۔ گویا عقیدے کے اس دعوے کو جو صرف دلیل قطعی سے ہی ثابت کیا جاسکتا ہے، اس طرح ظنی۔ عقلی۔ جذباتی دلیلوں کے حوالے نہ کر دیا گیا ہے۔ مولانا نیاز محمد صاحبؒ نے ان تمام پہلوؤں سے اپنی کتاب میں بحث کی ہے۔ مولاناؒ کی بہت سی تحریریں غیر مطبوعہ ہیں۔ اللہ پاک ذمہ دارانِ مدرسہ قاسم العلوم کو اور صاحب زادگان کو توفیق دے کہ ان سب کو طبع کرا سکیں تاکہ اس کا فیض عام ہو۔

لے یہاں تک یوں سمجھے احقر مضمون نگار کی رائے ہے یا مولانا نیاز محمد صاحب کی کتاب پہ تبصرہ۔ قرآن پاک کی آیت ”اِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالْطَّوَّافِ وَالْفَحْشَاءِ الْحَمْدُ“ کے قائلے میں مولانا شیخ الہند محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں ”بہت سے مواقع میں دیکھا جاتا ہے کہ مسائلِ جزیہ سے گزر کر امورِ اعتقادیہ تک میں نصوصِ شرعیہ کو چھوڑ کر اپنی طرف سے احکام تراشے جاتے ہیں اور نصوصِ قطعیہ اور اقوالِ سلف کی تحریف اور تغلیط کرتے ہیں“

(آیت ۱۲۹، رکوع ۲۰، سورہ بقرہ، ف نمبر ۱۰، ترجمہ شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحبؒ مطبوعہ مجمع الملک فہد لطباعۃ المصحف الشریف سعودی عربیہ ۱۴۰۹ھ)

بقیہ سودی قرضے نے برطانیہ میں سے تباہی مچادی

خداوند کریم نے اپنے ابدی قانون میں سچ فرمایا ہے کہ ”یَمَحُطُ اللّٰهُ بِالَّذِیْنَ دَارُوا بِیْهِ الصَّدَقَاتِ“ (بقرہ آیت ۱۷۷) اللہ تعالیٰ سود (اور سودی کاروبار کرنے والوں) کو مٹا دیتا ہے اور صدقات کو آگے بڑھاتا ہے۔

ان لوگوں کو برطانیہ کی حالت زار سے عبرت پکڑنی چاہیے
جس رکھنے سے پہلے رخ سمجھ لے آستانے کا
کر دنیا پھر کبھی موقع نہ دے گی سراٹھانے کا

مستبدید، دارالعلوم دیوبند

جو اپنی تکمیل کیلئے اہل خیر حضرات کی توجہ کی منتظر ہے

دارالعلوم دیوبند کے ہمدرد اہل و معادین حضرات کو جیسا کہ معلوم ہے کہ تقریباً ہر سال ہونے والی کثرت تعداد کی بنا پر دارالعلوم میں ایک بڑی جدید مسجد کا کام اللہ تعالیٰ کے فضل پر توکل کرتے ہوئے دارالعلوم سے متصل ایک آراضی خرید کر شروع کر دیا تھا۔

الحمد للہ مسجد کا تعمیری کام بہت آگے بڑھ گیا ہے اور اس وقت فضل خداوندی اور اہل خیر حضرات کی توجہ سے تعمیری منزل پر تعمیری کام جاری ہے اس مسجد سے طلبہ دارالعلوم اور دیگر مسلمانوں کیلئے ایک وقت میں مستف (بچت خانے) حصہ میں جہاں چار ہزار نازیروں کیلئے مسجد جو بانی و بنی اس کار خیر میں حصہ لینے والوں کی طرف سے ایک صدقہ جاریہ ہو گا اور وہ انشاء اللہ عظیم کے مستحق ہونگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص تعالیٰ کیلئے مسجد تعمیر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کیلئے جنت میں گھر عطا فرمائے گا۔

تعمیری کام جاری رکھنے کیلئے اس وقت سرمایہ کی شدید ضرورت ہے

اس لئے تمام اہل خیر حضرات سے درخواست ہے درخواست ہے کہ دارالعلوم کی اس مسجد کی تعمیر میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں تاکہ مسجد دارالعلوم کے نمایاں شان جلد تعمیر ہو سکے۔

اکاؤنٹ نمبر 30076

دارالعلوم دیوبند

اسٹیٹ بینک آف انڈیا، دیوبند

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند ۲۲۵۵۵

دارالعلوم

جلد نمبر ۷
شمار نمبر ۱۱

ماہ جمادی الاول ۱۴۱۲ھ مطابق ماہ نومبر ۱۹۹۳ء

قیمت ۶/=
سالانہ ۶۰/=

مدیر
حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب
مولا نا حبیب الرحمن صاحب قاسمی
مہتمم کل دارالعلوم دیوبند
استاذ دارالعلوم دیوبند

سالانہ بدل اشتراک غیر مالک سے
سعودی عرب، افریقہ، برطانیہ، امریکہ، کناڈا وغیرہ سے سالانہ ۲۵۰/= روپے
پاکستان سے ہندوستانی رقم ۱۰۰/= " " " " " "
بنگلہ دیش سے ہندوستانی رقم ۸۰/= " " " " " "

ترسیل زر کا پتہ :- دفتر ماہنامہ دارالعلوم دیوبند، سہارنپور، یوپی

فہرست

نمبر	مجلدات	نمبر
۱	حسب آواز	۱
۲	ایک مجلس کی تین طلاقیں	۲
۳	خطبہ استقبالیہ تحفظ شریعت کانفرنس	۳
۴	مکتوب لندن، کچھ دانشور ہندو بھائیوں کا نام	۴
۵	علامہ محمد ابراہیم بیادری	۵
۶	سہ روزہ تحفظ نبوت کانفرنس تریس کیس	۶
۷	جدید مطبوعات	۷
۸	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی	۸
۹	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی دارالعلوم دیوبند	۹
۱۰	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی	۱۰
۱۱	مولانا محمد عمران قاسمی یگانہ نوی	۱۱
۱۲	مولانا قاری محمد عثمان صاحب مکتوب دیوبند	۱۲
۱۳	ادارہ	۱۳

ختم خریداری کی اطلاع

- ہندوستانی خریداری آڈر سے اپنا چندہ دفتر کو روانہ کریں۔
- جو کچھ جبری نہیں میں اضافہ ہو گیا ہے اس لئے دیوبند میں حق زائد ہو گا۔
- پاکستانی حضرات مولانا عبدالستار صاحب ختم جامعہ عربیہ دارالعلوم دیوبند شجاع آباد ملتان کو اپنا چندہ روانہ کریں۔
- بنگلہ دیشی حضرات مولانا محمد انیس اختر سیف دارالعلوم دیوبند معرفت مفتی شفیق الاسلام قاسمی مال یاغ جامعہ پوسٹ کھل گاؤں ڈھاکہ لاگو کرنا چندہ روانہ کریں۔
- ہندوستان اور پاکستان کے تمام علماء کو خریداری کی کیا احوال دینا منویں دیں۔

تفسیر و تشریح کیلئے خود اپنے مرسل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو متعین فرما دیا۔

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ
مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔
اور اتاری ہم نے تجھ پر یہ یادداشت تاکہ لوگوں کو
لوگوں کے سامنے وہ چیز جو اتاری ان کے واسطے۔

یعنی اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم نے آپ کو ایسی کتاب دیکر بھیجا جو تمام کتب سابقہ کا خلاصہ اور انبیاء سابقین کے
علوم کی مکمل یادداشت ہے، آپ کا کام یہ ہے کہ تمام دنیا کے لوگوں کیلئے اس کتاب کے مفہوم خوب کھل کر
بیان فرمائیں اور اس کی مشکلات کی شرح اور مجملات کی تفصیل کر دیں، اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کا مطلب
وہی ہے جو روایت رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے موافق ہو (فوائد عثمانی ص ۳۵۱)

اسی بنا پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے سے قرآن حکیم کی تفسیر و تشریح کو نبولے کو جہنم کی
وعید سنائی ہے چنانچہ ترجمان قرآن حضرت عبداللہ ابن عباسؓ نبی پاکؐ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ۔

قَالَ مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بَرَاءً أَوْ
لَا يَعْلَمُ فَلْيَتَوَدَّ مَقْعَدًا مِنَ النَّارِ
(اخرجه الترمذی والنسائی والبیہقی و ابوداؤد)
جس شخص نے قرآن حکیم میں اپنی رائے سے کوئی بات
کہی یا ایسی بات کہی جس کا علم اسے (رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی طرف سے) نہیں ہے تو اسے جہنم میں اپنا
ٹھکانہ بنا لینا چاہیے۔

وقال ترمذی هذا حديث حسن
قرآن و حدیث کی روشنی میں ائمہ مفسرین نے قرآن حکیم کی تفسیر کیلئے کچھ اصول و ضوابط اور معیار مقرر کئے ہیں
جو تفسیر اس ضابطے اور معیار کے مطابق ہوگی وہی معتبر و مقبول ہوگی اور جو اس معیار و اصول سے نفرت اور ہٹ کر ہوگی وہ
غیر معتبر اور مردود سمجھی جائے گی، ائمہ تفسیر کے اس ضابطہ کا خلاصہ یہ ہے۔

(۱) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تفسیر کے مطابق یا کسی مرفوع حدیث یا اقوال صحابہ سے اخذ و منطبق ہو۔
(۲) سیاق و سباق سے ہم آہنگ ہو یعنی قرآن عظیم کی ان آیات سے مربوط ہو جو اس سے پہلے اور بعد میں ہیں۔

(۳) قواعد عربیہ اور اہل زبان کے استعمال کے موافق ہو۔
(۴) اصول شریعت اور دین کے ثابت شدہ ان بنیادی امور کے مطابق ہو جن پر ایمان و اعتقاد قائم ہے۔

(۵) مقاصد قرآن کے ماتحت ہو۔

لیکن قرآن و حدیث اور علماء حق کی ان کامرئیش بندیلوں کا وجود ہر عہد اور ہر زمانہ کے علماء و اہل حق جو قرآن پاک کے
ترجم و تفسیر میں اپنے اہل عقائد اور کاسد نظریات کو ٹھونس کر کتاب میں کی روشن تعلیمات و ہدایات کو غبار آلود کرنے کی مذہم
کوشش اور زارد اجسارت کرتے رہے ہیں خود ہمارے گم ہندوستان میں بعض کم فہم مغرب زہدوں اور اہل بدعت دین بیزارانہ کے ہر وہ کام
اور تفسیر میں تحریفات اور اہل تاویلات سے بھری ہوئی ہیں اور یہ نادرہ اضالعت خیز رہے آج بھی جاری ہے بلکہ کوشش بجا رہی
ہے کہ اسلاف اور علمائے متقدمین کے علمی رشتہ پاروں کے مقابلے میں ان غدق و یزدوں کو است تزیج دے دے اور
کے اس خطرناک فتنہ سے پورے طور پر ہٹا دینا ضروری ہے۔

از
مولانا حبیب الرحمن صاحب قلم
مدرس دارالمعلوم دیوبند

ایک مجلس کی

تین طلاق

۳ آثار صحابہ

امت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو امتیازی شرف و مجد حاصل ہے وہ کسی اور کو نصیب نہیں، انھوں نے براہ راست فیضان نبوت سے استفادہ کیا ہے اور بغیر کسی واسطہ کے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم و تربیت پائی ہے جو کچھ جس طرح آپ سے سنا یا کرتے دیکھا اسے اپنی زندگی میں ڈھال لیا تھا، اگر کسی امر میں کبھی کچھ تردد و اشتباہ پیش آگیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر تسفی حاصل کر لی تھی، اس لئے ان سے بڑھ کر مزاج شناس ہوتا اور واقف شریعت کون ہو سکتا ہے؟ ان کے مجموعی عمل اور رائے کے مقابلہ میں کسی بڑے سے بڑے محقق و مجتہد کے قول و عمل کو اہمیت نہیں دی جاسکتی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضرات صحابہ کی اس امتیازی شان کو ان الفاظ میں واضح کیا ہے۔

اولئك اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا افضل هذه الامة ابرها
قلوبا واعمقها علما واقلها تكلفا اختارهم الله لصحبة نبيه ولاقامة
دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على اثرهم وتمسكوا بما استطعتم
من اخلاقهم وسيرهم فانهم كانوا على الهدى المستقيم۔ رواه رزين

(مشکوۃ المصابیح ج ۱، ص ۳۳)

یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں جو دل کی نیکی، علم کی گہرائی اور تکلف کی کمی میں امت میں افضل ترین ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت اور اپنے دین

کی اقامت کے لئے منتخب فرمایا ہے لہذا ان کے فضل کو پہچاننا ان کے نقش قدم کی پیروی کرنا، اور ان کے اخلاق و سیرت کو جہاں تک جس پہلے مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو، بلاشبہ یہ حضرات ہدایت پرستقیم ہیں۔

صحابہ کی زندگی پر خود انھی کے فاضل ترین معاصر کے اس دقیق و عینق تبصرہ کے بعد کسی اور شہادت کی ضرورت نہیں باقی رہتی، زندگی میں سادگی، دل کی پاکیزگی اور نیکی، علم میں گیرائی و گہرائی ایسے اعلیٰ ترین اور تاریخ ساز اوصاف ہیں جن سے قوموں کی حیات سنور جاتی ہے۔

خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے طریقہ پر چلنے کو مدارِ نجات قرار دیا ہے چنانچہ ایک حدیث میں ارشاد ہے۔ *وتفترق امتی علی ثلاث وسبعین ملة كلهم في الناس الاملة واحدة*، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما اتا عليه واصحابي، رواه الترمذی (مشکوٰۃ المصابیح، ص ۳۰، ج ۱)

اور میری امت ۷۳ فرقوں میں بٹ جائے گی، اور ایک کے علاوہ سب فرقے جہنم رسید ہوں گے، صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! نجات پانے والی کون سی جماعت ہے؟ آپؐ نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقہ پر ہے۔

ایک حدیث میں آپؐ نے خصوصیت کے ساتھ خلفائے راشدین کے طریقہ پر چلنے کی امت کو ہدایت فرمائی ہے۔

فانه من يعيش منكم بعدى فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ (رواه احمد وابوداؤد والترمذی، وقال تھذیب حسن مصحح، وابن ماجہ (مشکوٰۃ المصابیح، ج ۱، ص ۲۰)۔ بس تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ اختلاف کی طرح دیکھے گا، لہذا تم لوگ میری سنت اور خلفائے راشدین (ابوبکرؓ، عمرؓ، عثمانؓ، علیؓ) کی سنت کو لازم پکڑو اور مضبوطی کے ساتھ اس پر چمے رہو، اور قوت کے ساتھ اسے تھامے رہو۔

انھیں جیسی نصوص کی بنا پر تعامل صحابہ کے بارے میں فقہائے امت کا مسلک ہے۔

اجماعا فیما شاع فسکتوا مسلمین ولا یجب اجماعا فیما ثبت الخلاف بینہم (توضیح ترمذی)

جوابات عام طور پر صحابہؓ میں شائع ہو اور انھوں نے سکتا اسے تسلیم کر لیا ہو اس کی اتباع باتفاق واجب ہے اور جس بات میں ان کا اختلاف ہو اس میں اتباع سب کے نزدیک واجب نہیں ہے شریعت اسلامی میں حضرات صحابہؓ کی اس خصوصی و امتیازی حیثیت پر ثبوت پیش کرتے ہوئے صاحب توضیح و تلویح کہتے ہیں **لَا نَاكِرًا قَوْلَهُمْ مَسْمُوعٌ بِحَضْرَةِ الرَّسَالَةِ وَأَنْ اجْتِهَدُوا فَرَأَيْتُمْ هَؤُلَاءِ لَمْ يَخْلَفُوا شَاهِدًا وَأَمَّا أَمْرُ النَّصُوصِ وَلَتَقْدَمَ لَهُمْ فِي الدِّينِ وَبِرْكَةِ صَحَابَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَوْنَهُمْ فِي خَيْرِ الْقُرُونِ (توضیح و تلویح فی تفسیر الصحابی)** اس لئے کہ ان کے اکثر اقوال زبان رسالت سے سنے ہوئے ہیں اور اگر انھوں نے اجتہاد بھی کیا ہے تو ان کی رائے زیادہ صائب اور درست ہے کیونکہ انھوں نے نصوص (قرآن و حدیث) کے موقع و محل کا براہ راست مشاہدہ کیا ہے، دین میں انھیں تقدم حاصل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے فیضیاب ہیں اور زمانہ خیر القرون میں رہنے والے مخصوص حضرات خلفاء راشدین کی حیثیت تو اس معاملہ میں بہت ہی بلند اور اعلیٰ وارفع ہے چنانچہ مسند ہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آیت استخلاف کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں **وَكَلِمَةُ لِيُمْكِنَ لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ دَلَالَتُ يُمْكِنُ بِرَدِّ مَعْنَى يَكُنْ أَنَّهُ إِنْ خَلَفَ أَوْ خِلَافَتُ إِيَّاهُ مَوْعُودٌ اسْتِطَاعَ وَعْدَهُ مَنَاجَزُ شُؤْدِ دِينِ عَلَى أَكْمَلِ الْوَجْهِ بِهِ ظُهُورُ آيَةٍ، دَوْمِ أَنَّهُ إِنْ بَابُ عَقَائِدَ وَعِبَادَاتِ وَمَعَامَلَاتِ وَمَنَاسِكَاتِ وَأَحْكَامِ خُرَاجِ آيَةٍ فِي عَصْرِ تَخْلُفِينَ ظَاهِرٌ شُؤْدُ إِيَّاهُ بِإِهْتِمَامٍ سَعَى دِرَاقَاتِ إِنْ كُنْ دِينِ مَرْتَضَى اسْتِطَاعَ إِنْ أَمَّا إِنْ كَالِ قَضَا مُتَخَلِّفِينَ دَرَسَلِ يَفْتَوَى إِيَّاهُ فِي عَادَةِ ظَاهِرٌ شُؤْدُ أَنْ يُولِ شَرْعِي بَأْشَدَ كَمَا مَجْتَهِدُ بَأْ تَمْسُكُ نَايِدُ زِيْرَا كَمَا دِينِ مَرْتَضَى اسْتِطَاعَ كَمَا تَمْكِينِ آيَةٍ وَاقِعٌ شَدَّ (ازالة الخلفاء عن خلافة الخلفاء ص ۱۹)** جس دین کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے پسند کیا ہے یعنی دین اسلام رضیت لکم الاسلام دینا، اس کو ان کے واسطے جہاد کے گا، آیت استخلاف کا یہ جز دوم معنی پر دلالت کرتا ہے ایک یہ کہ یہ خلفاء جن کی خلافت کا وعدہ ہے جس وقت اس وعدہ کا ظہور ہوگا دین الہی مکمل ترین صورت میں رائج ہوگا اور دوسرا معنی یہ ہے کہ عقائد، عبادات، معاملات، مناسکات، اور احکام خراج جو خلفاء کے زمانے میں ان کی سعی و اہتمام سے رائج ہوئے وہ سب پسندیدہ الہی ہیں، لہذا اس

ہمد کا جو فیصلہ یا فتویٰ ان امور سے متعلق آج دستیاب ہو وہ حجت اور دلیل شرعی ہو گا لیونکہ ۱۰ برس پسندیدہ ہے جس کو ممکن دقت حاصل ہوئی ہے۔

محدث دہلوی قدس سرہ کی اس تحقیق سے ان بیباکوں کی بطل پسندی بھی اظہر من الشمس ہو گئی جو بیک وقت دی گئی تین طلاقیں کے تین شمار ہونے سے متعلق خلیفہ راشد حضرت فاروق اعظم کے اہل فتویٰ کو سرکاری آرڈی نینس کہہ کر اس کی شرعی حیثیت کو مجروح کرنے کے درپے ہیں

شرعیات اسلامی میں حضرات صحابہؓ بالخصوص خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کو امتیازی شان اور خصوصی حیثیت سے متعلق اس مختصر سی تمہید کے بعد مسئلہ زیر بحث کے بارے میں ان کے اقوال و آثار ملاحظہ کیجئے، اس موقع پر یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ حسب تحقیق حافظ ابن الہمام جماعت صحابہؓ میں فقہاء و مجتہدین کی تعداد تقریباً بیس بائیس سے اوپر نہ ہو گی مثلاً خلفاء اربعہ یعنی ۱۔ حضرت صدیق اکبرؓ ۲۔ فاروق اعظمؓ ۳۔ عثمان غنیؓ ۴۔ حضرت علی مرتضیٰؓ ۵۔ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ ۶۔ عبداللہ ابن عمرؓ ۷۔ عبداللہ ابن عباسؓ ۸۔ عبداللہ ابن زبیرؓ ۹۔ زید بن ثابتؓ ۱۰۔ معاذ بن جبلؓ ۱۱۔ انس بن مالکؓ ۱۲۔ ابو ہریرہؓ ۱۳۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ ۱۴۔ حضرت ابی بن کعبؓ ۱۵۔ ابو موسیٰ اشعریؓ ۱۶۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاصؓ ۱۷۔ میسرہ بن شعبہؓ ۱۸۔ ام المومنین ام سلمہؓ ۱۹۔ عمران بن حسینؓ ۲۰۔ معاذ بن ابی سفیان وغیرہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ باقی حضرات صحابہؓ مسائل میں انہیں کی جانب رجوع کرتے تھے رفیع القدیر ج ۳ ص ۳۳۰۔ شیخ محمد خضریٰ بک نے تاریخ التشریح الاسلامی میں پندرہ فقہائے صحابہؓ کا ذکر کیا ہے جن میں حضرت فاروق اعظمؓ، علی مرتضیٰؓ، عبداللہ بن مسعودؓ اور زید بن ثابتؓ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مکثرین (کثرت سے فتویٰ دینے والوں) میں شمار کیا ہے (تاریخ التشریح الاسلامی ص ۱۳۰، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳ اور ۱۶۳) ذیل میں انہیں فقہاء صحابہؓ میں سے اکثر کے فتاویٰ درج کئے جا رہے ہیں

خلیفہ راشد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا اثر

عن ابن عمر ان رجلاً قال انی طلق امرأتی البتہ وھی حائض فقال عمر عصیت ربک وفارقت امرأتک فقال الرجل فان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر ابن

عمر حین فارق زوجتہ ان یراجعہا فقال له عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان یراجع بطلاق بقى وانه لم یبق لك ما ترجع به امرأتك“ رواه الطبرانی فی الأوسط ورجالہ رجال الصحیح خلا اسمعیل بن ابراهیم الترمذی وھوثقة رجمع الزوائد، ج ۲، ص ۳۳۵ - سنن الکبریٰ ج ۷، ص ۳۳۲)

حضرت عبداللہ بن عمرؓ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے اپنی بیوی کو بحالت حیض طلاق بتہ یعنی بیک وقت تین طلاقیں دیدیں مولانا شمس الحق صاحب اہل حدیث (غیر مقلد) عالم نے لکھا ہے کہ اہل مدینہ تین طلاقوں کو بتہ کہتے ہیں (التعلیق المغنی ج ۲، ص ۴۵۰) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور تیری بیوی تجھ سے جدا ہو چکی۔ اس نے کہا: حضرت ابن عمرؓ نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رجعت کرادی تھی؟ حضرت عمرؓ نے فرمایا ان کو رجعت کا اختیار اس لئے ملا تھا کہ ان کی طلاق باقی رہ گئی تھی اور تمھارے لئے کچھ باقی ہی نہیں بچا کہ اپنی بیوی سے رجعت کرو۔

خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا فتویٰ

عن معاوية بن ابی یحییٰ قال جاء رجل الی عثمان بن عفان فقال طلقت امرأتی الفافقال بانث منک بثلاث - (فتح القدیر ج ۳، ص ۳۲۰ - زاد المعاد ج ۲، ص ۲۵۹)

معاویہ بن ابی یحییٰ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ میں نے اپنی بیوی کو ہزار طلاقیں دیدی ہیں؟ آپ نے فرمایا تیری بیوی تجھ سے تین طلاقوں سے جدا ہو گئی۔

خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اثر

عن حبیب بن ابی ثابت قال جاء رجل الی علی بن ابی طالب فقال انی طلقت امرأتی الفافقال له علی بانث منک بثلاث واقسم سائرھن علی نساک - (فتح القدیر ج ۳، ص ۳۳۰، زاد المعاد ج ۲، ص ۲۰۹، سنن الکبریٰ ج ۶، ص ۳۳۵)

حبیب بن ابی ثابت سے مروی ہے کہ ایک شخص حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں آیا اور کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو ہزار طلاقیں دے ڈالی ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے جواب میں فرمایا کہ تین طلاقیں سے تیری عورت تجھ سے جدا ہو گئی اور بقیہ ساری طلاقیں کو اپنی عورتوں پر تقسیم کر دے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا اثر

عن علقمة قال جاء ابن مسعود رجل فقال اني طلقت امرأتی تسعا وتسعين وانی سألت فقیل قد بانت منی فقال ابن مسعود قد احبوا ان یضرقوا بینک و بینہا قال فما تقول رحمک اللہ فظن انہ سیرخص له فقال ثلاث تبینہا منک و سائرہن عدوان رواہ الطبرانی درجہ السبعین (مجمع الزوائد ۴ ص ۳۳۸)

علقمة سے روایت ہے ایک شخص عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو ننانوے طلاقیں دیدی ہیں اور میں نے پوچھا تو مجھ کو بتایا گیا کہ تیری بیوی تجھ سے جدا ہو گئی؟ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگ چاہتے ہیں کہ تجھ میں اور تیری بیوی میں جدائی کر دیں، اس نے کہا اللہ آپ پر رحم فرمائے آپ کیا کہتے ہیں اس کو خیال ہوا کہ شاید ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے لئے رخصت کا حکم دے دیں، حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ تین طلاقیں سے وہ تم سے جدا ہو گئی اور بقیہ طلاقیں عدوان و سرکشی میں۔

اثر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ

عن مجاہد قال كنت عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فجاءه رجل فقال انه طلق امرأته ثلاثا قال نسكت حتى ظننا ان مرادها اليه ثم قال ينطلق احدكم فيركب الحموقه ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس وان الله جل ثناؤه قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا وانك لم تنتق الله فلا جد لك مخرجا عصيت ربك وبانت منك امرأتك وان الله قال يا أيها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن رواه البيهقي واللفظ له ورواه أيضا ابو داود وقال روى هذا الحديث حميد الأعرج وغيره

عن مجاہد عن ابن عباس ورواہ شعبۃ عن عمرو بن مرقہ عن سعید بن جبیر عن ابن عباس وایوب و ابن جریج جلیعاً عن حکمۃ بن خالد عن سعید بن جبیر عن ابن عباس و ابن جریج عن عبد الحمید بن رافع عن عطاء عن ابن عباس ورواہ الاعمش عن مالک بن الحارث عن ابن عباس و ابن جریج عن عمرو بن دینار عن ابن عباس کلہم قالوا فی الطلاق الثلث انما اجازہا قل وقالوا وبانت منك بمعحدیث اسماعیل عن ایوب عن عبد اللہ بن کثیر (السنن الکبریٰ ج ۷، ص ۲۲۱ - و ابوداؤد ج ۱ ص ۲۹۹)

مجاہد بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کی خدمت میں تھا کہ ایک شخص حاضر ہوا اور کہا کہ اس نے اپنی بیوی کو اکٹھی تین طلاقیں دیدی ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما چپ رہے یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ حضرت ابن عباسؓ اسے رجعت کا حکم دیں گے پھر فرمایا کہ پہلے تو لوگ حماقت کر بیٹھتے ہیں اور پھر اے ابن عباسؓ چلاتے ہیں، اللہ جل شانہ کا فرمان ہے جو اللہ سے ڈرے گا اس کے واسطے اللہ گناہوں کی راہ پیدا کر دیگا، تم نے اللہ کا خوف نہیں کیا، لہذا میں تیرے واسطے کوئی گناہوں کی راہ نہیں پاتا، تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور تیری بیوی تجھ سے جدا ہو گئی، خدا کا ارشاد ہے اے نبی تم اپنی بیویوں کو طلاق دینے کا ارادہ کرو تو انھیں طلاق دو ان کی عدت کے وقت سے پہلے، امام ابوداؤد کہتے ہیں کہ مجاہد کے علاوہ سعید بن جبیر، عطاء، مالک بن الحارث، اور عمرو بن دینار نے بھی اس حدیث کو حضرت ابن عباسؓ سے روایت کیا ہے۔

کتب حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے متعدد فتاویٰ منقول ہیں بغیر اختصار صرف ایک پر اکتفا کیا گیا ہے۔

شرح حضرت عبداللہ ابن عمرؓ

عن نافع کان ابن عمر اذا سئل عن طلاق ثلاثا قال لو طلقت مرة او مرتين فان النبي صلى الله عليه وسلم امرني بهذا فان طلقتها ثلاثا حرمت عليك حتى تنكح زوجاً غيره۔ (رواہ البخاری تعلیقاً عن الیث بن سعد، ج ۲، ص ۴۹۲، مسلم شریف ج ۱، ص ۴۶۶)

نافع بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص تین طلاقیں دے کر حضرت ابن عمرؓ سے فتویٰ پوچھتا تو وہ فرماتے اگر تم نے ایک یا دو بار طلاق دی ہوتی تو رجعت کر سکتے تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اسی کا حکم دیا تھا، اور اگر تم نے تین طلاقیں دے دی ہیں تو وہ تم پر حرام ہو گئی تاوقتیکہ دوسرے سے نکاح نہ کرے۔

مسلم میں یہ الفاظ مزید ہیں وَعَصِيَتْ اَللّٰهُ فِى مَا اَمَرَكُمِنْ طَلٰقِ اَمْرًا ثَلَاثًا اور تم نے اللہ کی حکم عدولی کی اپنی عودت کے طلاق دینے میں جس سے ظاہر ہی ہے کہ یہ ایک کلمہ تین طلاقیں کا حکم بیان کر رہے ہیں۔

اثر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ

عن محمد بن یاس بن البکیر عن ابی ہریرۃؓ و ابن عباسؓ وعائشۃؓ وعبد اللہ بن عمرو ابن العاصؓ سئلوا عن البکر یطلقها زوجها ثلاثا فکلھم قال لا یحل لہ حتی تنکح زوجا غیرہ (مصنف ابن ابی شیبہ ج ۵، ص ۱۳)

محمد ابن یاسؓ سے روایت ہے کہ ابو ہریرہؓ، عبداللہ ابن عباسؓ، عائشہؓ، اور عبداللہ ابن عمرؓ بن العاصؓ سے اس عورت کے بارے میں جسے اس کے شوہر نے صحبت سے پہلے طلاق دیدی ہو پوچھا گیا تو ان چاروں حضرات نے فرمایا وہ عورت اس کے لئے حلال نہیں ہوگی، یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے۔

فتویٰ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ

ان عطاء بن یسارؓ قال جاء رجل یستفتی عبد اللہ بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل ان یسها فقال عطا فقلت انما طلاق البکر واحدة فقال لی عبد اللہ بن عمرو انما انت قاص الواحدة تبینها والثلاث تحرمها حتی تنکح زوجا غیرہ (السنن الکبریٰ ج ۷، ص ۲۳۵)

عطاء ابن یسارؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اس مرد کے بارے میں جس نے اپنی بیوی

کو صحبت سے پہلے طلاق دیدی، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ سے فتویٰ معلوم کیا، عطا کہتے ہیں کہ میں نے کہا غیر مذخول کی تو ایک ہی طلاق ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عمرؓ نے فرمایا تم صرف قصہ گو ہو، غیر مذخول ایک طلاق سے بائن اور تین طلاقوں سے حرام ہو جائے گی یہاں تک کہ اس کے علاوہ کسی اور سے نکاح کرے، یعنی ایک طلاق سے اس کا نکاح ختم ہو جائے گا، البتہ اگر عورت راضی ہو تو عدت کے بعد نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے، اور تین طلاقوں کے بعد اس طرح جدا ہوگی کہ جب تک دوسرے سے نکاح نہ کرے اور یہ دوسرا شوہر اس سے لطف اندوز نہ ہوئے پہلے کے لئے حلال نہ ہوگی

فتویٰ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

عن معاوية بن ابي عياش الانصاري انه كان جالس مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر رضي الله عنهما قال فجاء بهما محمد بن اياس بن البكير فقال ان رجلا من اهل البادية طلق امراته ثلاثا قبل ان يدخل بها فماذا تريان فقال ابن الزبير هذا الامور النافية قول اذهب الى ابن عباس واني هريرة فاني تركتهما عند عائشة رضي الله عنهما ثم ائتنا فاخبرنا فذهب فسالهما قال ابن عباس لا بى هريرة افته يا ابا هريرة فقد جاتك معضلة فقال ابو هريرة الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره وقال ابن عباس مثل ذلك

(السنن الكبرى ج ۴، ص ۳۲۵)

معاویہ بن ابی عیاش انصاری بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت عبداللہ بن الزبیر اور عاصم ابن عمرؓ کے ساتھ بیٹھے تھے کہ محمد بن ایاسؓ نے آگئے اور کہا کہ ایک دیہاتی نے اپنی بیوی کو خلوت سے پہلے تین طلاقیں دے دی ہیں، آپ دونوں حضرات اس کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں، عبداللہ بن زبیرؓ نے اس مسئلہ کا نہیں علم نہیں ہے، تم عبداللہ ابن عباسؓ سے اور ابو ہریرہؓ کے پاس جاؤ وہ دونوں حضرات حضرت عائشہؓ کے یہاں ہیں اور دونوں حضرات جو سہ ماہی سے بھی تباہیتا، محمد بن ایاسؓ نے ان دونوں حضرات کے پاس گئے اور ان

سے معلوم کیا تو حضرت عبداللہ ابن عباسؓ نے حضرت ابو ہریرہؓ سے کہا کہ یہ ایک مشکل پیش آگیا ہے آپ ہی اس کے بارے میں فتویٰ دیں تو حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ ایک طلاق تو عورت کو بائن کر دے گی اور تین طلاقیں اسے حرام کر دیں گی یہاں تک کہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے حضرت عبداللہ ابن عباسؓ نے بھی یہی فتویٰ دیا۔

اثر حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ

عن الحكماء عليا وابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم اجمعين
قالوا اذا طلق البكر ثلاثا فجمعها لم يرتحل له حتى تنكح زوجا غيره

(مصنف عبد الرزاق، ج ۶، ص ۲۲۶)

حکم سے روایت ہے کہ حضرت علی، عبداللہ ابن مسعود اور حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہم اجمعین نے فرمایا کہ غیر مدخولہ کو جب اکٹھی تین طلاقیں دی گئیں تو وہ شوہر کے لئے حلال نہیں ہوگی تا وقتیکہ وہ کسی اور مرد سے نکاح نہ کرے۔

اثر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ

حدثنا سعيدنا ابو عوانة عن شقيق عن انس بن مالك في من طلق امرأته
ثلاثا قبل ان يدخل بها قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وكان عمره اذا اطلق
برجل طلق امرأته ثلاثا اوجع ظهري (سنن سعيد بن منصور القسم الاول من المجلد الثالث ص ۳۷)
ترمذی الحديث ۱۰۴۳ وقال المحقق الاصفی و اخوه الطحاوی من صالح بن عبد الرحمن عن المصنف ج ۲ ص ۳۲

شقیق روایت کرتے ہیں کہ حضرت انسؓ اس شخص کے بارے میں جس نے اپنی بیوی کو صحبت سے پہلے طلاق دی فتویٰ دیتے تھے کہ وہ عورت اس کے لئے حلال نہ ہوگی تا وقتیکہ وہ دوسرے مرد سے نکاح نہ کرے اور فرماتے تھے کہ حضرت عمرؓ کے پاس جب ایسا شخص لایا جاتا جس نے اکٹھی تین طلاقیں دی ہوں تو وہ اس کی پشت پر درتے مارتے تھے۔

اثر ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا

عن جابر قال سمعت ام سلمہ سئلت عن رجل طلق امرأته ثلاثاً قبل ان يدخل بها فقالت لا تحمل له يطاها زوجها (مصنف ابن ابی شیبہ، ج ۵، ص ۲۲)

حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ اس شخص کے متعلق جس نے صحبت سے پہلے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دی تھی میں نے حضرت ام سلمہؓ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اب اس کے شوہر کے لئے حلال نہیں کہ اس کے ساتھ ہم بستر ہو۔

اثر حضرت عمران بن حصینؓ و ابو موسیٰ اشعریؓ

اخبرنا حمید بن واقع بن سبحان ان رجلاً اتى عمران بن حصين وهو في المسجد فقال رجل طلق امرأته ثلاثاً وهو في مجلس قال اشرب ربه (يعني اثم بمعصية ربه) وحرمت عليه امرأته قال فانطلق الرجل فذكر ذلك لابي موسى اشعري يريد بذلك عيبه فقال الاتري ان عمران بن حصين قال كذا وكذا فقال ابو موسى اكثرت الله فينا مثل ابی نجید (السنن الكبرى ج ۴، ص ۲۲۲)۔

حمید ابن واقع نے خبر دی کہ ایک شخص حضرت عمران بن حصینؓ کی خدمت میں حاضر ہوا، جبکہ وہ مسجد میں تھے اور اس نے کہا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو یک مجلس تین طلاقیں دیدی ہیں حضرت عمرانؓ نے فرمایا وہ اپنے رب کی نافرمانی کی بنا پر گنہگار ہوا اور اس کی عورت اس پر حرام ہوگئی، یہ شخص ان کے پاس سے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کی خدمت میں آیا اور بطور شکایت کے کہا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ عمرانؓ نے یہ کیسا فتویٰ دیا ہے یہ سن کر حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نے (حضرت عمرانؓ کی تقریب کرتے ہوئے) فرمایا ہمارے اندر ابو نجید عمرانؓ ابن حصینؓ جیسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ اکثر فرمائیں۔

اثر حضرت مغیرہ بن شعبہؓ

عن طارق بن عبد الرحمن قال سمعت حمیس بن ابی حازم قال سأل رجل المغيرة

مہتمم
دارالعلوم
دیوبند

حضرت مولانا
مغنیہ الرحمن
مدظلہ

خطبات مبارکہ

تحفظ شریعت کافر نس

۳/۳ اکتوبر ۱۹۹۳ء بروز اتوار - پیر

بمقام ماڈل سکول نئی دہلی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حمد و ستائش ہے خدائے علیم و بصیر کی جس نے ہمیں علم و فہم اور فکر و نظر کی دولت بخشی اور ہم بے نواؤں کے سر پر تاج امانت رکھ کر کائنات ارض و سما میں ہمیں سرفرازی و سر بلندی عطا کی۔

درود و سلام ہو محسن انسانیت پر جن کی بدولت ہماری نارسا عقلوں کو کتاب مبین کا نور اور سنت بیضار کی روشنی ملی اور دنیا و آخرت میں فیروز مندی کا ضامن دین اسلام جیسا کامل و مکمل نظام زندگی ہمیں نصیب ہوا۔

اور رضائے الہی کی بارش ہو اصحاب رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) پر جنہوں نے خلیفان اسلام کی اپنے خون جگر سے آبیاری کی اور اپنا سب کچھ لٹا کر بُلَغُوا عَنِّي وَتَوَّابِہ کا فرمان حق گھر گھر پہنچایا۔ پھر ہزاروں رحمتیں بچھا دیں فقہاء محدثین اور سلف صالحین پر جنہوں نے اپنے جہد و عمل سے اسلامی تعلیمات کو مبطلین اور غلو پسندوں کی تحریفات اور دراندازیوں سے بچا رکھا، اور اپنی علمی سرگرمیوں سے ہر عہد اور ہر زمانے میں تعلیمات اسلام کی جامعیت اور ہمہ گیری عالم آشکارا کرتے رہے۔

ہمانان عالی قدر! آج کی اس متحرک اور دوڑتی بھاگتی دنیا میں سواریوں کی ہزار سہولتوں کے باوجود سفر کتنا کٹھن اور دشوار ہے اس کا تجربہ کسے نہیں ہے اس کے باوجود ملک کے طول و عرض سے طویل مسافتیں طے کر کے اتنی بڑی تعداد میں آپ کا اکٹھا ہونا آپ کے مزم

و جوصلہ اور شریعتِ اسلامی کے ساتھ آپ کی گردیدگی اور محبت و عقیدت کا ایک زندہ ثبوت ہے

بڑا ہے درد کا رشتہ یہ دل غریب سہی

تمہارے نام پہ آئیں گے غمگد چلے

یقین جانئے آپ کے اس اجتماع کو دیکھ کر میرا رواں رواں فرحت و انبساط کی ٹھنڈک سے سرشار ہے، مجلسِ استقبالیہ کا ایک ایک فرد آپ کا پرہیزگار خیر مقدم کرنے کے لئے خلوص دل سے چشمِ براہ ہے اور آپ کے عزم و جوصلہ پر مخلصانہ مبارکباد پیش کرتا ہے، اس کی اور کیا اور نہایت اہم اجتماع کو کامیاب اور مفید تر بنانے کی خدمت اور آپ جیسے عالی مرتبتِ خلافت امتِ مہمانوں کے استقبال کی سعادت میسر نام لکھ دی گئی جس کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اللہ تعالیٰ عز اسمہ ہماری مساعی کو شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔

علمائے عظیم المرتبت! یہ تاریخی شہر جس میں آپ اس وقت جمع ہیں ہماری عظمت و فتنہ کا امین ہے جس کے کھنڈرات کے مٹتے ہوئے نقوش میں آج بھی ہماری عہدِ عروج کی داستانیں پڑھی جاسکتی ہیں، لیکن اب ہمیں رفت ہو گیا اور تھا کے سوا کچھ یاد نہیں۔

خواب تھا جو کچھ کہ دیکھا جو سنا افسانہ تھا

میرے دوستو! یہ شہر کبھی رشکِ بغداد، غیرتِ مصر، ہمسرِ قسطنطنیہ اور موازیِ اندلس تھا، یہاں قدم قدم پر اسلامی درسگاہیں اور چیتہ چیتہ بروہانی خانقاہیں قائم تھیں، جن کے علمی افادات اور روحانی برکات سے ایک عالم مستفید ہوتا ہے، اسی دلی میں فقہِ اسلامی کا وہ گرانمایہ مجموعہ مرتب ہوا تھا جو فتاویٰ ہندیہ اور فتاویٰ عالمگیری کے نام سے مشہور عالم ہوا اور آج بھی احکامِ فتاویٰ کا ایک نامہ اخذ شمار ہوتا ہے، اسی شہر کے ایک زاویہ میں بیٹھ کر مسندِ ہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے احیائے دین و اصلاح امت کی تحریک کا آغاز کیا تھا اسی عظیم تحریک کا ایک مظہر جمیل "دارالعلوم دیوبند" ہے جو اگرچہ ایک تعلیمی ادارہ اور مذہبی درسگاہ ہے مگر اس نے قومی زندگی اور ملی مسائل سے کبھی صرف نظر نہیں کیا، ۱۸۵۷ء کے سیاسی انقلاب کے بعد برصغیر پر برطانوی راج کا تسلط ہو گیا تو قانونِ فطرت کے مطابق فاتحِ قوم کا اثر و نفوذ جسموں سے گذر کر مفتوحِ رعایا کے دل و دماغ کو بھی مسخر کرنے لگا، دینی عقائد و

اعمال اسلامی تہذیب و اخلاق کی مضبوط بنیادیں متزلزل ہونے لگیں اور خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ "اندلس" کی طرح سرزمین ہند سے بھی اسلام ہمیشہ کیلئے رخت سفر باندھ لے، اس نازک ترین گھڑی اور انتہائی کس پرسی کی حالت میں اسلام کی بقا و تحفظ کا تاریخی کارنامہ "دارالعلوم دیوبند" ہی نے انجام دیا **ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَّشَاءُ**۔

یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا

ہر اک کا یہ نصیب یہ بخت رسا کہاں

اسی دلی الہی تحریک نے اسلامیان ہند کو "جمعیتہ علماء ہند" جیسی اولوالعزم، باحوصہ، مدبر اور باشعور جماعت فراہم کی جس نے سامراجی اقتدار کو اس وقت للکارا جبکہ اس کے قلمرو میں آفتاب غروب نہ ہوتا تھا، اس جانباز جمعیت نے وقت کی اس سب سے بڑی طاقت سے اس زمانہ میں اعلان جنگ کر دیا تھا جبکہ دوسرے لوگ اس نووارد آقا کی خوشامد میں لگے تھے اور اپنے جہد و عمل اور جانبازی و جانپاری کے سلسلہ کو برابر جاری رکھا، یہاں تک کہ وطن عزیز کا ایک ایک چپہ برطانوی پنجہ استبداد سے آزاد ہو گیا، تجربہ گواہ اور مشاہدہ شاہد ہے کہ جمعیتہ علماء ہند نے آزادی کے بعد قوم و ملت کی تعمیر و ترقی سے متعلق ایسی ایسی ٹھوس و نتیجہ خیز اور بے مثال خدمات انجام دی ہیں جسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔

”ثبت است بر حسب یدہ عالم دوام ما“

اسی جمعیتہ علماء ہند کی دعوت پر ہم لوگ آج یہاں اکٹھا ہوئے تاکہ اسی نئی صورت حال پر جس سے شریعت اسلامی سے متعلق خدشات اور اندیشے پیدا ہو گئے ہیں ملکر غور و فکر اور فیصلے کریں۔

زَعَمَاءُ مُمَلَّاتٍ۔ آپ حضرات راقم الحروف سے زیادہ باخبر ہیں کہ یہ دنیا حق و

باطل اور نور و ظلمت کا میدان کارزار ہے اسی لئے خدا کے آخری دین کے نزول کے ساتھ ہی باطل پرستوں کی ریشہ دوانیاں تیز ہو گئی تھیں اور آج تک تسلسل کے ساتھ جاری ہیں۔

تاریخ کے ہر دور میں ایسی جماعتوں اور ایسے افراد کی نشاندہی کی جاسکتی ہے مگر عصر حاضر میں ایک نمایاں تبدیلی یہ آئی ہے کہ باطل کے آقاؤں نے میدان بدل کر ایک ایسی جنگ شروع

کی ہے، جس کو نظریاتی جنگ کہنا زیادہ مناسب ہے، اس میں کبھی حقائق کو بگاڑ کر پیش کیا جاتا ہے جیسے تعدد ازدواج کا مسئلہ، کبھی نئی اصطلاح مقرر کر کے اس کی اپنی منشا کے مطابق تشریح کی جاتی ہے جیسے بنیاد پرستی اور دہشت گردی وغیرہ اور کبھی اسلامی احکام میں سے کسی ایسے حکم کا انتخاب کیا جاتا ہے جس کے عکس کو چھپا کر اس کے بارے میں تشکیک و تضحیک کا ماحول پیدا کیا جائے، پھر تمام ذرائع ابلاغ اس کام کے لئے استعمال کئے جاتے ہیں، اور مسلمانوں میں سے کچھ مفاد پرست روح اسلامی سے بے خبر یا سادہ لوح حضرات ان کی ہمنوائی کرنے لگتے ہیں، باطل کے قائدین اپنا معاندانہ چہرہ چھپائے رکھتے ہیں اور خیر خواہی کے جذبات کا مظاہرہ کر کے اپنی مہم کو کامیاب کرنے کی جدوجہد میں لگے رہتے ہیں۔

ادھر تقریباً آٹھ ہجرتوں سے بیک مجلس دی گئی تین طلاقیوں کا مسئلہ اخبار و جرائد وغیرہ میں بحث و مباحثہ کا خاص موضوع بنا ہوا ہے اور عام طور پر پیش پیش ماہرین و سائنس سے وابستہ وہ لوگ ہیں جو صحافتی دنیا میں دانشور اور روشن خیال کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں، جن کی اکر دیت عربی زبان و ادب سے نااہل ہونے کی وجہ سے براہ راست قرآن و حدیث اور فقہ اسلامی کا مطالعہ کرنے سے قاصر ہے، اس لئے دیگر اسلامی موضوعات کی طرح طلاق کے موضوع پر بھی دانشور جو کچھ لکھ رہے ہیں اس میں وہ اسلام کی کم اور مغربی مستشرقین کی ترجمانی زیادہ کرتے ہیں، جن کے بالواسطہ یا بلاواسطہ زلہ رہا اور خوشہ چیں ہیں۔

تین طلاق کا یہ مسئلہ عورتوں کے ساتھ ہمدردی کے عنوان سے ابھارا جا رہا ہے اور ہندوستان میں مختلف مصلحتوں کے سبب اس مسئلہ کی لہر اور تیز ہو گئی ہے، خود کرنے کا مقام ہے کہ جس ہندوستان میں ہزاروں مردوں کی مظلومانہ شہادت کے بعد ہزاروں بیواؤں اور لاکھوں یتیموں سے ہمدردی کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، اسی ہندوستان میں محدود چند تین طلاق کے واقعات سے پورا ہندوستان عورت کی مظلومیت کا نام لے کر کہنے لگا ہے اگر ان حضرات نے تین طلاق کے واقعات کے اعداد و شمار جمع کئے ہوتے اور ظلم و قتل

بھونے والے مردوں کے مقابل اس کی تعداد بالآخر زیادہ ہوتی تو اس شور و دادیلا کے لئے انھیں ہمدرد سمجھنے کی گنجائش ہوتی مگر یہ اعداد و شمار کبھی سامنے نہیں آئیں گے کیونکہ ایسی طلاق کا تناسب مظلومانہ قتل کے مقابلہ میں صفر کے برابر ہے۔

اسی طرح غیر مسلم معاشرہ میں حمیز کے معاملہ میں عورتوں کے دلدوز قتل کے واقعات کی خبروں سے اخبارات کے کالم بھرے رہتے ہیں، لیکن کبھی یہ مسائل، تین طلاق، کے موضوع کی طرح اخبارات میں زیر بحث نہیں لائے گئے، پھر کیا یہ باتیں یہ سمجھنے کی کافی دلیل نہیں ہیں کہ "تین طلاق" کا مسئلہ ان سیاسی باز یگروں کا اچھالا ہوا ہے جو ہوتے کچھ ہیں اور نظر کچھ آتے ہیں۔

ہیں کو اکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ

دیتے ہیں دھوکا یہ بازی گر کھٹلا

عورت کے بارے میں اسلام اور اہل مغرب کے نظریات یکے متضاد ہیں مثلاً اسلام عورت کی عفت اور پاک دامنی کو انتہائی اہمیت دیتا ہے اسی لئے اس نے عورت کے لئے قانون عفت مرتب کیا ہے، اور اپنے ماننے والوں کو اس قانون کا پابند بنایا ہے، اسلام اپنے اس قانون کے تحت عورت کو فطری تقدس عطا کرتا ہے اور اس کے تحفظ کی ضمانت مہیا کرتا ہے، عورت کے متعلق اسلام کا یہ نظریہ فطری تقاضوں اور سماجی حالات کے عین مطابق ہے جب کہ اہل مغرب عورت کی عفت و پاک دامنی کا کوئی واضح تصور نہیں رکھتے، اس لئے وہ مرد و عورت کے بے باکانہ اختلاط اور آزادی میل ملاپ کو نہ صرف روا سمجھتے ہیں بلکہ اسے فطری حق کا نام دے کر خوشنما اور پسندیدہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس بے ہمار آزادی میں رکاوٹ کو وہ حق تلفی اور ظلم بتاتے ہیں، اہل مغرب کا عورت سے متعلق اس غیر فطری رویہ کا غیر معمولی اور عبرت ناک نتیجہ آج دنیا کے سامنے ہے کہ۔

● فرانس میں ہر سال اوسطاً ۷، ہزار ناجائز بچے پیدا ہو رہے ہیں

● برطانیہ کے اندر سالانہ لاکھوں دو تین تئیس ستہ ازدواج میں منسلک ہونے

سے پہلے ہی ماں بن جاتی ہیں۔

● امریکہ میں ہر سال ۱۵ فیصد مرد زنا کے مرتکب ہوتے ہیں اور پچاس فیصد لڑکیاں

شادی سے پہلے ہی اپنی دوشیزگی گنوا بیٹھتی ہیں۔

لیکن نفسیاتی کمزوری کو کیا کہا جائے کہ جھوٹ کو اگر بار بار دہرا جائے تو سماج اسے حقیقت سمجھ کر اپنالیتا ہے، اور سچ کہنے والے اس کی نظر میں جھوٹے معلوم ہونے لگتے ہیں، عورت کے بارے میں مغرب کا موقف بالکل اسی نوعیت کا ہے، اس نے قانون فطرت کے خلاف ہمیشہ کذب بیانی کی ہے مگر اپنے جھوٹ کو وہ اس قدر کثرت سے دہراتے ہیں کہ سطحی ذہن و فکر کے لوگ اسے سچ سمجھا دیتے ہیں، یہ کس قدر حیرت ناک اور المناک فریب ہے کہ اسلام جو عورت کو گھر کی رانی اور خاندان کی ملکہ کا درجہ عطا کرتا ہے، اس پر تو عورت کی تحقیر اور آزادی نسواں پر ظالمانہ قدغن لگانے کا الزام ٹھوپا جا رہا ہے، اور جو عورت کو آزادی نسواں کے پر فریب نام سے ماڈرن گرل، ڈانسرا، اداکارہ وغیرہ بنا کر اس کے تقدس کا برسر بازار سودا کرتا ہے وہ اس کا بچات دہندہ اور عزت بخشنے والا ہو گیا۔

زخم کو پھول تو صرصر کو صبا کہتے ہیں

جانے کیا دور ہے کیا لوگ ہیں کیا کہتے ہیں

اسی طرح طلاق کا معاملہ ہے، اسلام نے اس کے لئے کچھ ضابطے مقرر کئے ہیں جن کے تحت وہ مرد کو طلاق کا اختیار دیتا ہے اور بعض قیودات کے ساتھ فسخ نکاح وغیرہ کا اختیار عورت کو بھی حاصل ہے، جبکہ اہل مغرب نے نکاح و طلاق کے معاملہ کو مذہب کی گرفت سے آزاد کر لیا ہے اور اکثر حالات میں اختراق جسمانی ہی سے وہ طلاق کی ضرورت پوری کر لیتے ہیں اور بسا اوقات طلاق کا استعمال بھی ان کے یہاں ہوتا ہے، طلاق کی انصاف دونوں صورتوں میں مرد و عورت کا حق ان کے یہاں یکساں ہے اور دونوں اپنے حق کو استعمال کرنے میں مطلقاً آزاد ہیں اور اپنے اس غیر معقول اور خود اپنے مذہب کے خلاف طرز عمل کو شخصی آزادی کا دلفریب عنوان دیتے ہیں۔

اسلام نے طلاق سے متعلق جو نظام اور ضابطہ بنایا ہے، وہ مرد و عورت کی ساخت طبعی جذبات، صنعتی صلاحیتوں اور معاشرتی تقاضوں کے عین مطابق ہے، یہ الگ بات ہے کہ کوئی اپنی حماقت، بے جا جذباتیت، ہوس پرستی، وغیرہ اسباب کے زیر اثر اسلامی ضابطہ

طلاق کو نظر انداز کر دے اور من مانی کر بیٹھے جس کی بنا پر بعد میں پیچیدگی پیدا ہو جائے تو یہ — بے ضابطگی کا نتیجہ ہوگا اصل ضابطہ پر اس سے کیونکر الزام آئے گا، لیکن دانشوروں کی اکثریت جنکے مضامین و مقالات اخبار و جرائد میں شائع ہو رہے ہیں وہ آنکھ بند کر کے اپنے اساتذہ مغرب کی تقلید میں اسلامی ضابطہ طلاق پر غیر معقول جارحانہ حملے کر رہے ہیں، کوئی عورتوں کو ابھار رہا ہے کہ وہ اس بات کی تحریک چلائیں کہ نکاح و طلاق کے معاملہ کو مذہب سے علیحدہ کر کے کورٹ اپنے ہاتھ میں لے لے، کوئی یہ مشورہ دے رہا ہے کہ مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی طلاق دینے کا حق دیا جائے، کوئی یکساں سول کوڈ بنانے کا حکومت کو مشورہ دے رہا ہے اور کوئی ہے کہ من گھڑت قصے کہانیوں کے ذریعہ اس اسلامی قانون کی تضحیک کر رہا ہے۔

ملک کا قومی پریس جسے ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کا وجود گوارہ نہیں وہ ان خرافات و شاہ سرخیوں کے ساتھ شائع کرتا ہے، سیاسی پارٹیاں بھی درپردہ اور بعض کھل کر ان کی حمایت کر رہی ہیں تاکہ مسلمانوں میں انتشار پھیلے اور وہ اپنے دیگر اہم مسائل کی جانب توجہ نہ کر سکیں، غرضیکہ ایک طوفان ہے جو ہر چہار سمت سے بڑھ رہا ہے، اس طوفان کو اگر آج روکا نہ گیا تو کل اس کی بلا خیزیوں کا مقابلہ دشوار ہو جائے گا، اگر ”العلماء ورثۃ الانبیاء“ ایک مقولہ ہی نہیں بلکہ نبی صادق و مصدق صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ ایک سچی حقیقت ہے تو پھر یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس وراثت کے صحیح مصداق ہم اسی وقت ہو سکتے ہیں کہ حضرات انبیاء صلوات اللہ علیہم کی برأت من ذل سنی و جہدان کے غیر فانی عزم و ارادہ، ان کا جوش عمل اور حق کی خاطر مرٹنے کا جذبہ صادق ہمارے رگ و ریشہ میں موجزن رہنا چاہئے۔

”اٹھئے بس اب کہ لذتِ خواب سحر گئی“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا لعن اخر هذه الامة اولها فمن کتم حدیثا فقد کتم ما انزل اللہ عزوجل (ابن ماجہ) اس فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے سکوت اور خاموشی کا کیا خوانہ ہے، آگے بڑھتے اور مستشرقین مغرب کے پروردوں اور سیاسی بازیگروں پر واضح کر دیجئے کہ ہم اس شور و غوغا سے کسی طرح و بنے والے نہیں ہیں، ہم اپنے دین و مذہب میں کسی فرد، جماعت یا حکومت کی مداخلت کسی قیمت پر برداشت نہیں

کر سکتے اور اس قسم کی ہر بیجا کوشش کی ہم جان کی بازی لگا کر مزاحمت کریں گے۔

باطل سے دہنے والے اے آسماں نہیں ہم

سوار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا

حاملین شریعت :- جہاں تک مسئلہ ایک مجلس کی تین طلاقوں کے تین یا ایک

شمار ہونے کا ہے تو اصول و ضوابط کے دائرہ میں رہتے ہوئے علمی بحث و تحقیق کے طور پر

گفتگو کی جاسکتی ہے اور اس گفتگو کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اگرچہ اس باب میں بغیر کسی

پچک کے ہمارا مسلک وہی ہے جو حضرات صحابہ جہو تابعین، ائمہ محدثین، فقہائے مجتہدین اور

امت کے سوا داعظم کا ہے، ہمارا اس مسلک کی دلیل - الطلاق مرتان - اور ومن یتعد

حدود اللہ فقد ظلم نفسه لا قدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرًا - آیات قرآنیہ

ہیں، ہمارے مسلک کی دلیل حدیث عویم رضی اللہ عنہ ہے جسکے الفاظ یہ ہیں فلما فرغ قال

عویم کذبت علیہا یا رسول اللہ ان امسکتھا فطلقھا ثلاثا (بخاری باب من اجاز طلاق

الثلاث ۲۹۱؎ و مسلم ۲۸۹؎ و نسائی ۸۱؎ باب الرخصة فی ذالک ای المجموعۃ) ابوداؤد میں یہ

حدیث اس زیادتی کے ساتھ ہے عن سهل بن سعد فی هذا الخیر فطلقھا ثلاث

تطلیقات عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم (۲۱۳؎) ہمارا مسئلہ حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے جس میں ابن عمر کا سوال اور آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ان الفاظ میں مذکور ہے یا رسول اللہ ارأیت لو انی طلقھا ثلاثا

أکان یحل لی ان أراجعھا قال لا کانت تبین منک وتكون معصية رسن دارقطنی ۲۲۲؎

اس حدیث کی سند اصول محدثین کے اعتبار سے بے غبار ہے، ہمارے مذہب کی تائید حدیث

رکانہ سے ہوتی ہے، حضرت رکانہ بن روائت کرتے ہیں انه طلق امرأته البنته فاتی رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما اردت قال واحدة قال (لله) اللہ قال هو علی ما اردت

اس حدیث کے راوی امام شافعیؒ ہیں اور ان کے نزدیک یہ صحیح ہے علاوہ اس کی تصحیح امام

ابوداؤد سے دارقطنی نے نقل کی ہے، اور امام ابن حبان، حاکم اور ابوداؤد سے حافظ ابن حجر نے

تفہیم البیہر ۳۱۹؎ پر نقل کی ہے، حدیث عائشہ صدیقہ بھی ہمارے مسلک کی مؤید ہے، جس کے

الفاظ یہ ہیں، ان رجلا طلق امراتہ ثلاثا فزوجت فطلق فسئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقول قال لا حتی یذوق عسیتها کما ذاق الاول (بخاری باب من اجاز طلاق الثلاث ۲۹۱) و مسلم ۲۶۳) اسی مضمون کی ایک حدیث عائشہ صدیقہؓ سے دارقطنی نے (۲۳۸) نیز اسی مضمون کی حدیث حضرت انسؓ سے طبرانی نے الاوسط میں نقل کی ہے جس کے بارے میں علامہ ہبیشی لکھتے ہیں رجالہ رجال الصحیح خلا محمد بن دینار وقد وثقه ابو حاتم و ابو ذرعتہ وابن حبان وفيه كلام لا يضر (مجمع الزوائد ۴/۳۲۲) ہمارے مسلک پر سبط رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی حدیث بمراحت دلالت کرتی ہے حضرت حسنؓ نے اپنی بیوی عائشہ خثعمیہ کو بایں الفاظ طلاق دیدی تھی اذھبی فانت طالق ثلاثا بعد میں حضرت حسنؓ کو خبر ملی کہ عائشہ کو جدائی کا بڑا غم ہے تو حضرت حسنؓ فرط رقت سے رو دیئے اور فرمایا لولا انی سمعت جدی اوحد ثنی ابی انہ مع جدی ایما رجل طلق امراتہ ثلاثا عند الاقراء او ثلاثا مسہالہم تحل لہ حق تنکح زوجا غیرہ لراجعتھا (السنن الکبریٰ مع ابوابہ النقی ۲/۲۲۲ والدارقطنی ۲/۲۳۸) حافظ ابن رجب حنبلی اس حدیث کے متعلق لکھتے ہیں، اسنادہ صحیح (الاشعناق ۲/۲۲) اور علامہ ہبیشی لکھتے ہیں رواہ الطبرانی وفي رجالہ ضعف وقد وثقوا۔

بہر صورت اصول محدثین کے اعتبار سے یہ حدیث قطعی طور پر لائق احتجاج و استدلال ہے اس وقت پیش کردہ احادیث سے متعلق تفصیلی کلام کا موقع ہے اور نہ مسئلہ سے متعلق ساک لائل جمع کرنے کا اس لئے انھی چند حدیثوں پر اکتفا کیا جاتا ہے، علاوہ ازیں عہد فاروقی میں اس صحابہ کا اجماع بھی صحیح نقول سے ثابت ہے، اس اجماع میں تین خلفائے راشدین کی شرکت بغیر سی شک و شبہ کے یقینی طور پر ثابت ہے اور خلفائے راشدین کے طریق عمل کے بارہ میں ناکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہدایت ہے علیکم بسنتی و سنتہ الخلفاء الراشدين "خلفاء راشدین کی سنت کو دربار رسالت سے تشریحی سند حاصل ہو جانے کے باوجود اس اجماع کو عزت فاروق اعظم کا ایک سیاسی فیصلہ کہہ کر رد کر دینا بے جا جسارت ہے جو خود قابل رد ہے مزید برآں پندرہ حضرات صحابہ کے فتاویٰ سے بھی ہمارے مسلک کی تائید ہوتی ہے اور ان

فتوؤں کے خلاف کسی ایک صحابی سے بھی کوئی فتویٰ صحیح سند کے ساتھ منقول نہیں ہے۔ یہ فتاویٰ جن صحابہ سے کتب حدیث میں منقول ہیں ان میں فاروق اعظمؓ، عثمان غنیؓ، علی مرتضیٰؓ، زید بن ثابتؓ، عائشہ صدیقہؓ، ام سلمہؓ (ازواج مطہرات)، ابو ہریرہؓ، عمران بن حصینؓ وغیرہ فقہائے صحابہ شامل ہیں، عہد صحابہ میں یہی حضرات افتاء کے منصب پر فائز تھے، اور بقیہ سارے صحابہ ان کے فتوؤں پر عمل کرتے تھے، اس لئے قرآن و حدیث اجماع اور آثار صحابہ کی مستحکم بنیاد پر بغیر کسی تردد اور شک و شبہ کے ہم اسی بات کو حق و صواب سمجھتے ہیں کہ بیک مجلس یا بیک تلفظ دی گئی تین طلاقیں تین ہی شمار ہوں گی، ہمارا یہی مسلک ہے اور ہم اسی پر قائم رہنا ضروری سمجھتے ہیں۔

دھبہ راز قوہم ! آج ہمارا معاشرہ عجیب زیوں حالی کا شکار ہے، اسلامی قدریں اور مذہبی روایات تدریجاً ناپید ہوتی جا رہی ہیں، اعمال و اخلاق کا تو ذکر کیا اعتقادات کی مضبوط و مستحکم دیواریں لرزہ خیز ہیں، تن آسانی و راحت کو شہی، فرائض و ذمہ داریوں سے غفلت باہمی اختلاف و نزاع جیسی تباہ کن بیماریاں جڑ پکڑتی جا رہی ہیں، گھر تباہ ہو رہے ہیں، خاندان اجڑ رہے ہیں، معاشی اقتصادی حالت دن بدن ابتر ہو رہی ہے اور اس بد حالی سے پیدا ہونے والی برائیوں سے ملی شیرازہ بکھر رہا ہے، قوم کا یہ اضمحلال، اقتصادی و معاشی زوال اور اخلاقی و معاشرتی فساد روز بروز روشن کی طرح آشکارا ہے، پھر کیوں ہماری اسلامی عصیت کو ٹھیس نہیں لگتی کیوں ہماری مذہبی غیرت سو رہی ہے، اور کیوں ہماری تبلیغی قوتیں بیدار نہیں ہوتیں آخر ہمارے جوش عمل اور جذبہ جہاد کو کیا ہو گیا ہے۔

جب کی نہ دوائے درد جنون پھر چارہ گرد کہتے ہو یہ کیوں

ہر درد کا درمساں ہوتا ہے ہر زخم کا مرہم ہوتا ہے

بوزگافے محتوم :- ہماری زیوں حالی ہمارے دشمنوں کی مدد کر رہی ہے، وہ مسلمانوں کی عملی زندگی کے نقائص کو اسلام کی پاکیزہ تعلیمات سے دوری کے لئے استعمال کر رہے ہیں ہمارے دشمن تو ان چیزوں میں شاطر اور ہیار ہیں مگر سادہ لوح انسان بھی اس لئے معذور ہیں کہ وہ اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کو مسلمانوں کی عملی زندگی سے ممتاز کرنے پر قادر نہیں، وہ ہماری

کو تباہیوں اور خرابیوں کی تصویر میں مذہب اسلام کو دیکھتے ہیں تو اسلامی تعلیمات سے گرویدگی اختیار کرنے کے بجائے ان سے دور بھاگتے ہیں، اس لئے ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے حالات کو درست کریں۔

عملی زندگی کی کوتاہیوں کو ختم کرنے کے بعد توامنی حق اور توامنی استقامت کی دعوت لے کر گھر گھر پہنچیں اور بچے بچے کے اندر دین و مذہب کی تڑپ پیدا کر دیں اور اسلامی زندگی کا انہیں پیکر بنادیں، گاؤں گاؤں اصلاحی انجمنیں قائم کریں اور اپنی نگرانی میں ان انجمنوں کو فعال و متحرک رکھیں۔

جمعیتہ علماء ہند کے سربراہوں کی میری درخواست ہے کہ وہ اصلاح معاشرہ کے موضوع پر جھوٹے جھوٹے کتابچے شائع کر کے شہر شہر، قصبہ قصبہ تک پہنچائیں، نیز اصلاح معاشرہ کے عنوان سے جگہ جگہ اجتماعات اور شخصی ملاقات کر کے فضاء ہموار کی جائے اور یہ سلسلہ مسلسل قائم رکھا جائے، قوم آج بھی سننے ماننے اور عمل کیلئے تیار ہے، بس اسے جھنجھوڑنے اور بیدار کرنے کی ضرورت ہے، نیز عورت اور مرد کی علیحدگی کی جن صورتوں میں اسلامی عدالت یا قاضی کی ضرورت پڑتی ہے اور عورت شرعی قاضی نہ ہونے کے سبب انصاف حاصل کرنے میں پریشانی میں مبتلا ہوتی ہے تو اس کا حل یہ نہیں کہ اسلامی قانون میں تبدیلی کی جائے بلکہ اس کا حل یہ ہے کہ حکومت قاضی بل کی منظوری دے، اور جمعیتہ علماء ہند اس سلسلہ میں پوری کوشش صرف کر کے اس دشواری کو ختم کرنے کے لئے حکومت کو آمادہ کرے۔

حضرات محترمین:۔ آپ نے نہایت سکون و اطمینان کے ساتھ میری باتیں سنیں، اس کرم فرمائی پر اظہار تشکر کرتے ہوئے سلسلہ کلام کو ختم کر رہا ہوں، اور چونکہ تمدنی حقوق اور اجتماعی رسوم کے لحاظ سے رفتار کار کا شکریہ بھی ضروری ہے، اس لئے جذبہ تشکر کی وہ لطیف اور پاکیزہ شیرینیاں جنہیں میرا قلب محسوس کر رہا ہے اگر لائق و کلام ان کی ترجمانی کر سکتے ہوں تو میں منت پذیری کے جذبات اپنے اجاب اور بزرگوں، خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور معذرت خواہ ہوں کہ اگرچہ ہم اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود مہمان گرامی قدر کے شایان شان استقبال کا حق ادائیگی کر سکے ہیں، نیز

(نس: مولانا عتیق الرحمن سمیع)

90.9 HANLEY ROAD
LONDON N4 2 BW

ایک مجلس یا ایک سانس میں دی جانے والی تین طلاقیں کے مسئلے پر جس بحث کا آغاز گذشتہ جون سے ہمارے ملک میں ہوا تھا، اس سے متعلق جولائی کے بعض اخبارات کے کچھ تراشے گذشتہ ہفتے کی دلی سے آنے والی ڈاک میں ملے ہیں، ان تراشوں کے مضامین اور خبروں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بہت سے دانشور بھائیوں اور بھائیوں نے بہت زور شور سے اہل حدیث نقطہ نظر کی حمایت کی ہے۔

یہ حمایت اگر اس بنیاد پر کی گئی ہو کہ حمایت کرنے والوں اور والیوں کو اس نقطہ نظر کے لئے کتاب و سنت سے پیش کئے گئے دلائل میں زیادہ وزن نظر آیا تو یہ ایک معقول اور صحیح دانشورانہ طرز عمل ہے اور اس کی تحسین کی جاسکتی ہے، خواہ نتیجے سے اتفاق نہ کیا جائے لیکن جہاں تک ان دانشور حضرات و خواتین کی تحوریں اور ان کے بیانات کی موصولہ رپورٹوں کا تعلق ہے ان سے تو ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ اس مسئلے کے اہل حدیث نقطہ نظر کی حمایت بس اس تاثر کے تحت کی گئی ہے کہ ایک مجلس اور ایک سانس کی تین طلاقیں کو تین ہی ماننا عورت پر ظلم ہے، چنانچہ ایک محترم خاتون نے تو تین کو تین ماننے والے مسلک کا سلسلہ نسب ہی اپنے گمان کے مطابق اولاً دور جاہلیت سے اور پھر خلفائے نبویہ کے اس دور سے ملا ہوا دکھایا ہے جو اسلام میں ہرناکردنی اور ظلم و ستم کے لئے بدنام ہے اور وہ انکے اس فعل کی یہ بتاتی ہے کہ طلاق کا اصل اسلامی قانون ان مادرشاهوں کا رشتہ شانہ بہرہ ہے، ۱۵

کی راہ میں ایک سنگ گراں تھا، سوانہوں نے اس کا حل اپنے دور کے فقہاء کو ساتھ ملا کر اس مسئلے کے ذریعہ نکالا جس سے وہ ایک لمحے میں اپنی پرانی بیویوں سے چھٹکارا پالیں، فرماتی ہیں

"This seems to have been the customary form of divorce practised in pre-Islamic Arabia. Neither does the Quran mention this form nor does it seem to have been recognised or sanctioned by the Prophet. It seems to have crept in to Islamic jurisprudence at the instance of the Omeyyade monarchs who finding that the checks imposed by the Prophet on the facility of repudiation interfered with the indulgence of their caprice, endeavoured to find an escape from the strictness of the law, and round in the liability of the jurists a loophole."

(Zeenat Shaukat Ali: The Sunday Times of India, July 18 1993)

ایک دوسرے محترم اور ہمارے جانے پہچانے دانشور جناب سید حامد ہیں، انہوں نے اس ظالمانہ قانون کا آغاز تو نہ ہی کسی ظالم صفت سے منسوب کیا ہے اور نہ اس کا محرک کسی ظالمانہ خواہش اور ارادے کو بتایا ہے بلکہ سراپا عدل حضرت عمر فاروقؓ کی طرف اس کے آغاز کی نسبت فرمائی اور ان کا ارادہ اور مقصد نہایت نیک بتایا۔ البتہ حضرت عمرؓ کے بعد جن لوگوں نے اسے جاری رکھا ان کے متعلق ان کا بھی خیال ہے کہ یہ معاذ اللہ ان کی فطرت کی کجی اور چور دروازے نکلانے کی عادت تھی، جو اس کا محرک ہوئی۔ فرماتے ہیں

”انسانی فطرت کی کجی اور چور دروازے نکلانے کی عادت کو کیا کہئے کہ حضرت

عمرؓ کے اس ہنگامی فرمان کو پرنگ دوام دیدیا گیا اور اس کے تحت شوہروں نے

بیویوں پر شرمناک مظالم توڑے۔ (قوی آواز، ۱۴ جولائی ۱۹۹۳ء)

ان دونوں بیانات میں یوں تو کئی پہلو حیرت کے اور اس کے ماتحت گفتگو کے ہیں، لیکن سب سے پہلے دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ جو شوہر حق طلاق کو بیوی پر ظلم و ستم کیلئے استعمال کرتا چاہے کیا اس کے حق میں تین کو تین ماننے کے بجائے ایک ہی ماننے سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ دوسروں سے نہیں اہل حدیث علماء ہی سے پوچھ لیا جائے کہ اگر ایک شخص ایک ہی طلاق دیتا ہے اور پھر نہ عدت کے دوران رجوع کے لئے آمادہ ہے نہ عدت کے بعد نئے سرے سے

نکاح پر۔ تو کیا کسی شرعی قانون کے حوالے سے اسے رجعت پر یا نکاح جدید پر مجبور کیا جاسکتا ہے؟ ایسے کسی قانون کی دریافت میں اہل حدیث علماء بھی قطعاً کوئی مدد نہ فرما سکیں گے، تین طلاق اور ایک طلاق کا فرق تو صرف یہ ہے کہ تین کی صورت میں مرد کے ہاتھ سے رجعت کا حق بھی نکل جاتا ہے اور نئے سرے سے نکاح کا دروازہ بھی اس وقت تک کھلتے بند ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ عورت کسی دوسرے کے نکاح میں جا کر اس دوسرے کی موت یا اس سے طلاق کی بنا پر آزاد نہ ہو جائے

پس ایک کے بجائے تین کے ایک ساتھ الگ الگ استعمال سے اگر کوئی فرق پڑتا ہے اور کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کا تعلق مرد کے حقوق سے ہے نہ کہ عورت کے کسی حق سے حتیٰ کہ حلالہ کی جو دفعہ اس ضمن میں عائد ہوتی ہے وہ بھی مذکورہ بالا شرح کی روشنی میں صرف مرد ہی کے حق کو متاثر کرتی ہے نہ کہ عورت کے کسی حق کو۔ اس معاملے کی کچھ اور زیادہ وضاحت انشاء اللہ آگے مل جائے گی۔ اور تین کو تین ہی ماننے کا سلسلہ جو کوئی عمر فاروق بن کے کسی ہنگامی حکم سے ملاتا ہے وہ اگر انھیں خلیفہ عادل مانتا ہے تب تو یہ بات بھی اسکے سوچنے کی ہے کہ اگر اس مسئلے سے عورت پر کوئی مزید مصیبت پڑ رہی ہوتی تو کیا عمر فاروق مردوں کی نالائقی کی سزا اس صورت میں تجویز فرما سکتے تھے؟ اور وہ خدا خواستہ فیصلے کی غلطی سے ایسا کر بھی بیٹھتے تو کیا ان کے دور کی عورتیں خاموش ہو کر بیٹھ جانے والی تھیں؟ کیا یہ وہی عورتیں نہیں تھیں جنہوں نے انھی عمر فاروق کو مہر کم باندھنے کے اصرار پر برسرِ منبر لوک دیا تھا کہ تم کون ہوتے ہو؟ جبکہ اللہ نے یہ پابندی عائد نہیں کی ہے، الغرض تین کو تین ماننے کا اثر محض مرد کے حقوق پر پڑتا ہے نہ کہ عورت کے حقوق پر، اور اس لئے یہ محض قلتِ فکر ہے کہ ہمارے دانشور بھائی اور بہنیں اسے عورت کے ساتھ ظلم اور عدل کا مسئلہ بنانے لگیں البتہ سرے سے مرد کے حق طلاق ہی کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ اس کو تمام مرد کے اختیار تیزی پر چھوڑے جانے سے ظالم طبع مردوں کے ہاتھ میں یہ حق ظلم کا ایک ہتھیار بھی بن جاتا ہے، تو یہ تھوڑی دیر کیلئے سمجھ میں آنے والی بات ہے، اور جہاں تک سید حامد صاحب کے مضمون کا تعلق ہے اس کے بارے میں تو راقم الحروف کا صاف تاثر یہ ہے کہ ممکن ہے غلط ہو

کہ وہ دراصل یہی کہنے کے لئے لکھا گیا ہے اور تین اور ایک کا قصہ محض اس کے لئے زمین ہوا کرتا ہے، لیکن بس تھوڑی ہی دیر کے لئے سمجھ میں آنے والی بات ہے، ورنہ آدمی بالآخر اس نتیجے پر پہنچتا ہے جس کا اقرار ڈاکٹر سر محمد اقبال جیسے جدید انسان کو بھی کرنا پڑا ہے کہ یہ میں بھی منطوقیٰ نسواں سے ہوں غمناک بہت نہیں ممکن مگر اس عقدہ مشکل کی کشود

میاں بیوی کا رشتہ بنیادی طور پر دل کا اور اُنس و محبت کا رشتہ ہے، اور ایسے رشتوں کے حقوق و فرائض کی نگہداشت تمام تر دونوں کی شرافت، احتیاط اور احساس ذمہ داری پر منحصر ہے اگر اُنس و محبت کے شیشے میں بال آگیا ہے اور بد قسمتی سے شرافت اور احساس ذمہ داری کا بھی کچھ ایسا وافر سرمایہ نہیں ہے، تو سوائے اخلاقی انداز کی مداخلت کے کوئی بھی دوسری خارجی مداخلت معاملات کو سدھارنے کے بجائے شاید بگاڑنے کا کام زیادہ کرے گی، یہ کسی دفتر اور اور کارخانے یا اسکول کالج کے ایمپلائی اور ایمپلائر کا رشتہ نہیں ہے کہ قانون، کورٹ اور ٹریبونل کے ذریعہ کسی حق تلفی یا سرکشی کی ردک تھام کی جاسکے، قرآن مجید نے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کے بارے میں جس قدر ہدایات اور آگاہیاں دی ہیں کوئی ناشکرا ہی ہوگا جو اس کا انکار کر سکے، لیکن کوئی بات ہی تو ہے جو میاں بیوی کے معاملات میں اصلاحی اور اخلاقی کوششوں سے زیادہ کسی بیرونی مداخلت کا کوئی خانہ نہیں رکھا گیا، اور طلاق جیسی مبغوض چیز کا ایک خانہ رکھ دیا گیا! یہ بات وہی ہے کہ اس عقدہ مشکل کی کشود ہے نہیں یعنی قانون کی راہ سے کوئی کشود نہیں ہے، معاشرے کے ذمہ دار اور فرض شناس لوگوں میں سے جو کوئی بھی اس صورت حال سے غمناک اور غمناک ہوتا ہے اس کے لئے جدوجہد کی ایک راہ ہے جو کچھ مؤثر ہو سکتی ہے کہ اس رشتے کے مفہوم اور اس کے حقوق و فرائض اور ان کے بارے میں کوتاہیوں اور بے احتیاطیوں کے نتائج کا علم و شعور معاشرے میں عام کیا جائے۔ رل اور بچیوں کی تربیت میں ان کی زندگی کے اس مرحلے کے مسائل کو اچھی طرح ملحوظ رکھا جائے، اور اس مرحلے میں جس کا جو رول کردار اور ردیہ فطرت اور قدرت نے متعین کر دیا اس لئے اسے ذہنی طور پر تیار کیا جائے

عورت کو بھی حق طلاق | مرد کے حق طلاق کے استعمال پر قانونی جکڑ بندیوں کی جو وکالت محترم سید صاحب نے فرمائی ہے اس کے چاہے

شرعی حوازی میں کسی کو کلام ہو یا نتائج کے اعتبار سے کوئی اسے غیر مفید جانے تاہم سید صاحب کے مقصد سے کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا کہ حق طلاق کو جو لوگ ناروا استعمال کرتے ہیں اس کی روک تھام کی کچھ سبیل ضرور ہونی چاہیے، لیکن یہ عورت اور اس کے گھر کی سلامتی کی وکالت کرتے کرتے سید صاحب جو اپنے مضمون کا اختتام اس تجویز پر کر گئے ہیں کہ عورت کو بھی طلاق کے وہی اختیارات عقد نکاح کے وقت تفویض کرائے جائیں جو مرد کو حاصل ہیں تو سید صاحب کی خدمت میں بعد احترام عرض ہے کہ یہ تو کچھ ایسی ہی بات ہو جاتی ہے کہ ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسمان کیوں ہو؟

جس حق طلاق کے ایک ہی ہاتھ میں ہونے کی فتنہ سامانیوں اور خانہ دیرانیوں کا وہ عالم سید صاحب کی نظر میں ہے کہ وہ اس مسئلے کے دینی پہلوؤں پر اظہار خیال کرتے ہوئے بھی وہاں تک چلے گئے جہاں تک ان سے ان کی نارمل حالت میں جانے کی ان کی دانشمندی اور دانشوری کا کوئی بھی قدردان توقع نہیں کر سکتا تھا، اسی حق طلاق کو وہی سید صاحب فریق ثانی کے ہاتھ میں لگا دلائے پھر ہے ہیں پھر کون سا گھر رہ جائے گا جس پر ویرانی کا خطرہ نہ منڈلائے اور جس میں پیدا ہونے والے اور پرورش پانے والے معصوم ماں باپ کی جنگ و جدال کا زخم نہ کھائیں؟

پہلے کبھی کسی وقت یہ مسئلہ قابل بحث رہا ہو تو رہا ہو کہ آیا عورت کو بعینہ وہی حقوق حاصل ہونے چاہئیں جو مرد کے لئے مانے جاتے ہیں یا حقیقت پسندی کچھ اور کہتی ہے؟

لیکن یورپ میں مرد اور عورت کی بہر پہلو مساوات کی تحریک (FEMINISM) نے عورت کو جو کچھ بھی دیا ہو اس سے بحث نہیں مگر خاندان کا نظام تہس نہس کر دیا ہے، شادی

کا رواج ہی ختم ہو رہا ہے اور دو رکنی خاندان کی جگہ ایک رکنی خاندان (SINGLE PARENT FAMILY) کا سلسلہ لیتا جا رہا ہے، جہاں بچے بن باپ کے پرورش پا رہے ہیں، اور

باپ کی نگرانی کے بغیر جو حال بچوں کا ہونا چاہئے وہاں ہو رہا ہے، اس سب سے تو یہی سبق ملتا ہے کہ قرآن پاک نے بحیثیت انسان عورت اور مرد کی مکمل برابری پر زور دینے کے ساتھ

ساتھ جو بحیثیت شوہر اور بیوی کے وَلَدِ خَالِ عَلَیْہِ تَسَدَّدُ رَجَعًا (اور مردوں کا ان پر ایک درجہ زیادہ ہے ۲۲۸۱۲) کا اعلان فرمایا اسے تسلیم کرنے میں اگر عورتیں اپنی ہتک سمجھیں گی یا ان کے زیادہ حامی و ہمدرد انہیں ایسا بتائیں گے اور اس طرح خاندانی نظام کا سلسلہ بالکل ہی ٹوٹ جائیگا تو پھر آگے ان عورتوں کی کوکھ سے کہیں بدتر مرد پیدا ہوں گے، بہر حال یہ مساوات والی بات عورت کے گھر کی سلامتی کی فکر مندی کے ساتھ تو بالکل جوڑ کھاتی نہیں دکھائی دیتی ویسے سید صاحب زیادہ سمجھ سکتے ہیں۔

اور اب کچھ اصل مسئلے پر مجھے ڈر ہے کہ مذکورہ بالا گذارشات اگر قابل قبول بھی قرار پائی ہوں تب بھی تین اور ایک کے اس جھگڑے میں حلالہ کا کاشا اگر کسی کے دل و دماغ میں جاگزیں ہوگا تو اس کی خلش شاید ابھی تک دور نہ ہو پائی ہو۔ اس لئے سب سے پہلے مسئلے کا ہی پہلو لیا جائے۔

حلالہ کے بارے میں اگر کسی کو نہیں معلوم ہے تو اولاً معلوم ہونا چاہئے کہ یہ پوری صراحت اور وضاحت کے ساتھ خود قرآن پاک کا دیا ہوا قانون ہے، اور اگرچہ اس کے سوء استعمال نے اس کی اصلی شکل کو چھپا کر ایک نہایت نفرت انگیز اور شرمناک تصور اس کے بارے میں پیدا کر دیا ہے مگر اپنی اصلی شکل میں یہ بجائے خود ایک ثبوت ہے اس بات کا کہ شریعت اسلامی نے صنف نازک کی عزت کو حرمت اور اس کے وقار کی کس درجہ پاسبانی کی ہے نہ کہ خاکم بدہن اُسے مردوں کی خواہشات پر قربان کیا ہے، حلالہ کا قانون قرآن پاک کے اس سلسلہ کلام کا جزو ہے جس میں جاہلیت کے اس رواجی قانون کو کہ مرد جتنی دفعہ اپنی منکوحہ عورت کو طلاق دے کر واپس لینا چاہے واپس لے سکتا ہے نتیجتاً اس کی زندگی کو ادھر نہ ادھر کے مذاب میں ڈالے رکھ سکتا ہے) کو ختم کرتے ہوئے اعلان فرمایا گیا کہ اب سے طلاق کو واپس لینے (رجعت لے) کا اختیار صرف دو دفعہ تک ہے اِنْ طَلَّقْتُمُ مَّرَاتِنِیْ۔ تیسری کے بعد واپسی کا اختیار ختم اور وہ عورت اس پر حرام ہو جائے گی، مگر یہ کہ..... یہی ”مگر یہ کہ“ والا جملہ پورا کرتے ہوئے جو بات فرمائی گئی ہے اسی کا نام حلالہ ہے۔ اور وہ یہ ہے۔

”مگر یہ کہ وہ عورت کسی دوسرے شوہر سے نکاح کر لے، پھر اگر وہ دوسرا شوہر

بھی اسے طلاق دے دیتا ہے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ پھر سے ایک دوسرے کی طرف لوٹ آئیں بشرطیکہ امید کریں کہ اللہ کی حدود قائم رکھیں گے (۱۲: ۱۳) کوئی بھی پڑھا لکھا مسلمان اس بات سے نا آشنا نہیں ہوگا کہ نکاح اور طلاق اسلامی شریعت میں نہایت سنجیدہ معاملات ہیں۔ اور شاید تمام ہی شرائط میں ان کی یہی نوعیت ہے، اسلام میں بہر حال ان کی سنجیدگی (SOLEMNITY) کی شان از روئے حدیث یہ ہے کہ کوئی شخص نکاح کر کے یا طلاق دے کر، اور اس طرح رجعت کر کے اپنے اس فعل کی ذمہ داریوں اور اسکے نتائج سے یہ کہہ کر بچ نہیں سکتا ہے کہ میں تو بس ڈرامہ کر رہا تھا، کچھ سنجیدہ نہیں تھا، پس قرآن اگر کسی دوسرے مرد سے نکاح کی شرط لگا رہا ہے تو وہ صرف ایک سنجیدہ نکاح ہی ہو سکتا ہے جو مشترک زندگی بننے اور بنانے کے ارادہ سے کیا جاتا ہے نہ کہ اگلی صبح طلاق کے ارادہ سے، مزید برآں یہ بھی دیکھنے کی چیز ہے کہ یہاں کسی دوسرے مرد (رجل) سے نکاح کے الفاظ بھی استعمال کئے جاسکتے تھے مگر رجل کے بجائے زوج (شوہر) کا لفظ استعمال کر کے نکاح کے واقعی اور سنجیدہ مفہوم کو مزید مؤکد کر دیا گیا ہے، لہذا اس قرآنی حلالہ کی صورت صرف یہ ہوگی کہ وہ عورت پہلے شوہر کی طرف بالکل فارغ الذہن ہو کر کسی دوسرے مرد کی زندگی میں داخل ہو اور پھر اتفاق سے یہاں بھی اُسے طلاق ہی کا سامنا ہو جائے، یا یہ دوسرا شوہر دنیا ہی سے گزر جائے تب اجازت ہے کہ پہلا شوہر اگر اُسے نئے سرے سے اپنی زوجیت میں لینا چاہتا ہے اور وہ عورت بھی راضی ہے تو پھر سے ٹوٹا ہوا رشتہ قائم کر لیں، حلالہ کے اصل قرآنی قانون کو اس بے غیرتی اور دیوثی کے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے جو کچھ لوگ شریعت کا نام لے کر کرتے ہیں۔ اگرچہ کوئی قانون کی ظاہر طور سے مکمل خانہ پڑی کر کے مولوی اور مفتی کے پاس آئے تو وہ مجبور ہوگا کہ اسے دیوثانہ حلالہ کو بھروسہ تسلیم کر کے نکاح کی اجازت کا فتویٰ دیدے، لیکن اگر خدا نخواستہ کرائے کے سانڈ کے فرائض ادا کرنے والا بھی خود یہ مولوی ہی تھا تو پھر اس پر لعنت ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اور ان کے سب ملنے والوں کی۔

عورت کے ناموس کی نگہداری،۔۔۔ اچھی طرح دیکھ لیا جائے کہ قرآن کا یہ قانون یہ نہیں کہتا

کہ اس عورت سے کوئی دوسرا مرد نکاح کرے۔ یا اس کا نکاح کسی دوسرے مرد سے کر دیا جائے۔ بلکہ نکاح کی تجویز اور اس کی کارروائی ہر چیز مکمل طور سے عورت پر چھوڑی گئی ہے۔ حتیٰ کہ وہ کسی دوسرے سے نکاح کرے۔ کیا ان باریک لفظی رعایتوں کا مقصد اس کے سوا کچھ اور ہے کہ عورت کی عزت و حرمت کے تحفظ پر نگاہ رکھی جا رہی ہے، اور خود اسے بھی اپنے ناموس کی نگہداشت کا اشارہ دیا جا رہا ہے کہ یہ کام وہ خود اپنی دیکھ دیکھ سے کرے، ایسا نہ ہو کہ کرائے کا کوئی مرد اس کے سابق شوہر کی سازش سے نکاح کا ڈرامہ اس کے ساتھ بچانے کو آگے بڑھ آئے، اور اگلی صبح وہ پھر ایک طلاق ہی کا بنس، بلکہ بے آبرو ہونے کا بھی رنج اٹھا رہی ہو۔

اس قانون کا مقصد | مذکورہ بالا توضیحات کے بعد یہ بات تو بالکل صاف ہو جانی چاہئے کہ ”حلالہ“ کے اس قرآنی قانون کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ

تیسری طلاق کے بعد ٹوٹے ہوئے رشتے کے از سر نو جوڑنے کا راستہ بنایا جائے۔ جیسا کہ اس لفظ کے ساتھ خواہ مخواہ یہ تصور وابستہ ہو گیا ہے۔ یہ اس لئے کہ یہاں تو ایسی شرط رکھ دی گئی ہے کہ اگر ایسا مذاری سے اس پر عمل کیا جائے اور چور دروازہ نکالی کر اس کا نام بدنام نہ کیا جائے تو مشکل ہی سے کسی ایسے ٹوٹے رشتے کیلئے از سر نو جوڑ کا موقع پیدا ہو گا، ٹھیک کہاہے عبد اللہ

یوسف علی نے کہ *THIS IS TO SET AN ALMOST IMPOSSIBLE CONDITION*

اور نہ ہی اس قانون کا مقصد کسی سزا دینا ہے اس لئے کہ جب تین کا حق دیا گیا ہے اور استعمال بہر حال صاحب حق کے اختیار تیزی پر چھوڑا گیا ہے تو سزا دینے کا بھی کوئی سوال نہیں (یہ الگ بات ہے کہ اس قانون کے اطلاق کے نتیجے میں بعض وقت آدمی اپنے کئے پر پھٹائے اور ایک عذاب کی کیفیت اپنے لئے محسوس کرے) یہ قانون دراصل صرف منطقی نتیجہ ہے حق طلاق کی حد بندی کا۔ جب ایک آدمی نے وہ تیسری طلاق بھی دے ڈالی جو ایک عورت کے سلسلے میں اس کا آخری اختیار تھا تو اب تین صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ دونوں کو پھر سے بہ نکاح جدید مل جانے کی اجازت دی جائے، مگر اب طلاق خارج از بحث ہو (ورنہ حد بندی بے معنی ہو جائیگی) تو ایسا نکاح اسلام میں خارج از بحث ہے، دم یہ کہ کبھی بھی از سر نو ملنے کی اجازت نہ ہو تو ایسی کوئی بات پیش نہیں آئی جو ابدی حرمت کا موجب بن جائے، طلاق تو صرف طلاق ہے، ایک

’دی اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ۔‘ تو مسیکہ لئے اب ایسی ہے جیسی میری ماں کی پشت ’’یہ عربوں کا ایک کا درہ تھا جسے ظہار کہتے ہیں‘ (یعنی بیوی کو اپنی ماں کی طرح اپنے اوپر حرام ٹھہرائے دیتا ہے۔ درودرجاہلیت میں اس کلمے کے اثر سے ابدی حرمت ہی مانی جاتی تھی، مگر اسلام نے اسے اس اثر کے لحاظ سے بالکل لغو قرار دیا، البتہ لغویت چونکہ بہت ہی ناز و اور جاہلانہ تھی اس لئے ایک غارہ بطور تادیب مقرر کر دیا گیا (ملاحظہ ہو قرآن مجید سورہ ۵۵ ابتدائی آیات) اب صرف تیسری صورت رہ جاتی ہے کہ جب تک کوئی ایسی چیز پیش نہ آجائے جو ان دونوں کے درمیان دوبارہ رشتے کی شکل میں حق طلاق کو بحال کر دے سکتی ہو تب تک ان دونوں کا دوبارہ ملنا ممنوع اور اسکے جائز ہو تو تحلیم و تحلیل کے کلمات سے کفارہ و تعالیٰ کی حکمت بالغہ میں ایسی وہ بات یہ قرار پائی کہ اس عورت کو اتفاق سے کسی دوسرے مرد کے جلالہ عقد میں وقت گزارنے کا موقع مل گیا ہو اور یہ یقیناً ایک ایسی بات ہے کہ اس کے بعد ایک عورت اپنے سابق شوہر کے حق میں گویا ایک نئی عورت میں تبدیل ہو جاتی ہے، سو یہ ہے قانون حلالہ کی واقعی نوعیت۔

تین کو تین ماننے کا آغاز | اس سلسلے میں وہ جو ایک خاتون پروفیسر اسلامیات کے ایک انگریزی مضمون کا اقتباس اوپر گزرا ہے اسے تو بس ایک شاعری سے زیادہ کیا کہا جائے، محترمہ خاتون نے بلا کسی تاریخی حوالے کے محض اپنے تخیل (IT SEEMS) کے زور پر ایک وقت کی تین طلاقیں کو تین ہی ماننے کے آغاز کا سراخلفار بنو امیہ سے ملا دیا ہے اور پھر ان کی اس ناکردنی کی وجہ بھی وہ بتاتی جس سے ظاہر ہوا کہ تین اور ایک کے شرعی حکم میں حقیقی فرق ہے وہ اس کو بھی نہیں جانتیں، بلکہ اس لئے بڑھ کر یہ کہ وہ ایک مانس میں تین طلاق کے عمل اور اس کے اثر کو درجہ جاہلیت کا قانون بتاتی ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جاہلیت والے طلاق سسٹم سے بھی واقف نہیں ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ محترمہ نے مسئلے کے جس پہلو پر بھی اپنے مضمون میں بات کی ہے یہی ثابت کیا ہے کہ وہ اسے نہیں جانتیں، حدیہ کہ حلالہ جو اس بحث کا گویا سرعنوان بن گیا اس کے بارے میں بھی وہ نہیں جان سکی ہیں کہ کسی دوسرے سے اس عورت کی شادی ہو اور پھر طلاق ہو اسی کا نام حلالہ ہے بلکہ یہ حلالہ کو اس سے الگ کوئی شئی سمجھتی ہیں کہ ایک تدبیر یہ شادی اور طلاق والی ہے

اور دوسری حلال ہے۔ الغرض یوں کہتے کہ

لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں

رہے ہمارے محترم سید حامد صاحب تو انھوں نے بے شک کسی اڈا کے بغیر اپنے کو اس مسئلے میں محض ایک عامی کہہ کر اظہار خیال کیا ہے، مگر اظہار خیال کا سلسلہ جہاں سے شروع ہوا تو وہ بھی ہر قدم پر اپنی اس مبینہ حیثیت سے دور تر ہوتے چلے گئے ہیں، میرا خیال ہے کہ بعد میں ضرور سید صاحب قبلہ کو اس کا کچھ خیال ہوا ہوگا، بہر حال سید صاحب نے اہلحدیث حضرات ہی کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے ایک مجلس کی تین طلاقیں کو تین ہی ماننے کا آغاز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک ہنگامی فیصلے سے بتایا ہے، راقم الحروف کی اس تحریر کا مقصد چونکا اس بحث میں کسی فریق کی طرف سے حصہ لینا نہیں بلکہ صرف اس کے ایک قابل لحاظ پہلو کی طرف توجہ دلانا ہے اسلئے اپنی رائے اور اپنے موقف کا کوئی اظہار نہ کرتے ہوئے بس یہ گزارش ہے کہ یہ مسئلہ جس کا تعلق ایک مرد اور عورت کیلئے ایک دوسرے پر حرام اور حلال ہونے سے ہے یہی طور پر شریعت کے نہایت ہی احتیاط طلب مسائل میں سے ہے، اس لئے اس بارے میں کوئی بات کہتے ہوئے اور کسی بھی موقف کا اظہار کرتے ہوئے آخری درجے کی احتیاط اور ہر پہلو سے سوچ بچار کی ضرورت ہے

اس نقطہ نظر سے راقم کا خیال ہے کہ یہ بات بہت سوچ سمجھ کر کہی جانے کی ہے کہ حضرت عمرؓ نے قرآن و سنت کا وہ قانون ایک ہنگامی ضرورت کے ماتحت بدل دیا جس کی رو سے ایک عورت کا اپنے شوہر سے نکاح ابھی قائم تھا اور وہ کسی دوسرے پر حرام تھی اور اس تبدیلی کے نتیجے میں وہ اپنے شوہر پر حرام اور غیر حلال ہو گئی، اہلحدیث حضرات کے جس قول اور موقف کو سید صاحب اور ان کے ہم خیال اصحاب نے اپنایا ہے اس کا ترجمہ بلا کسی مبالغے کے حرف بحرف یہی ہوتا ہے۔

اہل حدیث حضرات اپنے موقف کی بنیاد ایک روایت پر رکھتے ہیں جو بظاہر یہ بتاتی ہے کہ عہد نبوی اور عہد صدیقی بلکہ خود عہد فاروقی کے ابتدائی دو تین سال میں بھی مسئلہ یہ تھا کہ کوئی شخص اگر ایک ہی وقت میں اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے ڈالتا تھا تو وہ ایک ہی شمار

ہوتی تھیں، لیکن حضرت عمر فاروق نے جب یہ دیکھا کہ یہ کام بہت کثرت سے ہونے لگا تو آپ نے تین کوتین ہی ماننے کا فیصلہ کر دیا، یعنی اسکے بعد یہ عورت و مرد ایک دوسرے پر حرام، اور عورت کے لئے حلال کہ کسی دوسرے کے نکاح میں چلی جائے، ہو سکتا ہے کہ اہل حدیث حضرات کے سامنے کچھ اور دلائل ہوں جو انھیں یہ ماننے پر مجبور کئے ہوئے ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں تین طلاق بیک وقت کو ایک ہی شمار کیا جاتا تھا اور ساتھ ہی وہ یہ بھی دیکھ رہے ہوں کہ امت میں عام چلن اس کے برعکس اس فتوے کا ہے کہ تین بیک وقت اگرچہ حرام ہوں، معصیت اور بدعت ہوں یا مکروہ اور خلاف اولی ہوں مگر وہ مانی تین ہی جائیگی ایسے میں یہ روایت چونکہ اس معنی کا ایک حل پیش کرتی ہے اسلئے ان حضرات کو اس کا قبول کرنا قدرتی طور پر آسان ہونا ہی چاہئے، مگر سید حامد صاحب جیسے جن لوگوں کی یہ پوزیشن نہیں ہے، سخت تعجب ہے کہ وہ کیسے آسانی سے اس روایت کو قبول کرنے پر آمادہ ہو سکتے ہیں، اس کی قباحت نہ کوئی معمولی قباحت ہے نہ ڈھکی چھپی، ایک عام مسلمان بھی جانتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جس چیز کو حرام ٹھہرایا کسی انسان کو اختیار نہیں کہ اسے حلال کر دے اور جس چیز کو انھوں نے حلال ٹھہرایا، کسی کے اختیار میں نہیں کہ اسے حرام کر دے، بالخصوص وہ حدت و حرمت جس کا تعلق عورتوں کے ناموس سے ہو۔ اور پھر یہ نادانی کرنے والا بھی۔ خدا نہ کر وہ کون ہو؟ عمر فاروق، جو زبان نبوت سے الناطق بالحق والصواب ٹھہرایا گیا ہو۔

اس روایت کی اس کھلی قباحت ہی کا نتیجہ ہے اہل حدیث حضرات حضرت عمر کی طرف منسوب اس فعل کو ایک مہنگی ضرورت کے ماتحت ان کا اجتہاد بتا کر قباحت کو ہلکا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس توجیہ اور تاویل سے معاملہ کچھ بھی ہلکا نہیں ہوتا اس لئے کہ معاملہ ایک حضرت عمرؓ کا بھی نہیں ہے کہ تھوڑی دیر کے لئے ایک اکیلے آدمی سے بڑی سے بڑی غلطی کا بھی امکان مانا جاسکتا ہے، حضرت عمرؓ کے ساتھ یہ اس امت کے تمام صحابہ خصوصاً اکابر اور اہل علم صحابہ کا بھی معاملہ ہے کہ حضرت عمرؓ بالفرض ایک ایسی موٹی اور ناقابل تصور اجتہادی غلطی کر بھی رہے تھے تو نہ تو یہ ماننا ممکن ہے کہ وہ سب کے سب ایسی غلطی کو صحیح سمجھنے میں شریک ہو گئے، اور نہ یہ کہ جانتے بوجھتے حضرت عمرؓ کی اس ہمالیہ جیسی عظیم

فطلی پر چپ ہے، حتیٰ کہ حضرت عمر کے بعد بھی (کم از کم بالعموم) یہی فتوے چلتے اور اسلامی عدالتوں میں یہی فیصلے ہوتے رہے۔

جن حضرات کو اہل حدیث حضرات کی طرح کی ایسی کوئی شرعی مجبوری درپیش نہیں ہے جیسی ایک مجبوری کی طرف ابھی اشارہ کیا گیا، ان زبان پر تو اس روایت کے سننے ہی قدرتی طور سے یہ سوال آنا چاہئے کہ کیا واقعی یہ روایت کوئی صحیح روایت ہے؟ چنانچہ جمہور امت کے ناماندہ علماء کے سامنے جب یہ روایت آئی تو انھوں نے فتنی معیار سے اس کی جانچ پڑتال کی اور اس نتیجے پر پہنچے کہ چند در چند وجوہ سے بہت کمزور روایت ہے اور مزید یہ کہ اگر فتنی بحث سے قطع نظر بھی کر لیا جائے تو اس کا ایسا مفہوم بھی یا سانی یا جاسکتا ہے جس کے بعد وہ قباحت دور ہو جاتی ہے جس کے ہوتے ہوئے اس روایت کو سرے سے رد ہی کر دینا بہر حال اس قباحت کو قبول کرنے سے کہیں بہتر ہے، کم از کم یہ کہنے میں تو کوئی بھی مضائقہ ایسی قباحت کی صورت میں نہیں ہے کہ راویوں کے سلسلے میں سے کسی راوی کو کچھ غلط فہمی ہوئی ہے، کیونکہ بحالت موجودہ یہ روایت ایک ایسی بات کہتی ہے جس کا تصور نہیں کیا جاسکتا کہا جاتا ہے کہ حضرت عمرؓ بعد میں جا کر اس سابق فیصلے پر پچھتائے تھے، لیکن بات کچھ اس لئے دیکھنا انداز کی بیرونی مقدمہ سے جا ملتی ہے کہ حضرت عمرؓ کے رجوع کا ذکر کہیں نہیں ملتا، جو ایسی صورت میں لازم سمجھتا اور یقینی بھی، اور اس کے بعد یقیناً فتووں اور عدالتی فیصلوں کی بڑی بھی بدل جاتی بلکہ اگر پچھتاوے کی بات فی الواقع ہوئی ہوتی تو اسی روایت میں (جو کہ واضح طور پر حضرت عمرؓ کے بعد ہی کے دور میں حضرت ابن عباسؓ سے پوچھے گئے ایک سوال کے مسئلہ جواب کی روایت ہے) اس کا ذکر ہونا بھی لازم تھا ورنہ کہا جائے گا کہ حضرت ابن عباسؓ نے آدمی سچائی بیان کی، حالانکہ وہ تو علمی اعتبار سے حضرت عمرؓ کے قریب ترین لوگوں میں، بلکہ ان کے ساختہ پر داختہ تھے۔

الغرض یہ روایت کہ طلاق ثلاثہ بیک وقت کا مسئلہ پہلے کچھ اور تھا جسے حضرت عمرؓ نے اپنے دور خلافت میں بدل دیا، ایک عامی مسلمان کے معیار سے بھی ناقابل قبول ہے۔ یہ جائیکہ دانشور حضرات و خواتین اسے سند قبول دیتے لگیں۔

ایک اور پہلو بھی ہے | مزید برآں یہ بات بھی کہاں کچھ قرین دانش ہے کہ دین کے ایسے مسئلے میں جس سے ایک انتہائی نازک اور احتیاط طلب حرام و حلال کا سوال وابستہ

ہے اور جس میں تقریباً پوری امت اور اس کے چاروں مسلم اور جلیل القدر امام اپنے تمام دوسرے اختلافات کے باوجود یک رائے اور ایک زبان ہیں ہم باوجود اپنے اس شعور و اعتراف کے کہ کتاب و سنت اور رموز فقہ تک ہماری دسترس نہیں ہے بہ بانگِ دہل رائے ظاہر کرنے لگیں کہ یہ سب کے سب غلط تھے اور ٹھیک وہ ہے جو اب ہمارے علم میں اہل حدیث علماء کے ذریعہ آیا ہے، واقعہ یہ ہے کہ خود اہل حدیث علماء بھی اگرچہ اس مسئلے پر اپنے خلاف اجماعِ امت کا لفظ سننے کو تیار نہ ہوں مگر یہ پہلو ان کے بھی غور فرمانے کا ہے کہ کیا اس معاملے میں امت کے اہل علم و فتویٰ کے سوادِ اعظم کے بالکل برخلاف فتوے کی ذمہ داری اٹھانا ان کے لئے مناسب ہے؟ حضرت مولانا عبد الجبار غزنوی رح جو مغربی پنجاب (پاکستان) کے مشہور اہل حدیث خاندان کے علماء میں گذرے ہیں ان کی جو رائے اس معاملے میں نظر سے گذری دراصل احتیاط کا تقاضا تو وہی نظر آتا ہے، فتاویٰ رشیدیہ (حضرت مولانا رشید گنگوہی کے فتاویٰ) میں مشہور اہل حدیث عالم حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسریؒ کا ایک فتویٰ اس مسئلے میں اہل حدیث مذہب کے مطابق درج ہوا ہے جس پر دو اور اہل حدیث علماء کی رائے بھی درج ہیں انھیں میں سے ایک مولانا عبد الجبار صاحب کی ہے اور وہ یہ ہے

”یہ فتویٰ موافق مذہب بعض اہل علم از صحابہ اور تابعین و محدثین اور فقہاء کے ہے
جمہور علماء از صحابہ کرام و تابعین و محدثین و فقہاء اس فتویٰ کے خلاف پر ہیں، جمہور
کا مذہب اسلم ہے احتیاط کی رو سے، اور پہلا مذہب قوی ہے دلیل کی رو سے۔“
(فتاویٰ رشیدیہ مطبوعہ سعیدانڈکینی کراچی ۱۹۷۶ء)

نیز معاملے کا ایک اور پہلو بھی بالخصوص اہل حدیث علماء ہی کے لئے قابل غور ہونا چاہئے کہ کتاب و سنت میں طلاق دینے کا جو صحیح طریقہ بتایا گیا ہے اور جس کے خلاف عمل کو یعنی بیک وقت تین دے ڈالنے کو) کتاب اللہ سے کھلواڑ قرار دیا گیا ہے تو اس کھلواڑ سے لوگوں کی روک تھام اور صحیح و مسنون طریقے کا تحفظ کس فیصلے میں زیادہ ہے؟ آیا اس میں کہ تین دینے پر تین ہی پڑیگی یا اس میں کہ آدمی ایک دفعہ کے بجائے دو دفعہ بھی ایسا کھلواڑ کرے تو اس کا کچھ نہیں بگڑے گا؟

روایت کی تاویل | اوپر بعض ایک اشارہ آکر رہ گیا وضاحت نہ ہو پائی کہ حضرت عمرؓ سے متعلق روایت کی وہ کیا تاویل اور وہ کیا اس کا دوسرا مفہوم ہے جس کے ساتھ یہ روایت قابل قبول بھی ہو سکتی ہے، اور وہ مفہوم ظاہر الفاظ سے کچھ ایسا دور بھی نہیں بچاؤ کے شارح علامہ ابن حجرؒ نے اس بارے میں کئی قول نقل کئے ہیں، مثلاً اس میں سے ایک کو ہم قدرے وضاحت کے ساتھ اس طرح ادا کر سکتے ہیں کہ غالباً اس روایت نے جو واقعہ بیان کرنا چاہا ہے اس کی صورت یہ تھی کہ حضرت عمرؓ کے ابتدائی دور خلافت تک مسلمانوں میں بیک وقت تین طلاقوں کا رواج نہیں تھا (شاذ و نادر ایسے واقعات ہوتے تھے اور اس لئے ان کا حکم بھی عام طور پر واضح نہ تھا) بعد میں یہ رواج بڑھ کر مسئلہ بن گیا تو حضرت عمرؓ نے صحابہ (اہل علم اور اہل شہرت) کے سامنے اس بارے میں ایک واضح اجماعی فیصلے کیلئے اپنی رائے (فلو امضینا) کے الفاظ میں رکھی، اور پھر سب کی تائید سے آپ نے اس بارے میں یہ قطعی حکم جاری کر دیا کہ تین تین ہی کے حکم میں ہیں بالفاظ دیگر یہ گویا نئے احوال کے پیدا کردہ ایک نئے مسئلے کے حکم کا بیان تھا نہ کسی بدنامے حکم کی تبدیلی کا، اسی طرح ایک توجیہ یہ بھی ہے کہ یہ تین طلاق بیک وقت کی ایک خاص صورت سے متعلق بیان ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے سے ظاہر ہوتا تھا کہ حاکم یا قاضی کی صواب دید پر ہے کہ وہ اس صورت میں تین مانے یا ایک، اور وہ صورت یہ تھی کہ ایک آدمی ایسے الفاظ سے تین طلاق دے کہ جس کے بعد چاہے تو یہ بھی کہہ سکے کہ میری نیت ایک ہی کی تھی، سونانے کی تبدیلی اور ایسی طلاقوں کی کثرت کی بنا پر یہی فیصلہ صحیح سمجھا گیا،

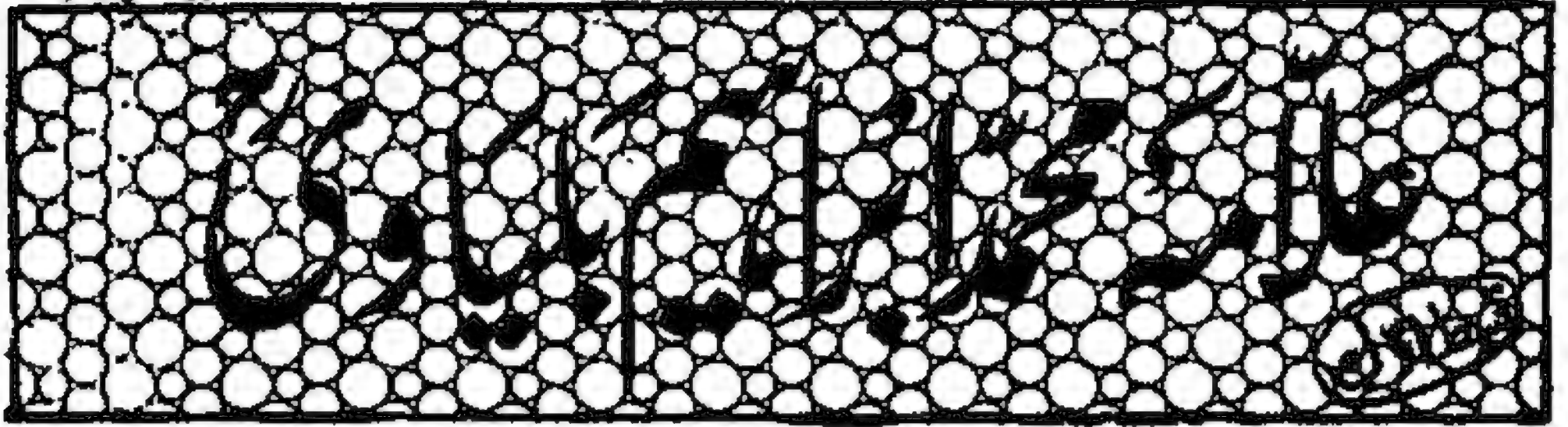
واللہ اعلم

بقیہ خطبہ استقبال

راحت ربانی اور میزبانی کے فرائض کی ادائیگی میں بھی یقیناً کوتاہی ہو سکتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جس خلوص و جانفشانی کے ساتھ محترم ارکان استقبال اور جماعتی رفقاء نے اجلاس تحفظ شریعت کو کامیاب بنانے کی کوشش کی ہے اس کے نقوش میرے ورقِ دل پر

ہمیشہ ثبت رہیں گے۔ وَالْخَيْرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی خَاتَمِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ

از۔۔۔۔۔ محمد عمرانہ قاسمی بگیا ٹوی، عربی لیکچرر جامعہ طیبہ دیوبند

تقدیم

- تاریخ دارالعلوم دیوبند اور کاروان شیخ الہند کی اس نامور، عہد ساز اور عظیم المرتبت شخصیت کی داستان حیات، اسلامی علوم میں جس کا تبحر اور حکمت آفرینی مسلم وبے مثال تھی،
- ہندوستان میں احیاء اسلام کی اس عظیم تحریک (دارالعلوم دیوبند) کے اس قابل رشک فرزند کے حالات زندگی جس کا وجود و حیات اور طرز زندگی سلف صالحین کے علمی، عملی، اخلاقی، عرفانی خودداری اور خود وسخا کے کردار کا منظر اور آئینہ دار تھی
- جو علوم و معارف اور حکمت قاسمیہ کا مسلم محافظ و امین اور کامیاب شارح نیز فکری ولی الہی کا ترجمان تھا۔
- جو اپنے زمانے کا ابن سینا، ارسطو اور اپنے وقت کا رازی تھا۔
- علوم ظاہری میں کمال و رسوخ کے ساتھ ساتھ جس کو باطنی برکات کا مصلحین کا ملین اور شیوخ وقت ریشخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب رائے پوری، حضرت مولانا شاہ ولی اللہ آبادی (سے استفادہ اور کسب فیض کا موقع نصیب ہوا۔
- ہزاروں علماء کا شرف استادیت، دارالعلوم دیوبند کی صدارت، تدریس، نظامت، تعلیمات اور رکنیت مجلس شوری (دارالعلوم دیوبند) کے علاوہ متعدد مدارس دینیہ کی تدریسی خدمات و سرپرستی بارگاہ ایزدی سے جس کا مقدر ہوئیں
- اپنے زمانے میں مقبولیت محمودہ اور علماء دین کا قابل رشک رجوع مآب جس کو منجانب اللہ عطا ہوا

● جس کا تقویٰ و انابت الی اللہ، خوف و خشیتہ الہی، انتظامی و انصرافی صلاحیات، خداداد بصیرت، علم و وقار، خوش اخلاقی، ضیانت و بہان نوازی، تواضع و انکساری، عالمانہ شان و استغناء، اتباع شریعت، احیاء علوم، علمی تبحر، ذہانت و فطانت، حاضر جوابی و نکته آفرینی مسلم اور ضرب المثل تھی۔

خاندانی حالات :-

اٹھارہویں صدی عیسوی کے ربع اول کی بات ہے کہ ضلع جھنگ (پاکستان) سے ایک قبیلہ جوپور میں آکر رہائش پذیر ہوا، یہاں قیام کو تقریباً ایک صدی گزری تھی، ایک دور ایسا آیا کہ عام طور پر فاقہ کشی اور بد حالی پورے ملک میں پھیل گئی، جوپور میں یہ صورت حال کچھ زیادہ ہی تھی چنانچہ یہ قبیلہ وہاں سے بھی عازم سفر ہوا۔

ظاہر ہے کہ جوپور میں سو سالہ قیام کے دوران اس قبیلہ کے افراد میں زیادتی ہونا ایک فطری امر تھا جس کے نتیجے میں وہ چھوٹا سا قبیلہ جو ایک صدی قبل جھنگ سے آیا تھا اب ایک اچھے خاصے خاندان کی حیثیت اختیار کر چکا تھا، جن میں کچھ لوگ دولت علم سے مالا مال تھے تو کچھ دنیاوی اعتبار سے خوش حال اور صاحب حیثیت۔

بہر حال اس قبیلہ (خاندان) کے افراد نے جوپور کی فحط زدہ زندگی سے پریشان ہو کر ملک کی مختلف سمتوں کا رخ کیا، بعض افراد فرنگی محل و لکھنؤ چلے گئے جن میں مولانا مظفر حسین اور مولانا عبد الحمید صاحب خاص طور پر قابل ذکر ہیں، اور بعض نے مونگیر (بہار) میں سکونت اختیار کر لی، اور کچھ لوگ جن کے پاس سرمایہ کم تھا بلیا میں جا کر مقیم ہو گئے، مؤخر الذکر جماعت میں حضرت علامہؒ کے برادر ابھی تھے لہ

نسبی اصل :-

حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحبؒ سابق مستم دارالعلوم دیوبند کا بیان ہے کہ لہ برادیت علامہ محمد ابراہیمؒ کی ادا دی (دارالعلوم دارچہ ۱۹۶۸ء ص ۳۵)

”حضرت علامہ محمد ابراہیم صاحب بلیاوی“ (مرحوم کی اصل پنجاب ہے، ان کے پردادا آج سے تقریباً کئی سو برس پہلے ضلع جھنگ سے ہندوستان آئے اور جوپور میں آکر بس گئے ایک عرصہ بعد وہاں اسباب معیشت تنگ ہو جانے کے بعد ان کے خاندان کا کچھ حصہ بہار میں جا کر آباد ہو گیا اور مولانا کے دادا اپنے خاندان سمیت بلیا میں جا کر آباد ہو گئے، اس طرح مولانا کی اصل پنجاب ہے۔۔۔۔۔ حضرت مولانا کی یہی اصل ہے۔۔۔

اہل علم پر واضح ہے کہ نری شرافت نسبی چنداں کا رآمد نہیں جب تک حسی فضیلت حاصل نہ ہو، اہلی نسبی قابل شرف تو ہے مگر لائق فخر نہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں معیار فضیلت و مقبولیت اعمال صالحہ اور تقویٰ و پرہیزگاری ہے۔ چنانچہ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنیؒ اپنے ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں: ”دارنجات نسب نہیں ہے عمل ہے اگر نسبی حیثیت سے کوئی اعلیٰ درجہ کا عالی نسب ہے مگر اعمال قبیح ہیں تو مثل پیر نور علیہ السلام وہ رانده درگاہ خداوندی ہے اور اگر چار زاده یا بھنگی زاده ہے مگر وہ مسلمان متقی ہے تو اس کی فوز و فلاح مثل بلال و صہیب رضوان اللہ تعالیٰ علیہما ہے۔“

حضرت علامہ مرحوم کی نسبی اصل کی ایک جھلک دکھانے کی اس لئے ضرورت پیش آئی کہ عام طور پر اور علماء کے ایک خاص طبقہ میں بھی جو علم و تحقیق کے معاملے میں سہولت پسند اور تاریخ و حقائق سے زیادہ عرف عام کو مستدل بنانے کا عادی ہے) علامہ کے متعلق یہ مشہور ہے کہ آپ انصاری (پارچہ بافوں کی برادری سے تعلق رکھتے ہیں، یہاں تک کہ ایک نامور سوانح نگار دجن پر سوانح نگاری کی صلاحیتوں سے زیادہ شوق سوانح نگاری کا غلبہ معلوم ہوتا ہے جو بجائے خود بعض قلم کاروں کے انفرادی کمالات کا حصہ ہے) نے جرات تحقیق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ایک کتاب میں علامہ کے نام کے ساتھ لفظ ”انصاری“ لکھ ہی ڈالا (جو ان کی شان تحقیق اور وسعت علم و اطلاع کا واضح ثبوت ہے) نہ معلوم

۱۔ علامہ کی یاد دارالمعلوم مارچ ۱۹۶۵ء ۲۹۔ ۳۰ چنانچہ قرآن حکیم میں ہے ان اکومکرم عند اللہ اقلکم۔ ۳۱۔ مکتوبات شیخ الاسلام دہلدادل ۵۸۔ ۳۲۔ تذکرہ مشائخ دیوبند ۱۷۵۔

اس کی وجہ عرف عام کو حجت اور مستند بنانا اور تاریخ و حقائق سے چشم پوشی ہے یا عدم واقفیت، لیکن متعدد شخصیات کے سوانح نگار خود علامہ صاحب "سے فیض یافتہ اور شرف تلمذ رکھنے والے شخص کی اتنی عدم واقفیت معنی خیز اور نہایت قابل اصلاح ہے۔۔۔

ہمیں اپنے ہی یاروں نے کر دیا رسوا

کربات کچھ بھی نہ تھی اور وضاحتیں تھیں بہت

اس میں کلام نہیں کہ حضرت علامہ "کی شہرت نسبی انصاری برادری کے ایک فرد کی حیثیت سے ہے مگر علامہ کے خاندانی حالات سے واقف حضرات جانتے ہیں کہ یہ شخص حالات کی دین اور واقعہ کے خلاف ہے جیسا کہ پہلے تحریر کیا جا چکا ہے کہ علامہ کا خاندان ایک زمانے میں شدید معاشی تنگیوں اور اقتصادی بد حالیوں کا شکار رہا ہے ایسے میں بالکل قرین قیاس ہی نہیں بلکہ واقعہ کے مطابق ہے کہ علامہ کے خاندان کے افراد نے ناکحت و تزوج میں نسلی برابری اور مساوات کے بارے میں وہ حزم و احتیاط اختیار نہیں کیا جو ایک اصلی خاندان کے نسلی امتیاز کو باقی رکھتی ہے، اور مکمل مساوات کا اہتمام بلیا میں آسان بھی نہ تھا چونکہ اطراف (بلیا) میں عام طور پر انصاری (پارچہ بانوں کی) برادری کی کثرت تھی، اور یہ خاندان بہر حال اقتصادی بد حالی اور مالی مشکلات کا شکار تھا ایسے میں یہ اپنے اس نسلی امتیاز کو باقی نہ رکھ سکا جو اس کی اصل ہے اور اپنی اس خستہ حالی کے سبب رشتوں میں عدم مساوات کو نظر انداز کر دیا گیا، اور انصاری برادری میں متعدد رشتہ داریاں ہو گئیں اور اس خاندان کے اسی پہلو کے سبب اس کو انصاری (پارچہ بان) خاندان کے طور پر شہرت حاصل ہو گئی اور یہ بالکل ایسا ہی ہو گیا جیسے خاتم المحدثین حضرت علامہ محمد انور شاہ کشمیری کے سید و فرستید ہونے کی بحث ہے۔۔۔

۱۔ علامہ انور شاہ کشمیری کے فرستید ہونے سے ان کی رفعت شان اور علو مرتبہ میں کوئی فرق نہیں پڑتا علمی دنیا میں علامہ کا جو مقام ہے وہ کسی نسلی برتری اور اعلیٰ نسبی کا محتاج نہیں جبکہ علامہ اس سے بھی متصف ہیں کہ وہ کم از کم شیوخ و پیرزادگان سے تو ہیں ہی (اللہ اعلم) شاہ صاحب سے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کی عقیدت کا یہ حال ہے فرماتے ہیں "جو شاہ صاحب کی اقتدار میں نہ پڑے گا (باقی ہے)۔"

علامہ انور شاہ صاحب کشمیر کے مشہور بزرگ حضرت شیخ مسعود نروری کی اولاد سے ہیں ، والد کی جانب سے اٹھویں اور والدہ کی جانب سے نویں واسطے پر آپ کا سلسلہ نسب مذکورہ بالا بزرگ تک پہنچ جاتا ہے اور " الانور کے مصنف جناب عبدالرحمن کوندو نے خود علامہ کشمیری کے والد محترم (شیخ معظم) کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اولاد نروری پیر صاحبان کا ادعائے سیادت (اگر کیس ہو تو) بالکل غلط ہے "۔

حضرت شیخ مسعود نروریؒ اور علامہ انور شاہ کشمیریؒ، شاہ عبدالقدوس گنگوہیؒ اور مولانا رشید احمد گنگوہیؒ کی طرح نسلاً امام ابو حنیفہؒ سے شرف نسب رکھتے ہیں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہؒ کے نسب کے بارے میں واضح اختلاف کے باوجود (کہ آپ فارسی النسل تھے کا علی النسل با علی النسل) یہ تمام مورخین کے نزدیک متفق علیہ ہے کہ آپ سید نہ تھے۔

جب امام صاحب سید نہ تھے تو ظاہر ہے کہ ان سے نسلی شرف نسب رکھنے والے حضرات کیونکر سید ہو سکتے ہیں، واقعہ یہی ہے کہ سادات میں رشتوں کے سبب یہ خاندان سادات میں شمار ہونے لگا اور یہ روایت اس قدر شہرت پا گئی کہ نگارستان کشمیر کے مصنف بھی اس بنیاد پر غلطی کا شکار ہو گئے اور نہ صرف علامہ کشمیری کے ساتھ لفظ سید کا استعمال کیا بلکہ ان کے والد محترم کو بھی بجائے شیخ معظم کے سید معظم اور ان کے جد اعلیٰ شیخ مسعود نروری کو بھی سید مسعود نروری لکھ دیا (مخصوصاً از الانور، ص ۱۶)۔

(حاشیہ صفحہ گذشتہ) مجھے رحمت حق سے اس کی نجات کی توقع ہے۔ (نقش دوام) شاعر اسلام علامہ محمد اقبالؒ فرماتے ہیں کہ اسلام کی ادھر پانچ سو سال تاریخ شاہ صاحب کی نظر پیش کرنے سے عاجز ہے۔ (نقش دوام ص ۲۸۷) حضرت تھانویؒ کی نظر میں علامہ کشمیری کے علم و تحقیق کا کیا مقام ہے اس روایت سے اندازہ لگائیے اور سر دھنیے ہرشد تھانویؒ کا ارشاد ہے کہ میرے نزدیک اسلام کی حقانیت کے دلائل میں سے موجودہ وقت میں مولانا انور شاہ کا مسلمان ہونا ہے یہ اتنے بڑے عالم ہیں کہ اگر اسلام میں کہیں اور کسی جگہ بھی کجی ہوتی تو اسلام کو چھوڑ دیتے اور جبکہ اسلام پر ہیں تو یقیناً یہ اسلام کی صداقت کی ایک دلیل ہے (نقش دوام ص ۱۷۷) اللہ اللہ، حضرت تھانویؒ جیسے مہقق اور محتاط عالم کی زبان سے ایسے الفاظ، جو لوگ براہ راست دہرا لٹری کے حاضر باشعوروں میں شامل رہیں جنہوں نے حضرت کی زندگی کا منظر غائر مطالعہ کیا ہے اور آپ کی رفعت علمی، شان تحقیق، احتیاط پسندی، اظہار حق میں بے باکی و خونی، نظر تنقید، شان اجتہاد اور اصلاحی مزاج سے واقف ہیں ان سے پوچھئے کہ ابن اشرف سے لکھے ہوئے ان الفاظ کی کیا اہمیت ہے۔ سے اور علامہ کشمیری کا مقام صرف تھانویؒ کی نظر میں کتنا بلند و رفیع ہے۔

جماعت نے بھی بلا غور و فکر نقل و قبول کیا، چنانچہ جس کا ترجمہ ہاتھاریشانی کرنے والوں میں شاہ رفیع الدین صاحب محدث دہلوی، شاہ عبدالقادر محدث دہلوی، حضرت شیخ الہند، مولانا ابوالاعلیٰ مودودی، مولانا احمد رضا خاں بریلوی، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خاں صاحب اور مفتی محمد شفیع صاحب رحمہم اللہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں، نیز مولانا عبدالحق حقانی نے منہ کے بل ترجمہ کیا ہے جبکہ حکیم الاسلام شاہ دلی اللہ محدث دہلوی، علامہ آلوسی، علامہ زعزعی، علامہ ابوحیان اندلسی، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا عبدالماجد دریا آبادی، اور مولانا بدر عالم میرٹھی وغیرہ نے جس کا ترجمہ کر دیا ہے اور یہی صحیح ہے یہ

خیر یہ تو استطراداً ایک بحث درمیان میں آگئی تھی اور اتفاق کہ طویل ہوگئی لیکن چونکہ معلوم افزا ہے اس لئے غیر ضروری بھی نہیں کہی جاسکتی اور بقول حکیم نویاں صاحب مدظلہ، کسی چیز کا علم اس کے جہل سے بہتر ہے، اب میں پھر اصل مضمون کی طرف رجوع کرتا ہوں علامہ محمد ابراہیم صاحب بلیاوی کی نسبی اصلیت کے متعلق بھی بعض حواضات کے سبب یہی صورت حال پیش آئی کہ وہ عرف عام میں غلط مشہور ہوگئی ورنہ حقیقت یہ ہے کہ علامہ مرحوم پنجابی الاصل تھے جو نہایت صاحب عزت و عظمت برادری ہے اور پاکستان کے اس علاقہ (پنجاب) میں جہاں سے علامہ کا خاندان آیا تھا آج بھی دینی اور دنیوی اعتبار سے معاشرے میں ایک کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔

جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ صرف علونسی نہ قابل شرف ہے اور نہ مدارجات، ہاں اگر اعلیٰ حسی کے ساتھ شرافت نسبی بھی حاصل ہو تو باری تعالیٰ کا انعام خصوصی اور نور علی نور ہے، علامہ (محمد ابراہیم بلیاوی) کی اعلیٰ حسی اور فضل و کمال تو اس قدر معروف و مسلم ہے کہ ایک زمانہ اس کا شاہد و معترف ہے، البتہ چونکہ علامہ مرحوم کی نسبی اصل کے متعلق ایک غلط روایت خلاف واقعہ مشہور ہے اسی کی تردید و تصحیح اور حقیقت کی تنقیح و وضاحت ضروری تھی سو الحمد للہ اب مقصود بے غبار ہو گیا۔

لے تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو مندرجہ بالا حضرات کے تراجم یا ماہ نامہ الحق و سبیر (مطبوعہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ ضلع پاکستان)

(جہاز کے)

تحفظ ختم نبوت کا نفرنس و تربیتی کیمپ

زیر نگرانی کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند

زیر اہتمام مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع بھاگلپور و مسلم ایسوسی ایشن

○ محلہ برہ پورہ شہر بھاگلپور میں

○ فقید المثال عظیم الشان شہ روزہ تحفظ ختم نبوت کا نفرنس و تربیتی کیمپ کا انعقاد

○ ہزاروں سے زائد پاسبان ختم نبوت مردوں اور عورتوں کا روح پرور اجتماع

مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع بھاگلپور اور مسلم ایسوسی ایشن برہ پورہ شہر بھاگلپور کے زیر اہتمام ۱۵ تا ۱۷ اکتوبر ۱۹۹۲ء سہ روزہ تحفظ ختم نبوت کا نفرنس و تربیتی کیمپ لگایا گیا جامع مسجد برہ پورہ میں تربیتی کیمپ کے پروگراموں کی روزانہ نشستیں ہوتی تھیں جن میں تین سو کے قریب علماء دانشور اور نوجوان مسلمان پابندی سے شریک ہوتے تھے اور خصوصی تربیت دہندگان حضرت مولانا سید محمد اسماعیل صاحب کشکی دامت برکاتہم اور حضرت مولانا سید احمد صاحب پالن پوری زید مجدہم سے عقیدہ ختم نبوت در رفع و نزول عیسائی کی صحیح اسلامی تشریح مکمل تحقیق و بسط کے ساتھ سمجھی، اور قادیانی گروہ کے پیدا کردہ شکوک و شبہات کا ازالہ کیا تاکہ اپنے اپنے علاقہ میں جا کر تحفظ ختم نبوت کا فریضہ انجام دے سکیں اسی مقصد کے لئے وہاں کی مجلس استقبالیہ نے ہر مندوب تربیتی کیمپ کو کتب رد قادیانیت کا ایک وسیع اور قیمتی سیٹ ہدیہ کیا جو ۲۸ رکت ابوں پر مشتمل تھا، پھر اجلاس عام میں جملہ مندوبین تربیتی کیمپ کو کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت کی جانب سے سند شرکت عطا کی گئی۔

تربیتی کیمپ کے خصوصی پروگراموں کے علاوہ عید گاہ برہ پورہ میں بنائے گئے ایک وسیع و عریض شاندار پنڈال میں روزانہ رات میں عام اجلاس ہوتے رہے جبکہ اسی پنڈال

میں ایک عام اجلاس بروز اتوار، ۲ اکتوبر کی صبح کون میں منعقد ہوا، یوں تو روزانہ ہی عام اجلاس میں شرکت کی تعداد بے حد و حساب رہتی تھی، لیکن آخری اجلاس میں شرکار کی تعداد نے پچھلے سارے ریکارڈ توڑ دئے، محتاط اندازہ کے مطابق پچاس ہزار سے زیادہ مسلمانوں نے شرکت کی جن میں تقریباً دس ہزار عورتیں تھیں اور ان کے لئے پردہ کا معقول انتظام تھا، رب وجوہ کے محلوں میں اونچی جگہوں پر لاوڈ اسپیکر لگا دیئے گئے تھے ان محلوں کے مسلمان اپنی اپنی جگہ رہتے ہوئے اجلاس عام کی تقریریں سن رہے تھے، اس طرح کل سامعین کی تعداد کا اندازہ لگانا مشکل ہے، یہ آخری اجلاس عام، ۲ اکتوبر کی شب میں ساڑھے سات بجے شروع ہو کر ساڑھے چار بجے فجر کی اذان پر بغیر خوبی اختتام پذیر ہوا، اس طویل ترین نشست میں حیرت انگیز طور پر پورا مجمع مکمل بیداری اور انتہائی توجہ اور سکون کے ساتھ علماء اسلام سے رد قادیانیت کے موضوع پر علمی و تحقیقی مضامین سنتا رہا۔

سہ روزہ اجلاس عام کی چار نشستوں میں مندرجہ ذیل حضرات نے مختلف مقررہ

مواضعات پر ٹھوس باحوال تحقیقی مواد پیش فرمایا۔

(۱) حضرت مولانا سید محمد اسماعیل صاحب کشکی امیر شریعت اڑیسہ درکن مجلس شوریٰ دارالعلوم دیوبند۔

(۲) حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری استاذ حدیث و ناظم اعلیٰ کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند

(۳) راقم الحروف محمد عثمان منصور پوری استاذ و ناظم کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند۔

(۴) حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب بلند شہری مفتی دارالعلوم دیوبند

(۵) حضرت مولانا محمد یامین صاحب مظفرنگری، مبلغ دارالعلوم دیوبند

(۶) حضرت مولانا محمد عرفان صاحب بہرائچی مبلغ دارالعلوم دیوبند

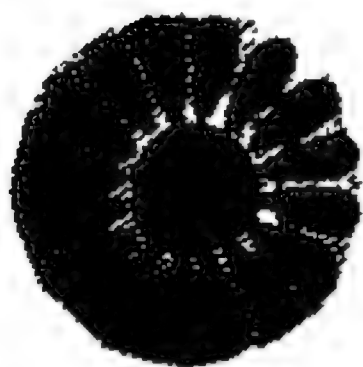
(۷) حضرت مولانا محمد یوسف صاحب امر وہوی استاذ جامعہ اسلامیہ جامع مسجد امروہہ

(۸) حضرت مولانا طاہر حسن صاحب ہر سوہوی استاذ دارالعلوم حسینیہ تاؤلی۔

(۹) حضرت مولانا شاہ عالم صاحب گورکھپوری استاذ دارالعلوم اسلامیہ بستی یوپی ان حضرات کے مسلسل علمی و روحانی بیانات سے قادیانی گروہ کی فریب کاریوں پر مدہ فاش ہو گیا جو مدعی نبوت ملعون، کذاب، دجال مرزا غلام احمد قادیانی کی پیروی کر کے اپنے ہاویہ (جہنم) میں گرنے کا سامان کر رہا ہے، ساتھ ہی بڑی ڈھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ اس ملعون و کذاب کو نہ ماننے کے جرم میں دنیا بھر کے دوا رب کے قریب سے مسلمانوں کو اسلام سے خارج قرار دیتا ہے، اور اس کے برخلاف اپنے کفریات کو حقیقی اسلام کا نام دے کر ناواقف مسلمانوں کو دام فریب میں مبتلا کرتا ہے۔

علمائے ربانی کے بیانات سے بفضلہ تعالیٰ یہ حقیقت ہر مسلمان کے قلب و دماغ پر بیوست ہو گئی اور زبردست ایمانی و اسلامی غیرت پیدا ہو گئی، جس کے نتیجہ میں ہر ایک نے تہیہ کر لیا کہ ہر جگہ قادیانی گروہ کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے گا، اور ان کی ریشہ دوانیوں پر کڑی نظر رکھی جائے گی، اور ان کو ہرگز اس کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ اپنے عبادت گاہ کو مسجد کہیں، اور اپنے مذہبی رسوم کو اسلامی نام سے پکار کر مسلمانوں کو دھوکے دیں، ذات باری تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ اس کانفرنس کے مفید اثرات پورے ملک پر پڑیں گے، دلی دعا ہے کہ اس پروگرام کی کامیابی کیلئے کسی بھی نوعیت کا اشارہ و قربانی کرنے والے شخص کو خداوند کریم بہترین بدلہ دے خصوصاً برہ پورہ کے صحیح العقیدہ بزرگوں اور نوجوانوں کو کئی سال کی مسلسل تحریک کے بعد اس تاریخی کانفرنس کے انعقاد کی نوبت آئی کیونکہ ان کے بہت سے رشتہ دار قادیانی جاں میں پھنس کر مرتد ہو چکے ہیں، اور وہیں مقیم ہیں اور دوسرے مسلم نوجوان کو درغلالتے رہتے ہیں۔

یہ اس تاریخی کانفرنس و تربیتی کیمپ کی انتہائی محفل رپورٹ ہے اس کی باضابطہ مقررہ رپورٹ عنقریب شائع کی جائے گی۔ انشاء اللہ

جلد پندرہویں

تعارف و تبصرہ کے لئے کتاب کے دو نسخے ضروری ہیں

نام کتاب حیات الحيوان الکبریٰ اردو عکسی ایڈیشن

ناشر _____ شمس پبلشر، ابوالمعالی (علی مسجد) دیوبند

باہتمام محمد عظیم جاوید صدیقی

قیمت عام ————— مکمل سیٹ (۳ جلدیں) ۳۰۰/-

انسان جس کائنات میں رہتا ہے بلاشبہ اس کے سب سے قریبی پڑوسی حیوانات ہیں اور یہ حیوانات انسان کی جنس قریب میں شریک ہیں یعنی انسان بھی ایک خاص قسم کا حیوان ہے، اگر فرق ہے تو بس عقل و فہم، دانش و بنیاد اور نطق و گویائی کا، اس لئے بھلا یہ کیونکر ممکن ہوتا کہ انسان علوم انسانی کے بعد سب زیادہ اہمیت حیوانات کو نہ دیتا۔

چنانچہ حیوانات انسان کی دلچسپی کا موضوع شروع سے ہی رہے ہیں، زمانہ قدیم سے حیوانات سے متعلق علم سے دلچسپی کا ثبوت ملتا ہے اور اس موضوع پر بہت سی کتابیں لکھی گئیں، مثلاً

- ۱۔ الحيوان الكبير از ابن نختيشوع قبل مسيح
۲۔ كتاب الحيوان از حكيم ويموقراس
۳۔ كتاب الحيوان از شيخ ارسطو شيخ كي اس كتاب كو ابن بطريق نے نو نالی زبان عربی میں منتقل کیا
۴۔ كتاب في الحيوان الغير الناطق از شيخ ارسطو
۵۔ كتاب الحيوان از ابو عثمان الباجا خط۔ یہ كتاب بھی اپنے موضوع پر کافی شہرت رکھتی ہے
۶۔ كتاب الحيوان از امام ابن ابی اشعث۔ وغیرہ
مگر جو شہرت اور مقبولیت اپنی گونا گوں اور بوقلموں خصوصیات کی بنا پر علامہ میری کی جیسا الحيوان
مکبریٰ کو حاصل ہوئی اس موضوع پر لکھی گئی کسی كتاب كو نہیں مل سکی، یہ كتاب اپنی جامعیت اور عجیب

وغریب موضوعات اور مشتملات کا نادر مرقع ہونے کی وجہ سے ہمیشہ سے علماء دیوبند کے لئے سامان کشش رہی، اور ہر دور میں اکابر علماء کے مطالعہ میں رہی۔ نادرہ روزگار محدث عمر حضرت علامہ اند شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے درس میں اس کا برابر حوالہ دیتے تھے، سابق شیخ الحدیث دارالعلوم حضرت مولانا سید فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مطالعہ میں بڑے اہتمام سے رہتی تھی نیز دیگر علماء مثلاً حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری، شیخ الادب حضرت مولانا عزیزی صاحب، حضرت علامہ محمد ابراہیم بلیاوی صاحب، حضرت مولانا مفتی مہدی حسن حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی، حضرت مولانا بدیع عالم میرٹھی صاحب مدنی، حضرت مولانا قاری محمد طیب سابق مہتمم دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی مدظلہ مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند وغیرہم، ان کے مطالعہ میں یہ کتاب برابر رہی۔

اس عجیب و غریب کتاب کے تراجم دنیا کے متعدد زبانوں میں کئے گئے مگر اردو زبان میں اس کے مکمل ترجمہ کی اطلاع باوجود تلاش بسیار کے زمی، ضرورت تھی کہ اس زبردست موضوع پر انسائیکلو پیڈیا کتاب کا اردو ترجمہ ہو تاکہ اردو جاننے والوں کے لئے اس کے دلچسپ موضوعات سے استفادہ عام ہو۔

یہ خصوصیت بھی مرکز علم دارالعلوم دیوبند کو حاصل ہوئی کہ اس کے ترجمہ کا آغاز اسی ادارہ کے ایک فاضل مولانا محمد عباس فتحپوری نے کیا موصوف اس وقت دارالعلوم میں زیر تعلیم تھے آپ کے بعد اس سلسلے کو آگے بڑھایا دوسرے مترجم مولانا محمد عرفان صاحب سر دھنوی نے اور اختتام بیع الاولیٰ ۱۴۱۲ھ مطابق ستمبر ۱۹۹۱ء کو ہو چکا مولانا تشار احمد صاحب گونڈوی نے (فجر اہم اللہ احسن الجوار) اب تک یہ کتاب قدیم طرز پر لیتھو سے چھپتی ہے، اللہ تعالیٰ جزا خیر دے ہمارے محترم دوست جناب جاوید صاحب مالک شمس پبلشرز کو، آپ نے نہ صرف یہ کہ اس کے ترجمے کو اردو زبان میں مکمل کر کے پہلی بار مکمل طور پر شائع کیا بلکہ ہندوستان میں پہلی بار خوبصورت انداز پر اس کا فکس ایڈیشن شائع کر رہے ہیں، بلاشبہ آپ تمام اہل علم کی جانب سے مبارکباد اور دعاؤں کے مستحق ہیں۔

جیسا کہ معلوم ہے کہ اس کتاب کی ترتیب میں اب تک **اس ایڈیشن کی خصوصیت** عربی ناموں کا لحاظ رکھا گیا ہے، اسی لحاظ سے حروف تہجی

کی ترتیب پر تمام جانوروں کے نام اور ان کی تفصیلات مذکور ہیں، عربی میں اس کا مطالعہ کرنے والوں کے لئے تو اس میں بیشک سہولت ہے مگر اردو دانوں کے لئے عربی فہرست بالکل سیوہ ہے اسلئے ضرورت تھی کہ ان جانوروں کے اردو ناموں کی فہرست بھی مرتب کر دی جائے تاکہ حسب تلاش اور ضرورت باسانی مطلوبہ جانور تک پہنچنا آسان ہو جائے۔

مگر یہ کام جتنا ضروری تھا اتنا ہی اہم اور دشوار بھی تھا مگر داد دیکھئے جناب ناشر جاوید صاحب کو آپ اپنی حد سے بڑھی ہوئی مصروفیات کے باوجود اردو حروف تہجی کے لحاظ سے اس کی فہرست کی ترتیب میں مشغول ہو گئے اور اس کی تکمیل کر دی، آپ دیکھیں گے کہ

(۱) اس میں ہر جانور کا اردو نام حروف تہجی کے اعتبار سے درج ہے (۲) اس کے سامنے اس جلد کی تصریح ہے (۳) اس کا صفحہ نمبر درج ہے جہاں اس کا مضمون ہے (۴) ساتھ ہی ہر جانور کا وہ نمبر بھی درج ہے جو اصل عربی کتاب کی ترتیب سے بنتا ہے۔

مثلاً _____ ج ۱۔ الف کے شروع میں آپ دیکھیں گے

نمبر حیوان	نام حیوان	جلد	صفحات
۲	اونٹ الابل	اول	۹۰ تا ۱۰۱

بہر حال اپنے طرز کا لاجواب اور عظیم معلومات و حقائق کا خزانہ، سیکڑوں جانوروں کے نام اور کیفیتیں، لغوی تشریحات، جانوروں کی عادات و خصائص، قرآن کریم اور احادیث میں ان کے تذکرے اور متعلقہ حوالے، شرعی حلت و حرمت، ضرب الامثال، طبی فوائد، خواب کی تعبیر، تذکروں کے ذیل میں تاریخی واقعات اور اشعار و وظائف، تعویذات و عملیات اور دیگر فوائد نادر اور دلچسپ واقعات و معلومات، اسلامی کتب میں موضوع کی ندرت کے اعتبار سے عظیم شاہکار کتاب، بیش بہا اور جدید سائنسی و عمومی حواشی اور تحقیقی مقدمات کے ساتھ علامہ کمال الدین دیرمی دم شہید کی یہ شہرہ آفاق کتاب مکمل اردو ترجمہ اور عکسی طباعت مضبوط جلد اور خوبصورت ٹائٹل کے ساتھ جلوہ گر ہوئی ہے۔ یہ کتاب اپنی خصوصیات کے اعتبار سے ہر کتب خانہ ہر لائبریری بلکہ ہر پڑھ لکھے آدمی کے مطالعے میں رہنے کے قابل ہے، طابع اور ناشر سجا طور پر اہل علم کے شکریہ کے مستحق ہیں۔

جو اپنی تکمیل کیلئے اہل خیر حضرات کی توجہ کی منتظر ہے

تعمیر و کامیابی کے لئے اس وقت سے سواری کی مشق ضرور ہے

اس لئے تمام اہل خیر حضرات سے درخواست ہے کہ دارالعلوم کی اس مسجد کی تعمیر میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں تاکہ یہ مسجد دارالعلوم کے نمایاں شان جلد تعمیر ہو سکے۔

١١

اکاؤنٹ نمبر 30076
اسٹیٹ بینک آف انڈیا، دیوبند
پین کوڈ نمبر ۲۴۵۵۳

ڈرافٹس وچیک کیلئے [دارالعلوم دیوبند

منی آرٹھ کیلئے [حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب
معتمد دارالعلوم دیوبند

(B)

Phone: 2429
Code: 0136

Pin: 24755

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

ماہ جمادی الثانی ۱۴۱۴ھ مطابق ماہ دسمبر ۱۹۹۲ء

شمارہ نمبر ۱۲

جلد نمبر ۸

فی شمارہ

۶/-

سالانہ

۶۰/-

جلد ۸
حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب
مفت محمد امجد علی دارالعلوم دیوبندمولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی
استاذ دارالعلوم دیوبند

جلد ۸

سالانہ بدل اشتراک غیر ممالک سے

یہاں اگر شرح نشان لگا ہوا ہے تو
اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی
مدت خریداری ختم ہو گئی ہے

سعودی عرب، افریقہ، برطانیہ، امریکہ، کناڈا وغیرہ سے سالانہ ۲۵۰/- روپے
پاکستان سے ہندوستانی رقم ۱۰۰/-
بنگلہ دیش سے ہندوستانی رقم ۸۰/-

(توسیل زیر کا پتہ :- دفتر ماہنامہ دارالعلوم دیوبند، سہارنپور، یوپی)

فہرست

منگارش	منگلوش منگار
۱۔ حضرت آغاز	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی — ۳
۲۔ مقدمہ الخلیفۃ المہدی فی الاحادیث الصحیحۃ	۶ — " " " "
۳۔ غیر مقلدین کا سعودی عرب کے اندر مشائخ کے مسلک سے اختلاف	حافظ محمد اقبال رنگونی، پانچہڑ — ۱۹
۴۔ حضرت سید میر علی ہمدانی اور شیعیت	عبد الحمید نعمانی جمعیت سنٹرل آفس دہلی — ۳۹
۵۔ علامہ محمد ابراہیم لمبیاویؒ	محمد عمران قاسمی گیانی — ۴۵
۶۔ وفات	ادارہ — ۵۱
۷۔ جدید کتابیں	— ۵۳

ختم خریداری کی اطلاع

- ہندوستانی خریدار مینی آرڈر سے اپنا چندہ دفتر کو روانہ کریں۔
- چونکہ رجسٹری فیس میں اضافہ ہو گیا ہے اس لئے دی، پی میں صرفہ زائد ہوگا
- پاکستانی حضرات مولانا عبدالستار صاحب ختم جامعہ عربیہ داؤد والابراہ شجاع آباد ملتان کو اپنا چندہ روانہ کریں۔
- بنگلہ دیشی حضرات مولانا محمد انیس الرحمن سفیر دارالعلوم دیوبند معرفت مفتی شفیق الاسلام قاسمی مالی باغ جامعہ پوسٹ کھیل گاؤں ڈھاکہ ۱۲۱۹ کو اپنا چندہ روانہ کریں۔
- ہندوستان اور پاکستان کے تمام خریداروں کو خریداری نمبر کا حوالہ دینا ضروری ہے۔

منیجر

ہر قوم اور ملت کا اپنا ایک مخصوص معاشرتی نظام اور اپنی ایک منفرد تہذیب ہوتی ہے جس کے ذریعہ اس کی قومی شناخت اور ملی شخص قائم رہتا ہے اور اس کا معاشرہ شکست و ریخت اور دوسری تہذیبوں میں جذب ہونے سے محفوظ رہتا ہے، البتہ دیگر اقوام و مذاہب کے معاشرتی آئین بالعموم خود ان کے اچھے وضع کردہ عادات و رسوم پر مشتمل ہوتے ہیں جن کا مذہب سے تعلق درجے نام ہوتا ہے جب کہ مسلمانوں کا یہ غیر متزلزل عقیدہ ہے کہ عبادات و معاملات وغیرہ کی طرح اسلامی نظام معاشرت بھی اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و ہدایات پر مبنی ہیں اس لئے کہ اسلام میں قانون سازی کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے زندگی کے تمام شعبوں میں خدائے واحد ہی کے احکام و قوانین کی عملداری ہے۔

اللہ تعالیٰ کا صاف اعلان ہے: "الْاِلٰهَ الْخَلْقِ وَالْاَمْرِ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ" (اعراف) یاد رکھو اللہ ہی کے لئے خاص ہے خالق ہونا، اور حاکم ہونا بڑی خوبیوں والے ہیں اللہ جو تمام عالم کے پروردگار ہیں۔

اس سلسلے میں اپنے رسول کو یہ ہدایت دی ہے۔

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ
فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
پھر ہم نے آپ کو دین کے ایک خاص طریقہ
پر کر دیا لہذا آپ اس طریقہ پر چلیں، اور ان

جہا شیعہ

جہاد کی خواہشوں پر نہ چلیں

قانون الہی کے اساسی مجموعہ قرآن کے مقصد نزول کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے
 انا انزلنا الیک الكتاب بالحق لنتحکم بین الناس بما اراد الله (نساء)
 بیشک ہم نے آپ کے پاس یہ قرآن بھیجا ہے
 واقع کے موافق تاکہ آپ اس کے مطابق فیصلہ
 کریں جو اللہ نے آپ کو بتایا ہے۔

احکام خداوند کو نظر انداز کرنے والوں کی مذمت ان الفاظ میں فرمائی گئی ہے۔
 ومن لویحکم بما انزل الله فاولئک
 هو الظالمون (مائده)
 اور جو لوگ اللہ کے بتائے ہوئے احکام و
 قوانین کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ ظالم ہیں
 ان آیات قرآنیہ سے حسب ذیل باتیں ثابت ہوتی ہیں۔

(۱) تشریع اور قانون سازی کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے (۲) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان قوانین کا
 نفاذ فرماتے ہیں (۳) خدا کے مقرر کردہ احکام میں کسی کو تغیر و تبدل کا حق و اختیار نہیں، ایسا کرنے
 والے اللہ کے نزدیک منکر، مستحکم اور نافرمان ہیں۔

اسلام کا یہ نقطہ نظر اتنا واضح اور روشن ہے کہ مستشرقین بھی اس سے چشم پوشی نہیں
 کر سکے اور انھیں اس کا اعتراف کرنا پڑا، چنانچہ مشہور مستشرق "کولسن" اقرار کرتا ہے کہ اسلام
 کی بنیاد اس بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی واحد قانون ساز ہے اور زندگی کے تمام شعبوں میں اسی
 کے احکام کاغلبہ ہے۔ (اے ہسٹری آف اسلامک لا، کولسن ۱۲۰)

فیز جیرالڈ بھی اسے تسلیم کئے بغیر نہ رہ سکا، وہ لکھتا ہے "اسلام اللہ تعالیٰ کو واحد قانون
 ساز و صاحب تشریع قرار دیتا ہے اور اس سلسلہ میں وہ کسی کو بھی اس کا شریک نہیں گردانتا۔

(دی ایجڈ ڈٹ آف اسلامک ٹور دین فیز جیرالڈ ص ۸۲ ج ۶۸)

گوائے ٹائن مستشرق کو بھی اعتراف ہے کہ دقیق قانونی معاملات بھی دین سے مربوط ہیں
 بلکہ وہ وحی الہی کا ناقابل تقسیم حصہ ہیں، شریعت ایسے عصری تقاضوں کا مجموعہ نہیں ہے جو قرآن اور
 نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بعد مرتب ہوئے ہوں بلکہ اسلامی معاشرہ میں ان کا باضابطہ نفاذ خود رسول اللہ
 (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنی زندگی میں کیا۔ (اسٹڈیز ان اسلامک ہسٹری، گوائے ٹائن ص ۱۲۹) لہ

لہ مستشرقین کتنوں حوالے انہما معارف اعظم گڑھ سے اخذ ہیں۔

آئیے اب دستور ہند پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں اور دیکھیں کہ سیکولر ہندوستان میں بسنے والی اکائیوں کو وہ کیا حقوق دیتا ہے، اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ دستور ہند کی دفعہ ۲۵ میں یہاں کے ہر شہری کو کسی بھی مذہب کو قبول کرنے، اس پر قائم رہنے اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ اور پرچار کرنے کا حق دیا گیا ہے، دفعہ ۲۶ کی رو سے مسلمانان ہند جدا گانہ ایک مذہبی گروہ قرار پاتے ہیں اور انھیں اپنے مذہبی امور کے منظم کرنے کا پورا پورا حق حاصل ہے، دفعہ ۲۹ مسلمانوں کو اپنے کچھ زبان اور رسم الخط کے تحفظ کا حق اور اختیار دیتی ہے، اور دفعہ ۳۰ کے تحت انھیں تعلیمی ادارے قائم کرنے اور ان کے انتظام سنبھالنے کا حق ملتا ہے۔

- ادھر کی تفصیلات سے معلوم ہو چکا ہے کہ مسلمان اپنی کمیونٹی اور انفرادیت کی بقا اور جداگانہ شناخت کیلئے جن عناصر کو تسلیم کرتے ہیں وہ ان کا عالمگیر مذہب، ان کی چودہ سو سالہ قدیم تہذیب اور مخصوص معاشرتی اقدار ہیں اسلئے لازمی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ :
- (۱) کیا یکساں سول کوڈ کے نظریہ کو پیش کرنے والے آئین ہند کے حق میں وفادار ہیں؟
 - (۲) کیا سول کوڈ کے نفاذ کے بعد ہندوستان کی سیکولر حیثیت محفوظ رہ جائے گی؟
 - (۳) کیا مسلمان مسلمان رہتے ہوئے اس نظریہ کو قبول کر سکتے ہیں؟
 - (۴) کیا مسلمانوں کو مذہبی طور پر یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اسلام کے پیش کردہ معاشرتی نظام کے مقابلے میں کسی اور نظام کو اختیار کر لیں؟
 - (۵) کیا اس نظریہ کو قبول کر لینے اور اپنی زندگی میں نافذ کر لینے کے بعد مسلمانوں کی علاحدہ شناخت اور ان کا ملی تشخص باقی بچے گا؟

امید ہے کہ ان سوالات پر علمائے امت، دانشوران قوم اور ملکی و سیاسی رہنما بالخصوص حکومت میں داخل اصحاب فکر درائے ہر قسم کے سیاسی، مذہبی اور قومی تعصب اور جنہ داری سے بلند ہو کر بالغ نظری کے ساتھ غور و خوض کریں گے۔

مقدمہ

خلیفۃ المہدیؑ فی اللہات

حضر خاتم الانبیاء و المرسلینؐ بنی قدر کی ایک غیر مطبوعہ نادر علی تالیف

مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی

الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين

وعلى اصحابه اجمعين۔ اما بعد :-

قیامت ایک امر غیبی ہے جس کا حقیقی علم بجز خدائے عالم الغیب کے کسی کو نہیں ہے قرآن مجید ناظم ہے "إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ" اللہ تعالیٰ ہی کو قیامت کا علم ہے، ایک دوسرے موقع پر ارشاد الہی ہے یَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا، آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں وہ کب آئے گی، آپ کو اس کے ذکر سے کیا کام اس کے علم کا منتہی تو آپ کے رب کے پاس ہے۔

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی یہی ثابت ہے کہ قیامت کے وقوع کا علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں تھا، حدیث جبریل میں ہے فاخبرني عن الساعة؛ قال ما المسئول عنها با علم من السائل، (مشکوٰۃ) حضرت جبریل علیہ السلام نے چوتھا سوال کیا، اچھا مجھے قیامت کے وقت وقوع کی خبر دیجئے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اپنی لاعلمی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، اس کے بارے میں مسئلہ (پوچھا جانے والا) سائل (پوچھنے والے) سے زیادہ نہیں جانتا، مطلب یہ ہے کہ قیامت کے وقت وقوع کے نہ جاننے میں ہم دونوں برابر ہیں۔ البتہ اس کی کچھ علامتیں ہیں جنہیں بطور پیشین گوئی کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، ان میں بعض علامتیں صغریٰ یعنی چھوٹی علامت کہلاتی ہیں، جو معمول و عادت کے مطابق ظہور

پذیر ہوتی رہیں گی، ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، مثلاً حدیث جبریل ہی میں پانچویں سوال کے جواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جن علامتوں کا ذکر فرمایا ہے وہ علامت صغریٰ ہی کے قبیل سے ہیں، حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں

”قال فما خبرني عن اماراتها، اس کی کچھ علامتیں بتائیے، قال ان تلد الامة ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاة الشاة يتطاولون في البنيان۔ لوندیاں اپنی مالک کو جھنے لگیں یعنی لڑکیاں اپنی ماؤں پر حکم چلانے لگیں، اور ننگے پیر، ننگے بدن، ننگ دست، بکریوں کے چرواہوں کو تو دیکھے کہ عالی شان مکانات پر شیخی بگھا رہے ہیں تو سمجھ لو کہ اب قیامت کا زمانہ قریب آگیا ہے۔“

اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درج ذیل فرمان میں جن علامتوں کا ذکر ہے ان کا تعلق بھی علامت صغریٰ سے ہے ان من اشراط الساعة ان يقل العلم ويكثر الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد۔ (بخاری کتاب العلم)

قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم کم ہو جائے گا، جہالت بڑھ جائے گی، حرام کاری عام ہوگی، شراب نوشی بہت ہوگی مرد کم ہو جائیں گے اور عورتوں کی اس حد تک کثرت ہوگی کہ پچاس عورتوں پر صرف فرد واحد نگر اں ہوگا۔

ان مذکورہ علامتوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے ظہور کے بعد قیامت بالکل قریب آجائیگی بلکہ یہ مطلب ہے کہ قیامت سے پہلے ان کا وجود میں آنا ضروری ہے اسی لئے بہت سے واقعات و حوادث کے بارے میں آپ کا ارشاد ہے کہ قیامت اس وقت تک برپا نہیں ہوگی جب تک یہ واقعات ظہور پذیر نہ ہو جائیں خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی علامت قیامت میں شمار کی جاتی ہے حالانکہ آپ کی بعثت کو چودہ سو سال ہو چکے ہیں اور خدا جانے ابھی کتنی مدت کے بعد قیامت قائم ہوگی۔

ان کے علاوہ بعض علامتیں وہ ہیں جنہیں علامت کبریٰ کہا جاتا ہے یہ علامتیں بالعموم قیامت کے قریب تر زمانہ میں پے پے ظاہر ہونگی اور حادث و معمول کے خلاف ہونگی۔ ان علامتوں کا ذکر بھی

بہت سی حدیثوں میں متفرق طور پر موجود ہے اور حضرت حذیفہ بن اُسید الغفاری کی ایک روایت میں اکٹھی دس علامتوں کا بیان ہے۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں۔

أطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال ما تذكرون؟
قالوا نذكرك الساعة قال انهما لن تقوما حتى تروا قبلها عشا آيات فذكر الدخان
و الدجال و الدابة و طلوع الشمس من مغربها و نزول عيسى ابن مريم و ياجوج
وماجوج و ثلاثة خسوف بالخسوف بالشرق و خسوف بالمغرب و خسوف بحيرة الحبشة
و أخو ذلك نار تخرج من اليمن تطح الناس الى محشرهم.

(مسلم باب الفتن و اشراط الساعة ص ۳۹۳ ج ۲)

حضرت حذیفہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالافانہ سے ہماری طرف نمودار ہوئے اور ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تم لوگ کس چیز کا تذکرہ کر رہے ہو لوگوں نے عرض کیا قیامت کا آپ نے فرمایا قیامت پر پناہیں ہوگی تا وقتیکہ تم اس سے پہلے دس علامتیں نہ دیکھ لو پھر آپ نے ان دسوں کو بیان کیا جو یہ ہیں (۱) دھواں (۲) دجال (۳) دابۃ الارض (۴) پچھم سے سورج کا نکلنا (۵) حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا آسمان سے اترنا (۶) یاجوج ماجوج کا نکلنا (۷، ۸، ۹) زمین میں تین مقامات میں لوگوں کا دھنس جانا ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں اور تیسرا عرب میں (۱۰) اور ان سب کے آخر میں آگ یمن سے نکلے گی جو لوگوں کو گھیر کر انکے محشر میں پہنچا دے گی۔

قیامت کی علامت کبریٰ ہی میں سے مہدی آخر الزماں کا ظہور ان کی خلافت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ان کی اقتداء میں ایک نماز یعنی فجر کا پڑھنا وغیرہ بھی ہے۔ اوپر بحوالہ حدیث جن دس نشانیوں کا ذکر ہے ان سے پہلے حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا چنانچہ امام السفارینی لکھتے ہیں۔

ای من العلامات العظمیٰ وہی اولہا ان یتظہر الامام المقتدی الخاتم للامۃ.....

محمد المہدی (الخاتم للامۃ) قیامت کی بڑی معنی قریب تر اور اولین نشانیوں میں خاتم الامۃ محمد مہدی کا ظہور ہے۔

بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کو غزوہ تبوک کے موقع

پر قیامت کی چھ نشانیاں بتائیں جن میں نبی الاصفیٰ یعنی عیسیٰ بن مریم اور مسلمانوں کے درمیان صلح ہو جانے کا

بھی تذکرہ فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ جیسائی بد عہدی کر کے تمہارے مقابلے میں آئیں گے اس وقت ان کے انٹی جھنڈے ہونگے اور ہر جھنڈے کے تحت بارہ ہزار سپاہی ہونگے یعنی انکی مجموعی تعداد نو لاکھ ہوگی۔

احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب مسلمان ہر طرف سے گھر جائیں گے اور ان کی حکومت صرف مدینہ منورہ سے خیبر تک رہ جائے گی تو مسلمان مایوس ہو کر امام مہدی کی تلاش شروع کر دیں گے۔ اس وقت وہ مدینہ منورہ میں ہونگے اور امامت کے بارگراں سے بچنے کی غرض سے مکہ مکرمہ چلے جائیں گے مکہ کے لوگ انہیں پہچان لیں گے اور انکار کے باوجود ان سے بیعت خلافت کر لیں گے۔ خلافت کی خبر جب مشہور ہوگی تو ملک شام سے ایک لشکر آپ سے مقابلہ کے لئے نکلے گا مگر اپنی منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی مقام بیداء میں جو مکہ و مدینہ کے درمیان ہے زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ اس واقعہ کی اطلاع پانچ شام کے ابدال اور عراق کے متقی لوگ حضرت مہدی کی خدمت میں پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد آپ سے جنگ کے لئے ایک قریشی النسل نبوکلب پر مشتمل ایک لشکر بھیجے گا جس سے حضرت مہدی کی فوج جنگ کرے گی اور فتحیاب ہوگی۔

احادیث میں امام مہدی کا نام ولدیت، علیہ وغیرہ بھی بیان کیا گیا ہے نیز ان کے زمانہ خلافت میں مدد و انصاف کی ہمہ گیری اور مال دولت کی فراوانی کا تذکرہ بھی ہے۔ غرضیکہ امام مہدی کے متعلق اس کثرت سے احادیث مروی ہیں کہ اصول محدثین کے اعتبار سے وہ حدواتر کو پہنچ گئی ہیں۔ چنانچہ امام ابوالحسن محمد بن حسین الآبری السجری الحافظ المتوفی ۴۶۳ھ اپنی کتاب مناقب الشافعی میں لکھتے ہیں۔

وقد تواترت الاخبار واستفاضت بکثرة روايتها عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في المهدي وانه من اهل بيته وانه ملك سبع سنين وعمل في الارض عدلا وان عيسى عليه الصلوة والسلام يخرج فيساعده على قتال لادجال وانه يوم هذه الامة وعيسى خلفه في طول من قصته وامره (تهذيب التهذيب ج ۲۲۱ فی ضمن ترجمہ محمد بن خالد الحبلی للوفد) امام مہدی سے متعلق مروی روایتیں اپنے راویوں کی کثرت کی بنا پر تواتر اور شہرت عام کے درجہ میں پہنچ گئی ہیں کہ وہ بیت رسول سے ہوں گے اور سات سال تک دنیا میں حکومت کریں گے اور

اپنے مدد و انصاف سے دنیا کو معمر کر دیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہو کر قسم دجال میں ان کی مساعدت اور نصرت کریں گے اور اس امت میں مہدی ہی کی امامت میں عیسیٰ علیہ السلام ایک نماز ادا کریں گے وغیرہ، طویل واقعات ان کے سلسلے میں احادیث میں ہوئے ہیں۔

حافظ آبری کے اس قول کو حافظ ابن القیم نے المنار المنیف میں اور شیخ محمد بن اسماعیل سفارینی نے اپنی مشہور کتاب لوائح الانوار البہیہ میں علامہ مرعی بن یوسف الکرمی کی کتاب نو الفکر کے حوالہ سے ذکر کیا ہے، علاوہ انہیں امام القرطبی صاحب الجامع لاحکام القرآن نے بھی لائحہ فی احوال الموتی وامور الآخرة میں اسے نقل کیا ہے۔

شیخ محمد البرزنجی المدنی المتوفی ۳۰۰ھ الاثبات لا شرط الساقۃ ص ۱۱۳ پر لکھتے ہیں۔

وقد علمت ان احادیث المہدی وخروجہ آخر الزمان وانہ من عترۃ رسو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ولد فاطمۃ رضی اللہ عنہا بلغت حد التواتر المحتوی فلا محض لا انکار ہا۔

محقق طور پر معلوم ہے کہ مہدی سے متعلق احادیث کہ آخری زمانہ میں ان کا ظہور ہوگا، اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی اولاد میں ہوں گے، تو اتر معنوی کی حد کو پہنچی ہوئی ہیں لہذا ان کے انکار کی کوئی وجہ اور بنیاد نہیں ہے۔
امام سفارینی کا بیان ہے۔

قد کثرت الاقوال فی المہدی حتی قیل لامہدی الاعیسیٰ والصواب بلذ علیہ اہل الحق ان المہدی غیر عیسیٰ وانہ یخرج قبل نزول عیسیٰ علیہ السلام وقد کثرت بخروجہ الروایات حتی بلغت حد التواتر المحتوی وشاع ذلک بین علماء السنۃ حتی عد من محققانہم (لوائح الانوار البہیہ ص ۱۱۳)

حضرت مہدی کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں حتیٰ کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی مہدی ہیں اور صحیح بات جس پر اہل حق ہیں، یہ ہے کہ مہدی کی شخصیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے الگ ہے، ان کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے

ہوگا، ظہور مہدی سے متعلق روایات اتنی زیادہ ہیں کہ تو اتر معنوی کی حد کو پہنچ گئی ہیں اور علماء اہل سنت کے درمیان اس درجہ عام اور شائع ہو گئی ہیں کہ ظہور مہدی کا ماننا اہل سنت والجماعت کے عقائد میں شمار ہوتا ہے

حضرت جابر، حذیفہ، ابو ہریرہ، ابو سعید خدری اور حضرت علی رضی اللہ عنہم سے منقول روایتوں کے ذکر اور تائید ہی کے بعد لکھتے ہیں۔

وقد روی عن ذکور من الصحابة وغير ما ذکر منہم رضی اللہ عنہم
بروایات متعددة وعن التابعين من بعدہم ما یفید مجموعہ العلم القطعی
قال ایمان بخروج المہدی واجب کما ہو مقرر عند اهل العلم مدون فی عقائد
اہل السنۃ والجماعۃ۔ (ایضاً صفحہ ۲۵)

اوپر مذکور حضرات صحابہ اور ان کے علاوہ دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے بعد تابعین سے اس قدر روایتیں مروی ہیں کہ ان سے علم قطعی حاصل ہو جاتا ہے، لہذا ظہور مہدی پر ایمان لانا واجب ہے چنانچہ یہ امر اہل علم کے نزدیک ثابت شدہ ہے اور اہل سنت والجماعت کے عقائد میں مدون و مرتب ہے۔

یہ بات شیخ المحسن بن علی البرہباری الحنبلی المتوفی ۳۲۹ھ نے بھی اپنے عقیدہ میں لکھی ہے عقیدۃ البرہباری کو ابن ابی یعلیٰ نے طبقات الخبالہ میں شیخ البرہباری کے ترجمہ میں مکمل نقل کر دیا ہے۔

فاب صدیق حسن قاسم قنوجی بھوپالی المتوفی ۱۳۸۸ھ اپنی تالیف الاذاعہ لما کان ویکون بین یدی الساعۃ میں صراحت کرتے ہیں۔

والاحادیث الواردة فی المہدی علی اختلاف رواۃا کثیرۃ جد اقبل
حد التواس وھی فی السنن و غیرہا من دواوین الاسلام من المعاجم والمسانید (۱۳)
ام مہدی سے متعلق مختلف راویوں سے مروی روایتیں بہت زیادہ ہیں جو حد تو اتر کو پہنچی ہوئی ہیں، یہ حدیثیں، سنن، معاجم، مسانید وغیرہ اسلامی دفتروں میں موجود ہیں۔

اسی کتاب کے صفحہ ۱۲ میں لکھتے ہیں۔

الاشک ان المہدی یخرج فی آخر الزمان من غیر تعیین لشہر و عام لما قاتل من
 الاخبار فی الباب و اتفق علیہ جمہور الائمۃ خلفا عن سلف الامن لا یعتقد بخلافہ
 اس میں ادنیٰ شک نہیں ہے کہ آخری زمانہ میں ماہ و سال کی تعیین کے بغیر امام مہدی کا ظہور ہوگا
 کیونکہ اس باب میں احادیث متواتر ہیں اور سلف سے خلف تک جمہور امت کا اس پر اتفاق ہے، البتہ
 بعض ایسے لوگوں نے اس میں اختلاف کیا ہے جن کے اختلاف کا اہل علم کے نزدیک کوئی اعتبار نہیں ہے
 علامہ محمد بن جعفر الکتانی المتوفی ۱۲۴۵ھ اپنی مشہور تصنیف نظم المتناثر من الحدیث المتواتر میں
 رقم طراز ہیں۔

وتتبع ابن خلدون فی مقدمتہ طرق احادیث خروجہ مستوعبا علی حسب
 وسعہ فلم تسلم لہ من علة لكن رووا علیہ بان الاحادیث الواردة فیہ علی
 اختلاف روايتها كثیرة جدا تبلغ حد التواتر وھی عند احمد والترمذی و ابی
 داؤد وابن ماجہ، والحاکم والطبرانی و ابی یعلی الموصلی والبزار وغيرہم من
 دواوین الاسلام من السنن والمعاجم والمسانید واسندوها الی جماعة
 من الصحابة فانكارها مع ذلك مما لا ينبغي، ۱۲۵۔

مشہور فیلسوف مورخ علامہ ابن خلدون نے اپنے مقدمہ میں اپنی وسعت علمی کے مطابق
 جملہ طرق احادیث کی تخریج کے استیعاب کی کوشش کی ہے اور نتیجتاً ان کے نزدیک کوئی حدیث
 علت سے خالی نہیں ہے، لیکن محدثین نے علامہ ابن خلدون کے اس خیال کو رد کر دیا ہے کیونکہ امام
 مہدی کے بارے میں وارد احادیث اپنے راویوں کے مختلف ہونے کے باوجود بہت زیادہ ہیں
 جو حد تواتر کو پہنچ گئی ہیں جنہیں امام احمد بن حنبل، امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ، امام حاکم، امام طبرانی
 امام ابویعلیٰ موصلی امام بزار وغیرہ نے دواوین اسلام یعنی سنن، معاجم، مسانید میں روایت کیا ہے
 اور ان احادیث کو صحابہ کی ایک جماعت کی جانب منسوب کیا ہے، لہذا ان امور کے ہوتے ہوئے
 ان کا انکار کسی طرح مناسب و درست نہیں ہے۔

امام مہدی سے متعلق جن حضرات صحابہ سے حدیثیں منقول ہیں ان میں حسب ذیل اکابر
 صحابہ رضوان اللہ علیہم شامل ہیں، خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی، خلیفہ راشد حضرت علی مرتضیٰ رضی

طلحہ بن عبید اللہ عبدالرحمن بن عوف، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمرو، عبداللہ بن عباس، ام المؤمنین ام سلمہ، ام المؤمنین ام حبیبہ، ابو ہریرہ، ابوسعید خدری، جابر بن عبداللہ، انس بن مالک، عمران بن حصین، حذیفہ بن یمان، عمار بن یاسر، جابر بن عبد اللہ، ثوبان مولى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عوف بن مالک رضی اللہ عنہم اجمعین۔

علامہ ابن خلدون اگرچہ فن تاریخ اور علم الاجتماع میں بلند مقام و مرتبہ کے مالک ہیں لیکن محدث نہیں تھے اس لئے اس باب میں ان کی بات علمائے حدیث اور ارباب جرح و تعدیل کے مقابلہ میں لائق قبول نہیں ہے، چنانچہ علامہ محمد بن جعفر الکسانی مزید لکھتے ہیں۔

”ولولا مخافة التطويل لاوردت ههنا ما وقفت عليه من احاديثه لاني رأيت الكثير من الناس في هذا الوقت يتشككون في امره ويقولون ياتري هل احاديثه قطعية ام لا وكثير منهم يقف مع كلام ابن خلدون ويعتمله مع انه ليس من اهل هذا الميدان والحق الرجوع في كل فن (اربلية) فظم المتناثر من الحديث المتواتر“ (۱۳)

اگر کتاب کے دراز ہو جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اس موقع پر امام مہدی سے متعلق ان احادیث کو درج کرتا جن کی مجھے واقفیت ہے کیونکہ اس وقت بہت سارے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ انھیں امام مہدی کے امر میں تردد ہے اور اس سلسلے میں وہ یقینی معلومات کے متلاشی ہیں اور دیگر بہت سے لوگ ابن خلدون کے قول پر قائم اور اسی پر اعتماد کرتے ہیں، جبکہ ابن خلدون اس میدان کے آدمی نہیں تھے، اور حق تو یہ ہے کہ ہر فن میں اس فن کے ماہرین کی جانب رجوع کیا جائے۔

ان ساری تفصیلات سے یہ بات روز روشن کی طرح آشکارا ہو گئی کہ امام مہدی سے متعلق احادیث نہ صرف صحیح و ثابت ہیں بلکہ متواتر اور اپنے مدلول پر قطعی الدلائل ہیں، جن پر ایمان لانا بحسب تصریح علامہ سفارینی واجب اور ضروری ہے اسی بنا پر ظہور مہدی کا مسئلہ اہل سنت والجماعت کے عقائد میں شمار ہوتا ہے، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ یہ اسلام کے اہم ترین و بنیادی عقائد میں داخل نہیں ہے مسئلہ کی اسی اہمیت کے پیش نظر ہر دور کے محدثین و واکابر علم نے مسئلہ مہدی پر ضمناً و مستقلاً شرح و بسط کے ساتھ مدلل کلام کیا ہے جن میں

سے بہت سی کتابوں کی نشاندہی خود علامہ ابن خلدون نے بھی مقدمہ میں کی ہے۔
 اسی طرح علماء حدیث اور ماہرین نے اس مسئلہ سے متعلق ابن خلدون کے نقطہ کی پرزور
 تردید کی ہے اور اصول محدثین کی روشنی میں علامہ ابن خلدون کے ظاہر کردہ اشکالات کو دور
 کر کے ظہور مہدی کی حقیقت اور سچائی کو پورے طور پر واضح کر دیا ہے، علمائے امت کی ان
 مساعی جلیلہ کے باوجود ہر دور میں ایک ایسا طبقہ موجود رہا ہے جو علامہ ابن خلدون کے بیان
 کردہ اشکالات سے متاثر ہو کر ظہور مہدی کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا رہا اس
 لئے علمائے دین بھی اپنے اپنے مہم میں حسب ضرورت تحریر و تقریر اس مسئلہ کی وضاحت
 کرتے رہے۔

حضرت شیخ الاسلام مولانا سعید بن احمد مدنی قدس سرہ نے بھی اسی مقصد کے تحت
 یہ زیر نظر رسالہ ترتیب کیا تھا، چنانچہ اپنے ابتدائیہ میں لکھتے ہیں۔

انه قد جرى ببعض الاندية العلم ذكرا لمهدي الموعود فامكر بعض
 المضلاء الكاملين صحة الاحاديث الواردة فيه فاجبت ان اجمع الاحاديث
 الصحيحة في هذا الباب واترك الحسن والضمان رجاء انتفاع الناس وتبلغ
 ما اتى به النبي عليه السلام ان لا يضتر الناس بكلام بعض المصنفين الذين
 لا المسام لهم بعلم الحديث كابن خلدون وغيره فامهم وان كانوا من المعتمدين
 في التاريخ وامثاله فلا اعتداد لهم في علم الحديث الخ (م)

بعض مجالس علیہ میں مہدی موعود کا ذکر آیا تو کچھ ماہرین علم نے مہدی موعود سے متعلق وارد
 حدیثوں کی صحت کا انکار کیا تو مجھے یہ بات اچھی لگی کہ اس موضوع سے متعلق مروی حسن و ضعیف روایتوں
 سے قطع نظر صحیح حدیثوں کو جمع کر دوں تاکہ لوگ اس سے نفع اٹھائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
 فرمان کی تبلیغ بھی ہو جائے نیز ان حدیثوں کے جمع و تدوین سے ایک غرض یہ بھی ہے کہ بعض ان مصنفین
 کے کلام سے لوگ دھوکا نہ کھائیں جنہیں علم حدیث سے لگاؤ نہیں ہے جیسے علامہ ابن خلدون وغیرہ۔
 حضرات اگرچہ فن تاریخ میں معتمد و مستند ہیں لیکن علم حدیث میں ان کے قول کا اعتبار نہیں ہے۔
 حضرت شیخ الاسلام نے اپنے اس رسالہ میں بطور خاص اسی بات کا التزام فرمایا ہے کہ جن

صحیح احادیث پر علامہ ابن خلدون کلام کر کے ان کی صحت کو مشکوک ثابت کرنے کی کوشش کی تھی جرح و تعدیل سے متعلق ائمہ حدیث کے مقرر کردہ اصول کی روشنی میں ان کی صحت و بحیثیت کو مدلل و مبہن کر دیا ہے، اس اعتبار سے یہ رسالہ ایک قیمتی دستاویز کی حیثیت کا حامل ہے اور اس موضوع پر لکھی گئی ضخیم کتابوں سے بھی زیادہ مفید ہے۔

کچھ باتیں کتاب کے متعلق

آج سے دس گیارہ سال پہلے کی بات ہے کہ ایک دن بیٹھا ماہنامہ الرشید ساہیوال کا خصوصی شمارہ مدنی و اقبال نمبر دیکھ رہا تھا، اس میں حضرت شیخ الاسلام قدس سرہ کے غیر مطبوعہ مکاتیب کا ایک مختصر سا مجموعہ مرتبہ جناب محمد دین شوق صاحب بعنوان "مکتوبات مدنیہ" بھی شریک اشاعت ہے (جسے بعد میں الگ سے بھی پاکستان کے ایک مکتبہ نے شائع کر دیا ہے) اس مجموعہ کا تیسرا مکتوب جو ڈربن افریقہ کے کسی صاحب کے جواب میں ۲۲ صفر ۱۳۵۳ھ کو لکھا گیا ہے اس میں امام ہدی آخر الزماں کے بارے میں حضرت شیخ الاسلام تحریر فرماتے ہیں۔

حضرت امام ہدی قیامت سے پہلے بلکہ نزول عیسیٰ علیہ السلام اور خروج دجال و فتنہ یاجوج و ماجوج و دابة الارض و طلوع شمس من المغرب وغیرہ سے پہلے ظاہر ہوں گے، قیامت میں تو تمام انبیاء اور اولیاء کا اجتماع ہوگا، حضرت ہدی دنیا میں مذہب اسلام کی زندگی اور اس کی انصافیت کے باعث ہوں گے وہ اس وقت میں ظہور فرمائیں گے جب دنیا ظلم و ستم سے بھر گئی ہوگی ان کی وجہ سے دنیا عدل و انصاف و دین و ایمان سے بھر جائے گی، ان کا اور ان کے باپ کا نام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور آپ کے والد ماجد کے نام کے مطابق ہوگا، صورت بھی آپ کی صورت کے مشابہ ہوگی، آپ ہی کی اولاد سے ہوں گے یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نسل میں سے۔

مکہ معظمہ میں ظاہر ہوں گے اول جو جماعت ان کے ہاتھ پر بیعت کرے گی وہ تین سو تیرہ آدمی ہوں گے، حسب عدد و اصحاب بدو اصحاب طاہرین، لوگوں میں یکبارگی انقلاب پیدا ہوگا، حجاز کی

یہ کتاب کی غلطی سے مدنی و اقبال نمبر میں آچکے والد ماجد کی بجائے آپ کی والدہ ماجدہ ہے نہ مدنی و اقبال نمبر میں حسب وعدہ ہے جو تصحیح

اصلاح کے بعد سیر یہ اور فلسطین وغیرہ کی اصلاح کریں گے دارالسلطنت بیت المقدس ہوگا، ان کی حکومت پانچ یا سات یا نو برس ہوگی، اس بارہ میں صحیح روایتیں تقریباً چالیس میری نظر سے گذری ہیں اور حسن و ضعیف بہت زیادہ ہیں، ترمذی شریف، مستدبرک حاکم، ابوداؤد، مسلم شریف وغیرہ میں یہ روایات موجود ہیں، آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر قیامت آنے میں صرف ایک دن باقی رہ جائے گا جب بھی اللہ تعالیٰ ہمدی کو ضرور ظاہر کرے گا، اور قیامت ان کے بعد لائے گا، لہذا اس میں بجز تسلیم کے کوئی چارہ نہیں بہت سے جھوٹوں نے اب تک ہمدی ہونے کا دعویٰ کیا مگر کسی میں یہ علامتیں نہیں پائی گئیں جو ہمدی موعود کے متعلق ذکر کی گئی ہیں۔

میں نے ماثلاً جانے سے پہلے مدینہ منورہ کے کتب خانہ میں تلاش کر کے صحیح صحیح روایتیں جمع کی تھیں مگر افسوس کہ وہ رسالہ روسی انقلاب میں جاتا رہا، اب میسر پاس وہ نہیں رہا اور جن لوگوں نے اس کو نقل کیا تھا وہ بھی وفات پا گئے اور رسالہ پھر مل نہ سکا۔

اس مکتوب سے پہلے نہ کسی سے سنا تھا اور نہ ہی کسی تحریر میں دیکھا تھا کہ حضرت شیخ الاسلام قدس سرہ کی اس موضوع پر کوئی تالیف ہے، اس لئے فطری طور پر اس نئے انکشاف پر بے حد مسرت ہوئی اور ساتھ ہی دل میں یہ خواہش بھی پھلنے لگی کہ اے کاش کسی طرح یہ قیمتی رسالہ دستیاب ہو جاتا تو اسے شائع کر دیا جاتا، لیکن حضرت کے اس آخری جملے سے کہ اب میرے پاس وہ نہیں رہا۔۔۔۔۔ اور رسالہ پھر مل نہ سکا۔ ایک طرح کی مایوسی طاری ہو جاتی، اسی بیم و ہرجہ اور امید ناامیدی کی جلی کیفیت کے ساتھ اس درمکون کی طلب و تحصیل کی تدبیریں سوچنے لگا، ایک دن اچانک دل میں یہ بات آئی کہ اس انقلاب میں حضرت کا سارا اثاثہ حکومت نے ضبط کر لیا تھا، اس لئے ممکن ہے کہ اس ضبطی کے بعد آپ کی کتابیں اور دیگر کاغذات کسی سرکاری کتب خانے میں جمع کر دیئے گئے ہوں اس موہوم خیال نے دھیرے دھیرے جڑ پکڑ لی، اور ناامیدی پر امید کا غلبہ ہو گیا، بالآخر اس خیال کا اظہار اپنے لائق صدا احترام اور مشفق بہران رفیق بلکہ بزرگ صاحبزادہ محترم مولانا سید ارشد مدنی اعلیٰ الشہ مراتبہ سے کیا اور ان سے عرض کیا کہ حرم شریفین کے سفر میں اہم سرکاری کتب خانوں میں پتہ لگائیں صین ممکن ہے کہ کہیں یہ گمشدہ رسالہ

لمجائے، چونکہ مولانا موصوف کو حضرت شیخ قدس سرہ کے بعض تلامذہ کے ذریعہ یہ بات پہونچی تھی کہ دوران درس حضرت نے اس رسالہ کا تذکرہ فرمایا تھا اس لئے اس تراش علمی کی جس کے وہ سچے حقدار ہیں انہیں خود طلب و جستجو کی فکر تھی، چنانچہ حسب معمول عمرہ و زیارت کیلئے شعبان میں حرمین شریفین حاضر ہوئے تو اہل علم و خبر سے اس سلسلے میں معلومات کی مگر کہیں کوئی سراغ نہ مل سکا، دوسرے سال پھر جب جانا ہوا تو مزید معلومات حاصل کی، وہاں مقیم بعض لوگوں نے نشاندہی کی کہ اگر یہ سال ضائع نہیں ہوا ہے تو اندازہ ہے کہ مکتبہ الحرم مکہ معظمہ میں ضرور ہوگا، مولانا موصوف مکتبہ الحرم پہونچ گئے اور خدا کی قدرت کہ مخطوطات کی فہرست میں یہ مل گیا اور خود حضرت شیخ الاسلام قدس سرہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا، چنانچہ اس کا نوٹ لے لیا، اس طرح تقریباً پون صدی کی گنماہی کے بعد یہ نادر و قیمتی علمی سرمایہ دوبارہ معرض ظہور میں آگیا۔

حضرت شیخ الاسلام قدس سرہ کے مکتوب سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رسالہ امام مہدی سے متعلق صحیح چالیس احادیث پر مشتمل تھا اور لوگوں نے اس کی نقل بھی لی تھی مگر دستیاب مخطوطہ میں کل ۳۷ احادیث ہیں پھر اس میں متعدد مقامات پر حک و فک بھی ہے بعض جگہ سبقت علمی بھی ہے، اس لئے اندازہ یہ ہے کہ یہ مبیضہ کی بجائے اصل مسودہ ہے، واللہ اعلم بالصواب مہدی موعود سے متعلق بہت سی کتب میں لکھی گئی ہیں جن میں بعض نہایت مفصل اور ضخیم بھی ہیں، لیکن یہ مختصر رسالہ اس اعتبار سے خاص اہمیت و افادیت کا حامل ہے کہ اس میں صرف احادیث صحیحہ کو جمع کیا گیا ہے جب کہ دوسری کتابوں میں اس کا التزام نہیں ہے علاوہ ازیں امام خلدون نے اپنے مقدمہ میں مہدی موعود سے متعلق وارد احادیث پر جو ناقذانہ کلام کیا ہے جس سے متاثر ہو کر بہت سے اہل علم بھی مہدی موعود کے ظہور کے بارے میں منکرات توہید ہیں، حضرت شیخ نے علامہ ابن خلدون کے اٹھائے ہوئے سارے اعتراضات کا اسمائے رجال اور اصول محدثین کی روشنی میں جائزہ لیکر مدلل طور پر ثابت کر دکھایا ہے کہ ان کے یہ اعتراضات درست نہیں ہیں اور بلا ریب اس باب میں منقول بہت سی احادیث صحیح و محبت ہیں، اس لئے یہ رسالہ بقامت کبتر و بقیمت بہتر کا صحیح مصداق ہے۔

احقر نے اپنی بفاعت و ہمت کے مطابق اس نادر و بیش بہا علمی تحفہ کو مفید سے مفید تر

بنانے کی پوری کوشش کی ہے، حضرت شیخ الاسلام قدس سرہ نے جن کتب حدیث سے احادیث نقل کی ہیں ان کی جلد و صفحہ کا حوالہ دیدیا ہے، اسی طرح رجال سند پر حضرت نے جہاں جہاں کلام کیا ہے اس کا حوالہ نقل کر دیا ہے اور حسب ضرورت بعض رجال پر حضرت کے مختصر کلام کی تفصیل کر دی ہے، بعض احادیث کے بارے میں تشاندہی کر دی ہے کہ کن کن ائمہ حدیث نے ان کی تخریج کی ہے، غریب و مشکل الفاظ کی کتب لغت سے تشریح بھی نقل کر دی ہے، اسی کے ساتھ رسالہ کو مکمل تر بنانے کی غرض سے بطور تکرار آخر میں چند احادیث مضمون کا اضافہ بھی کیا گیا ہے، پھر اس قیمتی علمی سرمایہ کو مفید عام بنانے کی غرض سے تمام حدیثوں کا ترجمہ بھی کر دیا ہے۔

والحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات و صلی اللہ علی النبی
الکریم و علی جمیع اصحابہ و بارک و سلم۔

بقیہ :- حضرت میر علی ہمدانی اور شیعیت

ذہنیت اور نقطہ نظر کو پیش کیا ہے وہ حضرت شاہ ہمدانی کے فکر و نظریے کے بالکل برعکس ہے لہذا شیعہ و ابرکارین صوفیاء میں شمار کرنا، باور کرنا کرانا خلاف واقعہ اور علمی دیانت کے منافی ہے البتہ ان کے افکار و نظریات اور تحریروں میں دیگر صوفیانہ تحریروں کی طرح شیعہ اثرات سے انکار نہیں ہے اور اس امکان کو بھی یکسر غلط نہیں کہا جاسکتا ہے کہ دیگر بہت سارے مصنفین کی طرح ان کی تصانیف میں بھی شیعہ افکار کی آمیزش کر دی گئی ہو، اس طرح کی سبکدستی اس فرقہ کا طرہ امتیاز ہے، واللہ اعلم۔

غیر مقلدین کا

سعودی عرب کے ائمہ و مشائخ کے مسلک سے

شدید اختلاف

برطانیوں کے کسی عالم مولوی قمر الدین اعظمی نے برٹنگھم سے ایک اشتہار شائع کیا ہے جو ہمیں برٹنگھم سے بذریعہ ڈاک موصول ہوا ہے اس میں انھوں نے ائمہ حرمین شریفین کے پیچھے نماز نہ ادا کرنے کی کچھ اور وجوہات بھی بیان کی ہیں انھوں نے لکھا ہے کہ سعودی عرب کے علماء تقلید کو حرام کہتے ہیں، اس لئے ان کی اقتدار میں نماز جائز نہیں ہے اجماع کے منکروں کے پیچھے نماز کیسے درست ہو سکتی ہے، یہ علماء طلاق کے مسئلہ پر اجماع امت کی مخالفت کرتے ہیں اور صحابہ کرام کو حکومت کا آلہ کار کہتے ہیں اور انھیں سرکاری فتوے دینے والے سمجھتے ہیں، مولوی صاحب نے لندن کے ڈاکٹر صہیب حسن کے جنگ لندن میں شائع شدہ مضمون کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ برطانیہ میں سعودی عرب کی نمائندگی کرنے والے علماء نے عوامی سطح پر طلاق کے مسئلے پر اجماع امت کی مخالفت کی ہے۔

برطانیوں کے اس اشتہار سے پتہ چلتا ہے کہ انھوں نے سعودی عرب کے ائمہ کو بدنام کرنے کے لئے پھر ایک نیا کھیل شروع کیا ہے، اس سے قبل برطانیوں کے ترکش کے وہ سارے تیرد جس سے امت مسلمہ کو مجروح کیا گیا تھا (یکے بعد دیگرے ختم ہو چکے ہیں، اور دنیا جان چکی ہے کہ ائمہ حرمین شریفین کے خلاف لگائے گئے سب الزامات غلط ہیں، خود برطانیوں کے علماء کو بھی اس کا ابھی طرح احساس ہو چکا ہے، اسی لئے انھوں نے ائمہ حرمین کے خلاف اب یہ نیا حربہ اختیار کیا ہے کہ وہ تقلید کو حرام کہتے ہیں۔

برطانیوں کے سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ انھوں نے سعودی عرب کے ائمہ اور مشائخ کے مسلک کو

ڈاکٹر صیب حسن سے سمجھنے کی کوشش کی ہے، حالانکہ خود ائمہ حرمین اور علماء عرب کی تحریرات میں ان کا مسلک و مذہب واضح ہے اور صاف پتہ چلتا ہے کہ سعودی عرب کے ائمہ اور غیر مقلدین کے مسلک و مذہب میں کوئی مماثلت نہیں بلکہ زمین و آسمان کا فرق ہے، ڈاکٹر صیب حسن غیر مقلد ہیں اور پاکستان کے غیر مقلد عالم مولانا عبدالنظار حسن کے بیٹے ہیں اور سعودی عرب کے علماء اور مشائخ مقلد اور حنبلی المذہب ہیں، ان کے ہاں حضرت امام ابو حنیفہ کی تقلید ہرگز فعل حرام نہیں ہے حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام احمد بن حنبل کے مقلدین کوئی آج کی پیداوار نہیں، یہ صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، محدثین و مفسرین، متکلمین و مجددین کی پوری جماعت کسی نہ کسی امام کی تقلید کرتی رہی ہے اور ائمہ اربعہ میں سے کسی نہ کسی سے مسلک رہے ہیں جب کہ غیر مقلدین ایک جدید فرقہ ہے اور ائمہ اربعہ کے مقابلے پر ایک نئے مسلک کی ایجاد ہے، غیر مقلدوں کے شیخ النکل مولانا نذیر حسین صاحب کے استاذ مولانا عبدالخالق صاحب (۱۲۴۷ھ) فرماتے ہیں:-

سہ ماہی مہانی اس فرقہ نو اصداث کا عبدالحق ہے جو چند روز سے بنارس میں رہتا ہے حضرت امیر المؤمنین (یعنی حضرت سید احمد شہیدؒ) نے حرکات ناشائستہ کے باعث اپنی جماعت سے اس کو نکال دیا تھا اور علماء حرمین نے اس کے قتل کا فتویٰ لکھا مگر کسی طرح بھاگ کر وہاں سے بچ نکلا (نتائج التقلید من الحیات بعد الملت ۳۷)

اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیر مقلد فرقہ کا بانی عبدالحق بنارس ہے اور ائمہ حرمین نے اس کے قتل کا فتویٰ تک دے دیا تھا۔ قتل کا فتویٰ کوئی معمولی جرم پر نہیں دیا جاتا، اس فتویٰ قتل سے پتہ چلتا ہے کہ عبدالحق بنارسی نے کسی ایسے نئے دین کی بنیاد رکھنے کی سازش کی تھی، جس کا پہلے دین سے کوئی تسلسل نہ تھا آج اگر اس کا کسی سے تسلسل نظر آتا ہے تو اس کے شیخ النکل صرف انگریز کے دور میں آپ کو نظر آئیں گے، جو خود ادھر سے کسی شیخ کے مقتدی نہیں ہیں، اس سے واضح ہو گیا ہوگا کہ مولانا نذیر حسین صاحب کو شیخ النکل کس لئے کہا جاتا ہے، غیر مقلدین کے مشہور پیشوا نواب صدیق حسن خاں صاحب کو بھی اس بات کا اعتراف ہے کہ یہ ایک جدید فرقہ ہے۔ آپ اس فرقے کا تعارف کراتے ہوئے لکھتے ہیں:-

فقد ثبتت فی ہذا الزمان فرقة ذات سمعة وریاء تدعی

انفسہا علم الحدیث والقراءۃ والعمل والعرفان (الحطہ) ۶۷
(ترجمہ) اس دور میں ابھی ابھی نائش اور دکھاوے والا ایک فرقہ پیدا ہوا ہے جو اپنے
لئے قرآن و حدیث اور عمل و عرفان کا مدعی ہے۔

اس جدید فرقے کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ اور علامہ ابن قیم اور شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی کو اپنا رہنما مانتے ہیں، ان کا یہ دعویٰ عقلاً و نقلاً باطل ہے، نواب صدیق حسن خاں بھوبالی صاف لکھتے ہیں کہ اس فرقے کو موحدین اور محدثین سے کوئی نسبت نہیں یہ متعصب اور متشدد فرقہ ہے اور اس نواصلاٹ فرقے کا دین سوائے فتنہ فی الارض اور فساد کبیر کے کچھ نہیں

فیاللعجب ان یسمون انفسہم الموحدين المخلصين وغيرهم
بالمشركين وهم اشد الناس تعصبا وغلوا فی الدین

فما هذا دین الا فتنۃ فی الارض وفساد کبیر (الحطہ)
پس جرت ہے کہ یہ اپنا نام موحد مخلصین رکھتے ہیں اور دوسروں کو مشرک کہتے ہیں
حالانکہ یہ خود تعصب میں اور غلو فی الدین میں سب سے سخت ہیں
یہ دین کیا ہے یہ تو ایک فتنہ ہے زمین پر اور بہت بڑا فساد ہے۔

یہ فتنہ فی الارض وفساد کبیر کیا ہے؛ ایک طریقہ جو اس امت میں پہلی صدی سے چلا آ رہا ہے
جس پر امت کے مفسرین و محدثین اور سب اکابرین چلتے رہے اسے گمراہی قرار دینا اور امت
مسلمہ کو ایک نئے فتنہ میں مبتلا کر کے اس تسلسل سے قطع کرنا، یہ فساد کبیر نہیں تو اور کیا ہے۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ غیر مقلدوں کے مسائل ان کی کتابوں میں ملتے ہیں، اور
عجیب و غریب ملتے ہیں لیکن یہ حقیقت بھی اپنی جگہ مسلم ہے کہ ان کا مذہب اکثر مقامات پر شیعوں
سے جاملتا ہے، مولانا عبدالخالق صاحب فرماتے ہیں۔

ان کا مذہب اکثر باتوں میں روافض (شیعہ) کے مذہب سے ملتا ہے (نتائج التقلید)
جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ سعودی عرب کے علماء اور غیر مقلدوں کے مذاہب میں
کوئی اشتراک نہیں، یہ حضرات حضرت امام احمد کے مقلد ہیں۔ اور یہ غیر مقلد۔ ان حضرات کا

مذہب امام ابو حنیفہ کے مذہب سے قریب ہے جبکہ غیر مقلدین روافض کے مذہب کے قریب ہیں، ایک مثال ملاحظہ فرمائیے۔

جس طرح حضرت امام ابو حنیفہ صحابی کی بات کو حجۃ تسلیم کرتے ہیں حضرت امام احمد بن حنبل نے بھی یہی موقف اختیار کیا ہے، علامہ ابن عبدالبر مالکی (۵۴۶ھ) لکھتے ہیں،

جعل للصحابة في ذلك ما لم يجعل لغيرهم واظنه مال الى
ظاھر حدیث اصحابی كالنجوم والله اعلم والی نحو هذا
كان احمد بن حنبل يذهب (جامع بيان العلم جلد ۲ صفحہ ۱۴۵)

(ترجمہ) امام ابو حنیفہ نے صحابہ کے لئے وہ درجہ مانا ہے جو دوسرے راویوں کے لئے نہیں آپ حدیث اصحابی کا نجوم کے ظاہر کی طرف مائل ہیں امام احمد کی بھی یہی رائے ہے حضرت امام ابو حنیفہ کی طرح حضرت امام احمد بن حنبل کا موقف بھی یہی ہے کہ حدیث ضعیف کو اپنے قیاس و اجتہاد پر مقدم کرنا چاہئے، حضرت امام اعظم اور حضرت امام احمد کا اس باب میں مسلک ایک ہے، علامہ ابن قیم (۵۴۱ھ) لکھتے ہیں۔

فتقدیم الحدیث الضعیف و اشار الصحابة على القياس
والرائی قوله وقول احمد (اعلام الموقعین جلد ۱)
(ترجمہ) سو ضعیف حدیث اور آثار صحابہ کو قیاس اور رائے پر مقدم کرنا امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے اور یہی قول امام احمد کا ہے۔

مشہور غیر مقلد عالم حافظ عبداللہ روپڑی صاحب بھی اعتراف کرتے ہیں کہ:
حنفیہ تو ضعیف حدیث کو بھی قیاس پر ترجیح دیتے ہیں (فتاویٰ المجاہدین جلد ۱۳)
اس سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام احمدؒ کا آپس میں قرعی علمی رشتہ ہے اور ان کا مذہب آپس میں قریب ہے غیر مقلدین اور شیعہ مذہب کے قریب ہونے کی ایک مثال یہ ہے۔

شیعہ کا مذہب ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب سے افضل و اعلیٰ تھے، صحابہ کرام ہمارے لئے حجت نہیں، حضرت امیر معاویہؓ کے بارے میں ترمذی (رضی اللہ عنہ) غلط ہے، شیعوں کی تمام

کتابوں میں اس کے دلائل و ثبوت موجود ہیں۔ بھئی غیر مقلدوں کے مشہور عالم مولانا وحید الزمان (رحمۃ اللہ علیہ) کا مندرجہ ذیل عبارت دیکھئے،

شیخین کو اکثر اہل سنت حضرت علی سے افضل کہتے ہیں اور مجھ کو اس امر پر بھی کوئی قطعی دلیل نہیں ملتی۔ نہ یہ مسئلہ کچھ اصول دین اور ارکان دین سے ہے۔ زبردستی اس کو متکلمین نے عقائد میں داخل کر دیا ہے (وحید اللغات مادہ عثم)

پھر بھی دیکھئے!

حضرت علی اپنے تئیں سب سے زیادہ خلافت کا مستحق جانتے تھے اور ہے بھی یہی (مختار غفر) حضرت امیر معاویہ کے بارے میں ان کا مذہب دیکھئے!

ان کی نسبت کلمات تعظیم مثل حضرت درہی اللہ عنہ سخت دلیری اور بے باکی ہے (ایضاً) غیر مقلد علماء نے مولانا وحید الزمان کی ان عبارات سے اختلاف نہیں کیا۔ نہ کہیں ان کے مذہب کی مخالفت میں ان کی آواز اٹھی ہے ان شواہد کی روشنی میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ روافض اور غیر مقلدین میں قدرے اشتراک ہے تو اسکے غلط ہونے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔

سو سعودی عرب کے علماء و مشائخ حضرت امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں۔ جبکہ ڈاکٹر صیب حسن اور اور ان کی جماعت غیر مقلدین کی جماعت ہے۔ پھر یہ دونوں کیسے ایک ہو سکتے ہیں۔ اور ان میں اشتراک کیسے ہو سکتا ہے۔ ہم چند مثالوں کے ذریعہ یہ واضح کریں گے کہ سعودی عرب کا مسلک غیر مقلدوں کے مسلک بالکل عکس ہے اور انھیں غیر مقلد بتا کر ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے روکنا کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔

مسئلہ تقلید میں اختلاف | سعودی عرب کے علماء اور مشائخ اصول دین میں مسلک اہل السنۃ والجماعۃ اور فروع (یعنی فقہی مسلک) میں حضرت امام احمد بن حنبل کی تقلید کرتے ہیں۔ ائمہ حریم کا مسلک بھی یہی ہے اور سعودی حکومت اور عدالتیں بھی فقہ حنبلی کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں۔ ان سب کے شیخ اور استاذ شیخ محمد بن عبد الوہاب ہیں آپ کھل کر کہتے ہیں کہ ہم امام احمد کے مقلد ہیں۔

و نحن ايضا في الفروع على مذهب الامام احمد بن حنبل والسنكر على من قلد
الائمة الاربعة دون غيرهم لعدم ضبط مذهب اهل الخير (سيرة الشيخ محمد بن عبد الوہاب ص ۵۵)

(ترجمہ) ہم فروعیات میں امام احمد بن حنبل کے مذہب پر ہیں اور مذاہب اربعہ میں سے کوئی کسی کی تقلید کرے ہم اس پر کوئی نکیر نہیں کرتے۔

آپ بھی فرماتے ہیں:

فنعن و لله الحمد متبعون لا مبتدعون علی مذہب الامام احمد بن حنبل (معتمد بن عبد الوہاب للعلامة احمد بن عبد القوي عطار طبع بیروت ۱۴۵)

الحمد لله ہم امام احمد بن حنبل کے مذہب کی پیروی کرنے والے ہیں، بدعتی نہیں۔

شیخ محمد بن عبد الوہاب کے صاحبزادے نے اپنے اور اپنے والد کے مسلک کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا

اصول دین میں ہمارا مسلک اہل السنۃ والجماعۃ کا مسلک ہے اور ہمارا طریقہ ائمہ سلف کا طریقہ ہے اور فروع میں ہم امام احمد بن حنبل کے مذہب پر ہیں اور جو کوئی ائمہ اربعہ میں سے کسی کی تقلید کرے ہم اس پر نکیر نہیں کرتے۔

(الہدیۃ السنیۃ ص ۳۹، اخذ از تقلید کی شرعی ضرورت ص ۴۷)

شیخ محمد بن عبد الوہاب کے سوانح نگار کے الفاظ بھی درکھیجئے۔

وانهم الحائلة متعصبون لمذہب الامام احمد فی فروعہ کسک

اتباع المذاهب الاخری فہم لا یبدعون لا بالقول ولا بالکتابۃ ان

الشیخ اتی بمذہب جدید ولا اخترع علماً غیر ما کان عند السلف (ترجمہ شیخ)

(ترجمہ) اور یہ سب حنبلی المذہب تھے امام احمد کے مذہب پر سختی سے کاربند تھے

جیسا کہ دوسرے مذاہب کے پیرو اپنے اپنے امام کے طریقے پر کاربند ہیں زبانی اور

تحریری انھوں نے کبھی نہیں کہا کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب کوئی نیا دین لائے اور انھوں

نے کوئی نیا علم دریافت کیا جو پہلوں کے پاس نہ تھا۔

اسی کتاب میں آگے چل کر لکھا ہے۔

واما حقیقۃ هذه الطائفة فانها حنبلة المذاهب (ایضاً ص ۴۷)

(ترجمہ) اس گروہ کی حقیقت یہی ہے کہ یہ حنبلی مذہب پر چلنے والے ہیں۔

عرب علماء کی ان شہادتوں کے بعد غیر مقلدوں کے علماء کی شہادت بھی ملاحظہ فرمائیے، نوایق حسن

خاں بھوپالی لکھتے ہیں۔

مذہب محمد بن عبدالوہاب کا حنبلی تھا جب سے مسعود وغیرہ اور اس کے مددگار مٹ گئے، پھر کسی نے آج تک اس ملک میں خروج نہیں کیا۔ (ترجمان وہابیہ ص ۸۶)
آپ یہ بھی لکھتے ہیں۔

سو مذہب نجدی مذکور کا حنبلی تھا اور اس نے بوہروں اور بدوؤں پر چڑھائی کی تھی اس مذہب (حنبلی مذہب) کی کتابیں ہندوستان میں رائج نہیں ہیں (ایضاً ص ۱۱۱)
غیر مقلدوں کے مشہور عالم مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری لکھتے ہیں:

محمد بن عبدالوہاب نجد میں پیدا ہوا تھا جو مذہب حنبلی کا پیرو تھا، اہل حدیث کو اس سے مسئلہ تقلید میں اختلاف تھا اور اب بھی ہے محمد بن عبدالوہاب مقلد تھا اور اہل حدیث کے نزدیک تقلید جائز نہیں (فتاویٰ ثنائیہ جلد ۱ ص ۱۱۴)

مذکورہ بالا دلائل کی روشنی میں یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ سعودی عرب کے ائمہ و مشائخ حنبلی المذہب ہیں اور فقہ حنبلی کی پیروی کرتے ہیں، اور ائمہ کی تقلید کو حرام، گنہ اور شرک نہیں کہتے، مولانا ثناء اللہ امرتسری نے کھل کر دونوں کے درمیان اختلاف بیان کیا ہے سوال یہ ہے کہ کیا یہ اختلاف معمولی نوعیت کا ہے؟

نہیں، ہرگز نہیں۔ غیر مقلدوں کے نزدیک جس طرح امام ابو حنیفہؒ کی تقلید میں احناف مجرم ہیں اسی طرح حضرت امام احمد بن حنبلؒ کی تقلید کے جرم میں سعودی عرب کے ائمہ و مشائخ بھی بہت بڑے گنہ گار ہیں۔

غیر مقلدین علماء نے تقلید اور مقلدین کے رد میں بہت سی کتابیں لکھیں ہیں، ان کے نزدیک حنفی ہوں یا شافعی مالکی ہوں یا حنبلی تقلید کے جرم میں کس سزا کے مستحق ہیں اسے مندرجہ ذیل فتوؤں سے ملاحظہ فرمائیے۔

نواب صدیق حسن خاں بھوپالی مشہور غیر مقلد پیشوا ہیں، آپ لکھتے ہیں۔

تحقیق یہ ہے کہ سارے جہاں کے مسلمان دو طرح پر ہیں ایک خالص اہل سنت والجماعت جن کو اہل حدیث بھی کہتے ہیں دوسرے مقلد مذہب خاص وہ چار گروہ

ہیں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، (ترجمان دہلیہ ص ۵۲)

نواب صدیق حسن خاں مقلدوں کو اہل السنۃ والجماعۃ میں نہیں سمجھتے، صرف غیر مقلدوں کو خیال کرتے ہیں اس سے سعودی عرب کے علماء و مشائخ اہل السنۃ والجماعۃ سے خارج ہو جاتے ہیں حالانکہ شیخ محمد عبدالوہاب اور دوسرے سعودی علماء کی تحریرات سے صاف عیاں ہے کہ یہ حضرات اہل السنۃ والجماعۃ میں سے ہیں۔

نواب صاحب نے حنبلی علماء کو اہل السنۃ سے خارج کیا تھا مگر مشہور غیر مقلد عالم مولانا ابوالقادر صاحب انھیں گمراہ قرار دیتے ہیں، اور ان سے مناکحت ناجائز کہتے ہیں، آپ اپنی مشہور کتاب سیاحت الجنان بنا کر اہل الایمان میں لکھتے ہیں۔

حق مذہب اہل حدیث ہے اور باقی جھوٹے اور جہنمی ہیں تو اہل حدیثوں پر واجب ہے کہ ان تمام گمراہ فرقوں سے بچیں اور ان سے خلط ملط میل جول دینی تعلقات نہ رکھیں یعنی باطل مذہب والوں کے پیچھے نماز نہ پڑھیں اور ان کے جنازہ میں شامل نہ ہوں ان سے سلام نہ لیں ان سے مناکحت نہ کریں نہ ان کو اپنی ٹرکیاں دیں اور نہ ان سے لیں، مگر آگے لکھتے ہیں:

مقلدین بلاشبہ گمراہ ہیں اور اہل حدیثوں جیسے مسلمان نہیں (ص ۵)

یہ بھی لکھتے ہیں کہ:

مقلدین موجودہ دس دس دہوں سے گمراہ اور فرقہ ناجیہ سے خارج ہیں جن سے مناکحت جائز نہیں ہے (ص ۵)

غیر مقلدوں کے مشہور عالم مولانا محمد جو ناگدھی کے الفاظ ملاحظہ فرمائیے۔

سچا فرقہ اور ناجیہ اہل حدیث ہے باقی سب فی النار والسقر ہیں، لہذا مناکحت فرقہ ناجیہ کی آپس میں ہونی چاہئے اہل بدعت سے نہ ہوتا کہ مخالفت لازم نہ آئے (ص ۵)

کیا اس دور میں سعودی عرب کے امام کعبہ اور مسجد نبوی کے امام نہیں آتے۔

غیر مقلدوں کے مشہور محدث اور مجتہد مولانا عبداللہ روپڑی صاحب لکھتے ہیں۔

جو شخص تقلید شخصی کو شرعی حکم سمجھتا ہے اس کو امام نہیں بنانا چاہئے، تقلید شخصی کو شرعی

حکم سمجھنے کی وجہ سے وہ اہل بدعت میں شمار ہو سکتا ہے (فتاویٰ الہدیث جلد ۱ ص ۱۸۱)
ایک جگہ لکھتے ہیں۔

شرعاً وجوب تقلید شخصی کا قائل انتہاء ناجی ہو سکتا ہے نہ کہ ابتداءً کیونکہ وہ دین میں
امر محدث کا قائل ہے جو بدعت ہے (ایضاً جلد ۱ ص ۱۸۱)

مولانا عبداللہ صاحب روپڑی کا مذکورہ فتویٰ کہ تقلید شخصی کو شرعی حکم سمجھنے والے کی اقتدار میں نماز
جائز نہیں۔ انتہائی غلط فتویٰ ہے۔ اسی لئے بعض علماء غیر مقلدین ائمہ حرمین کی اقتدار میں نماز میں ادا
نہیں کرتے ان کا موقف ہی یہ ہے کہ ائمہ حرمین تقلید شخصی کے قائل ہیں اور اسے شرعی حکم سمجھ کر
ہی اس پر عمل پیرا ہیں اسلئے ان کی اقتدار میں نماز درست نہیں۔

ہم اس وقت تقلید شخصی کے شرعی حکم کی بحث نہیں کر رہے ہیں۔ بتلانا صرف یہ ہے کہ غیر
مقلدوں کے نزدیک تقلید فعل حرام ہے اور مقلد ہونا بہت بڑا جرم ہے۔ قطع نظر اس سے کہ وہ حنفی
ہوں یا شافعی۔ علامہ ابن تیمیہ ہوں یا حافظ ابن القیم۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب ہوں یا شیخ عبداللہ
بن سبیل۔ شیخ عذیفی ہوں یا شیخ۔

اب آپ ہی غور کریں کہ غیر مقلدوں اور سعودی عرب کے علماء و مشائخ جو حنبلی ہیں اور
مقلد ہیں) میں کوئی بھی اشتراک پایا جاتا ہے؟ غیر مقلدوں کے نزدیک تقلید حرم اور مقلد جھنمی ہے جبکہ
سعودی علماء مقلد ہونے کا کھلا اقرار کرتے ہیں اور فقہ حنبلی کے سائے میں چلنا اپنی سعادت خیال کرتے
ہیں۔ ہندوستان کے مشہور موجد عالم حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید کا عقیدہ بھی مقلدین کی حمایت
میں یہ ہے!

اعمال میں ان چار مذہبوں کی متابعت جو اہل اسلام میں رائج ہیں بہت عمدہ ہے لیکن پیغمبر خدا صلی اللہ
علیہ وسلم کے علم کو ایک شخص کے علم میں منحصر نہ جانا چاہئے بلکہ آپ کا علم تمام جہان میں پھیلا ہوا ہے۔
(صراط مستقیم ص ۹۷)

لیکن مولانا ثناء اللہ امرتسری ان سب کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ!

چار مذہب چوتھی صدی میں پیدا ہوئے ان سب سے پہلے اہل حدیث تھے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل
حدیث مذہب پرانا ہے اور یہ نئے ہیں ان کو چاہئے کہ نئی بات چھوڑ کر اہل حدیث بن جائیں۔
(فتاویٰ ثنائیہ جلد ۱ ص ۳۵۳)

ماہ دسمبر ۱۹۹۲ء

فاتحہ خلف الامام کے مسئلے میں اختلاف | بریلوی علماء کا سعودی عرب کے ائمہ پر یہ الزام کہ وہ لوگ بھی غیر مقلدوں کی طرح لام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا فرض قرار دیتے ہیں۔ اور جو لوگ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ان کی نمازوں کو باطل اور ناقص کہتے ہیں۔ غلط الزام ہے۔

ہم پچھلی سطور میں یہ بات بار بار بیان کر چکے ہیں کہ سعودی عرب کے علماء و مشائخ حنبلی المذہب ہیں۔ حضرت امام احمد کی فقہ پر چلتے ہیں۔ حضرت امام احمد اور آپ کے مقلدین ہرگز یہ نہیں کہتے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ حضرت امام احمد کا مسلک یہ ہے کہ مقتدی کہنے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب نہیں ہے۔

مشہور غیر مقلد عالم مولانا مبارک پوری صاحب کی شہادت ملاحظہ فرمائیے۔
امام مالک اور امام احمد تمام نمازوں میں مقتدی کے لئے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی قرآن کو واجب نہیں سمجھتے۔ (تحفۃ الاحوذی جلد ۱ ص ۲۵۷)
شیخ الحنا بلہ علامہ حافظ ابن قیمؒ لکھتے ہیں کہ۔

امام احمد کے نزدیک نہ چہری نمازوں میں مقتدی پر قرأت واجب ہے اور نہ سری نمازوں میں (تنوع العبادات ص ۸۶)

متقدمین ائمہ حنابلہ میں سے علامہ شمس الدین ابن قدامہ (رحمۃ اللہ علیہ) کا مسلک ملاحظہ فرمائیے!
لا تجب لقراءة علی الماموم هذا قول اکثر اهل العلم (شرح مقتع جلد ۱ ص ۷۷)
(ترجمہ) مقتدی پر قرآن واجب نہیں ہے اور یہی اکثر اہل علم کا قول ہے۔
علامہ حافظ ابن قیمؒ (۷۵۷ھ) حنبلی مسلک کے جلیل القدر عالم ہیں۔ آپ فرماتے ہیں۔

فقرأة الامام وسترته قوأة لمن خلفه وستره لہ (کتاب الروح ص ۳۱)
(ترجمہ) امام کی قرأت اور اس کا سترہ مقتدیوں کی قرأت اور مقتدیوں کا سترہ ہے (یعنی مقتدیوں کو نہ قرأت کی ضرورت ہے نہ سترہ کی)

فقہ حنبلی کے تمام علماء اور محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں اسکی صراحت کر دی ہے کہ مقتدیوں کے لئے

سورہ فاتحہ کی قرأت ضروری نہیں ہے۔ امام کی قرأت مقتدیوں کی قرأت ہے حضرت عبادہ بن صامتؓ سے مروی حدیث لا صلوة لمن لم یقرأ بآم القرآن اہم ہر نمازی کے لئے نہیں بلکہ اسکے لئے جو انفرادی طور پر نماز پڑھے۔ اور اس روایت سے قرأت فاتحہ خلف الامام کو واجب ٹھہرانا اور نہ پڑھنے والے کی نماز کو باطل قرار دینا کسی صورت میں بھی جائز نہیں۔ حافظ ابن قدامہ حنبلیؒ نے المغنی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام۔ تابعین عظام اور اکابرین اسلام کے حوالے سے صاف لکھا ہے کہ۔

ما قالوا الرجل وقراً امامه ولو يقرأ هو صلواته باطله (المغنی جلد ۱ ص ۵۶۴)
کسی نے یہ نہیں کہا کہ اگر کسی نے نماز پڑھی اور اس نے امام کے پیچھے قرآن کا کوئی حصہ نہ پڑھا اور اسکے امام نے پڑھ لیا تو اسکی نماز باطل ہے۔

مقتدیین ائمہ حنابلہ کی ان تصریحات کے بعد ضرورت نہیں کہ سعودی عرب کے مشائخ و علماء کا مسلک اور واضح کر دیا جائے۔ لیکن مناسب معلوم ہوتا ہے کہ متاخرین حنابلہ بالخصوص سعودی عرب کے ممتاز مدین اور معہد امام الدعوة ریاض کے مشہور عالم شیخ عبدالعزیز الحمد السلمان کی تازہ تالیف الاسئله والابواب الفقہیہ سے سعودی عرب کے مشائخ و علماء کا مسلک واضح کر دیا جائے تاکہ ریوی علماء پھر کسی مغالطے میں نہ رہیں۔ آپ ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں،

لا تجب القراءة على المأموم لقوله تعالى واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون قال احمد اجمع الناس على ان هذه الآية نزلت في الصلوة ولما ورد عن ابی هريرة مرفوعاً انما جعل الامام ليؤتعب به فاذا كبر فكبروا واذا قرو فانصتوا رواه الخمسة الا الترمذي وصححه احمد في رواية الاثرم ومسلم بن الحجاج وقال صلى الله عليه وسلم من كان له امام فقل له يا فلان اقرأ الله ورواه سعيد والدارقطني مرسلاً وعن ابی هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلوة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرا ثم احمد منكراً فقال جيل نخربها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاني اقول مالي انا زرع القرآن قال فاستهوى الناس من القلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابو داود والنسائي

والتوفی وقال حدیث حسن و حدیث عبادة الصالحین معمول علی غیر المام
و کذا الحدیث ابی هريرة وقد جاء مصرحاً به عن جابر مرفوعاً کل صلوة
لویقل فیها بام القرآن فلهی خداج الاوراء الامام۔

(الاسئلة والاجوبة الفقهية جلد ۱ ص ۱۲۷ طبع ہفتم ریاض)

اس سے صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ سعودی عرب کے علماء اور مشائخ قرأت فاتحہ خلف الامام
کے مسئلے میں حضرت امام احمد بن حنبلؒ کی فقہ پر چلتے ہیں اور حنفی فقہ کے قریب ہیں، ان کے
نزدیک امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ کی قرأت واجب نہیں ہے اور حضرت عباده بن صامت سے مروی
حدیث مقتدی کیلئے نہیں بلکہ منفرد کیلئے ہے، اور حضرت جابرؓ کی روایت میں الاوراء الامام کے
الفاظ بتلا رہے ہیں کہ مقتدی پر سورۃ فاتحہ کی قرأت واجب نہیں۔

سو سعودی عرب کے ائمہ کرام کے بارے میں یہ الزام کہ وہ مقتدی کیلئے سورۃ فاتحہ کی قرأت
کو فرض قرار دیتے ہیں اور نہ پڑھنے والوں کی نماز باطل ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں ہرگز صحیح نہیں ہے۔
البتہ غیر مقلدوں کے نزدیک مقتدی کو سورۃ فاتحہ پڑھنا فرض ہے اور جو شخص امام کے
پیچھے سورۃ فاتحہ کی قرأت نہیں کرتا اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، غیر مقلدوں کے مشہور عالم مولانا
نثار اللہ امرتسری صاحبؒ لکھتے ہیں۔

● اہل حدیث کا مذہب ہے کہ امام اور مقتدی دونوں پر قرأت فاتحہ فرض ہے۔

(اہل حدیث کا مذہب ص ۶۲)

● امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا ضروری ہے بلکہ یہ بھی کہ جہری نمازوں میں بھی فاتحہ پڑھنا اسی طرح

ضروری ہے جیسا سری میں (ایضاً ص ۶۳)

● یہی ہمارا مذہب ہے کہ مقتدی پر فاتحہ پڑھنا ضروری ہے (ایضاً ص ۶۴)

● فاتحہ ہر نمازی پر خواہ امام ہو یا منفرد یا مقتدی فرض ہوگی (خیر الکلام ص ۵۱۲)

نیز مقلدوں کے علماء کا فتویٰ ملاحظہ فرمائیے۔

”جو شخص امام کے پیچھے ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ناقص ہے، کا عدم ہے

بے کار ہے اور باطل ہے (فصل الخطاب فی قرأۃ فاتحۃ الكتاب ص ۱ مطبوعہ کتب خانۃ المحدث کراچی)

ایک غیر مقلد عالم کا مضمون ”تنظیم اہل حدیث“ میں شائع ہوا جس میں موصوف نے فتویٰ دیا تھا کہ :- ”مدرک رکوع سے فاتحہ مفقود ہوتی ہے لہذا اس کی نماز نہیں، جس کی نماز نہیں وہ بے نماز ہے، بے نماز کافر ہے اور وہ مغلہ فی النار ہے۔“

داتمام الركوع في ادراك الركوع ما طبع كرده فيجبر رسالہ صحیفہ اہل حدیث (یعنی اگر کوئی شخص رکوع کی حالت میں امام کے ساتھ جا ملے تو غیر مقلدوں کے نزدیک اس کی وہ رکعت صحیح نہیں ہوتی، اس رکعت کا اعادہ ضروری ہے، فتاویٰ ثنائیہ میں ہے۔
”راجح یہ ہے کہ مدرک رکوع کی رکعت نہیں کیونکہ فاتحہ خلف الامام فرض ہے“ (فتاویٰ ثنائیہ ص ۵۳)
ایک اور سوال کے جواب میں لکھا ہے :

مدرک کی رکعت نہیں ہوتی اسلئے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے (ایضاً ص ۵۳)
اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیر مقلدوں کے نزدیک مدرک رکوع کی رکعت صحیح نہیں اسکو اعادہ لازم ہے جبکہ حضرت امام احمد کے مذہب میں جس شخص نے امام کیساتھ رکوع پالیا اس کی نماز صحیح ہو گئی۔ حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام احمد کا اس مسئلے پر کوئی اختلاف نہیں، علامہ شوکانی نے بھی اپنے فتاویٰ ”الفتح الربانی“ میں جمہور کے مذہب کو ترجیح دی ہے کہ رکوع میں رکعت ہو جاتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مقتدی پر سورہ فاتحہ پڑھنا واجب نہیں ہے، اگر اس کے برعکس ہوتا تو یہ حضرات رکوع سے رکعت پانے کی ہرگز تصریح نہ کرتے، جنہی مسلک کے مشہور عالم شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ لکھتے ہیں۔

۔ جس نے امام کے ساتھ رکوع پالیا اس کی وہ رکعت ہو گئی (منہاج السنۃ ج ۵)
موجودہ دور کے جنہی عالم اور سعودی عرب کے ممتاز مدرس شیخ عبد العزیز الحمد السلمان اس سوال کے جواب میں کہ ”الذی تدرك به الركعة“ (کہ وہ کیا عمل ہے جس سے رکعت مل جاتی ہے) لکھتے ہیں :-

تدرك بادراك الركوع مع الامام لحديث ابی هرويرة وتقدم قبل
هذه السؤال وعن ابی بكره انه انتهي الى النبي صلى الله عليه وسلم
وهو راكع فركع قبل ان يصل الى الصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم

زاد لك الله حرمًا ولا تعد (رواه البخاری) وتجزی تكبيرة الاحرام عن تكبيرة

الركوع لفعل زيد بن ثابت وابن عمر ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة،

(الاسئلة والاجوبة الفقهية، جلد ۱۵، طبع هفتم دہا من)

(ترجمہ) امام کے ساتھ رکوع پلنے والا رکعت پالیتا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی حدیث میں اسکی دلیل موجود ہے، اور حضرت ابوبکرہ سے روایت ہے کہ انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں صرف رکوع پایا پانچ انھوں نے قبل اس کے کہ صف تک پہنچے رکوع کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تیری حرص کو بڑھائے ایسا پھر نہ کرنا (رواہ البخاری) اور تکبیر تحریمہ رکوع کی تکبیر کو کافی کر دیتی ہے، حضرت زید بن ثابت اور حضرت عبداللہ بن عمر کا عمل اس پر شاہد ہے، اور صحابہ کرام سے اس کے خلاف ثابت نہیں۔

سو جلی فقہ میں قرآن فاتحہ خلف الامام واجب نہیں، اور امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جانے والے کی نماز صحیح ہو جاتی ہے اس کا اعادہ ضروری نہیں، سعودی عرب کے علماء و مشائخ کا بھی یہی مسلک ہے، جبکہ غیر مقلدوں کے نزدیک قرآن فاتحہ خلف الامام فرض ہے، نہ پڑھے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، اور امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہونے والے کو رکعت کا اعادہ بھی لازمی اس سے اندازہ فرمائیے کہ سعودی عرب کے ائمہ اور مشائخ اور غیر مقلدوں کے مسائل میں فرق ہے یا نہیں؟ جب دونوں فریق ایک دوسرے سے مسائل مشہورہ میں ٹکراتے نظر آتے ہیں، تو پھر ان دونوں کو ایک سمجھنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے،

بریلوی علماء کا یہ سمجھنا کہ سعودی عرب کے علماء و مشائخ بھی غیر مقلد ہیں ہرگز صحیح نہیں۔

طلاق کے مسئلہ میں اختلاف | بریلوی علماء کا سعودی عرب کے ائمہ و مشائخ کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرنا کہ وہ تین طلاق کو ایک قرار دے کر

اجماع امت کی مخالفت کرتے ہیں، ایک غلط الزام ہے، بریلوی علماء نے ڈاکٹر مصیب حسن کے روزنامہ جنگ لندن میں شائع شدہ مضمون سے جو نتیجہ اخذ کیا ہے کہ یہ ہی نظریہ ائمہ حرمین اور علماء حرمین کا ہے، صحیح نہیں، سعودی عرب کے ائمہ و مشائخ کا طلاق کے مسئلے میں وہی موقف ہے جو جمہور امت کا ہے، حضرت امام ابو حنیفہؒ، حضرت امام شافعیؒ، حضرت امام مالکؒ

اور حضرت امام احمد بن حنبلؒ نے طلاق کے مسئلے میں جو موقف اختیار کیا ہے، سعودی عرب کے مشائخ نے بھی وہی موقف اختیار کیا ہے جبکہ غیر مقلدوں کا موقف اس معاملے میں بالکل عکس ہے، اور اجماع امت کی صریح مخالفت ہے، ائمہ اربعہ کا اس پر اجماع ہے۔

ایک مجلس کی تین طلاقیں کو تین قرار دینا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث سے ثابت ہے حضرات صحابہ کرام نے اس پر اجماع کیا ہے، ائمہ مجتہدین نے اس موقف سے انحراف نہیں کیا، البتہ رد افض نے اس سے اختلاف کیا ہے اور وہ تین طلاقیں کو ایک قرار دیتے ہیں (سعودی عرب کے ائمہ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور حضرت امام احمد بن حنبلؒ کے مقلد ہیں، حضرت امام احمدؒ کا موقف اس باب میں کیا ہے اسے بھی ملاحظہ فرمائیے

من طلق ثلاثاً في لفظ واحد فقد جهل وحرمت عليه زوجته ولا تحل

له ابداً حتى تنكح زوجاً غيره (کتاب الصلوٰۃ ص ۷۷)

جس شخص نے اپنی بیوی کو ایک ہی کلمہ میں تین طلاقیں دیدیں تو بے شک اس نے جہالت کا کام کیا مگر اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی اور اس کے لئے وہ اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتی کہ وہ عورت کسی اور مرد سے نکاح کرے، (یعنی بغیر حلالہ کے وہ اس کیلئے جائز نہ ہوگی)

حضرت امام احمد بن حنبلؒ نے جو موقف اختیار کیا ہے وہ دیگر تمام ائمہ کرام کا ہے، اور حضرت امام احمد کے مقلدین حنبلی فقہاء اور ائمہ بھی اسی موقف پر ہیں، البتہ حضرت علامہ ابن تیمیہؒ نے اس مسئلے میں اپنے امام سے اختلاف کیا لیکن حنبلی فقہ کے ممتاز علماء نے آپ کے موقف کو غلط کہا اور اسے آپ کے تفردات میں شامل کیا ہے، غیر مقلدوں کے مشہور رہنما نواب صدیق حسن خاں بھوپالی نے اتحاف النبلاء میں علامہ ابن تیمیہؒ کے متفردات میں طلاق ثلاثہ کے مسئلے کو بھی شامل کیا ہے (دیکھئے فتاویٰ ثنائیہ جلد ۲ ص ۲۱۹)

اور نواب صاحب التاج المکمل میں لکھتے ہیں کہ علامہ ذہبیؒ باوجودیکہ علامہ ابن تیمیہؒ کے شاگرد اور معتقد تھے مگر طلاق کے مسئلے میں علامہ ابن تیمیہؒ کے سخت مخالف تھے (دیکھئے ص ۵۹) اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ علامہ ابن تیمیہؒ نے طلاق کے مسئلے میں حنبلی فقہ کے موقف سے

انحراف کیا تھا، لیکن کسی نے بھی آپ کے موقف کو صحیح نہیں کہا، نہ اس کی تائید کی بلکہ حنبلی فقہاء نے اپنی کتابوں میں اس بات کی تصریح کر دی کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں تین ہی ہیں، ایک نہیں، اس لئے کہ صحابہ کرام، جمہور تابعین، ائمہ مذاہب اربعہ اور حضرات اہل بیت سب کا یہی مذہب ہے کہ تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ خود مشہور غیر مقلد عالم مولانا شمس الحق صاحب کو اس بات کا اعتراف ہے کہ

ائمہ اربعہ اور جمہور علماء اسلام کا یہی مذہب ہے (دیکھئے عون المعبود ص ۲۲۹) ہم اس وقت طلاق ثلاثہ کے موضوع پر بحث نہیں کر رہے ہیں، بتلانا یہ ہے کہ حضرت احمدؓ کے نزدیک ایک مجلس کی تین طلاقیں تین ہی ایک نہیں، متقدمین ائمہ خانبہ کی تصریح بھی ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت علامہ ابن قدامہ حنبلیؒ (۱۲۰۰ھ) لکھتے ہیں۔

وان طلق ثلاثا بكلمة واحدة وقع الثلاث وحرمت عليه حتى تنكح
زوجا غيره ولا فرق بين قبل لدخول وبعده وروى ذلك عن ابن عباس
وابن هريرة وابن عمرو وعبد الله بن عمرو وابن مسعود والنس و هو
قول اكثر اهل العلم من التابعين والائمة بعد هو (المغنی لابن قدامہ ص ۲۲۹)
(ترجمہ) اگر کسی نے کلمہ واحدہ میں تین طلاق دی تو تین ہی واقع ہوں گی اور اس کی بیوی اس پر
حرام ہو جائے گی جب تک کہیں اور نکاح نہ کرے (اس کے لئے حلال نہ ہوگی) اور اس میں مدخول ہوا
اور غیر مدخول بہا دونوں میں فرق نہیں، اور یہ فتویٰ حضرت ابن عباسؓ، حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت
ابن عمرؓ، حضرت عبداللہ بن عمروؓ، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اور حضرت انسؓ سے منقول ہے اور
یہی اہل علم تابعین کی اکثریت کا فیصلہ ہے اور یہی ان کے بعد کے اماموں کا فیصلہ ہے۔
آپ ایک اور جگہ لکھتے ہیں۔

ان الرجل اذا قال لامرأته انت طالق ثلاثا فهي ثلاث وان نوى
واحدة لا نعلم فيه خلافا لان اللفظ صريح في الثلاث والغية لا تعارض
انصرح لانها اضعف من اللفظ ولذا لا نحمل بمجرد ها والصريح
قوي يحمل بمجرد من غيرنية فلا يعارض القوي بالضعيف كما لا يعارض

النص بالقياس (ایضاً جلد ۳، ص ۳۳)

کسی شخص نے جب اپنی بیوی سے کہا کہ تجھے طلاق ہے تین دفعہ تو وہ تین دفعہ ہی واقع ہوگی، اگرچہ اس نے ایک کی نیت کی ہو، ہم اس میں سلف میں کوئی اختلاف نہیں پاتے، کیونکہ یہ لفظ تین ہونے میں صریح ہے اور نیت صریح بات سے معارضہ نہیں کر سکتی، کیونکہ نیت لفظ کے مقابلے میں کمزور ہے، اس لئے صرف نیت پر عمل نہیں کیا جاتا اور صریح چیز قوی ہے وہ مجرد بھی ہو تو اس پر بغیر نیت کے عمل کیا جاسکتا ہے، پس اس قوی کا ضعیف سے معارضہ نہ کیا جائے جیسا کہ نص کا قیاس سے معارضہ نہیں کیا جاسکتا۔

ضلی فقہ کا ایک اور مفتی بہ قول ملاحظہ فرمائیے

وان كانت مدخولاً بها وقع بها جميع ما وقع (العدة بشرح العدة من كتاب طبع مكتبة بياض)
درجہ، اگر وہ عورت مدخول بہا ہو تو اس پر تمام طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔

علامہ ابن تیمیہ کے مجدد ابو البرکات محمد رالدین عبدالسلام الحنبلی، منشی الاخبار میں باب
ما جاء في طلاق البتة وجمع الثلاث وتفریقها میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ
کرام کے آثار نقل کرتے ہوئے صاف لکھتے ہیں:

وهذا كله يدل على اجماعهم على صحة وقوع الثلاث بالكلمة الواحدة (منشی الاخبار)

یہ سب اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ایک کلمہ سے دی گئی تین طلاق کے واقع ہونے پر

صحابہ کا اجماع ہو چکا ہے۔

عالم اسلام کے مشہور فاضل السید السابق لکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے بیک مجلس تین
طلاقیں دیدیں تو گو کہ یہ طلاق بدعت ہے اور اس کا مرتکب گنہگار ہے لیکن تینوں واقع ہوگی

”وذهب جمهور العلماء الى انه يقع“ (فقہ السنۃ جلد ۱ ص ۱۱۱ و ۱۱۲ مطبعہ مصر)

عرب کے ایک اور عالم شیخ احمد عیسیٰ عاشور لکھتے ہیں:

لوقال شخص لزوجته انت طالق ثلاثا وقع الثلاث ولوقال انت طالق و

نوی اثنتین او ثلاثا وقع ما نوى لحديث ركانة في تحليف النبي صلى الله عليه

وسلم له آله ما روت الواحدة؛ فلو كانت الثلاث واحدة لما كان

للتحلیف فائدة، وهذا هو مذهب جمهور العلماء من التابعین وکثیر
من الصحابة وائمة المذاهب الاربعة۔

(الفقه المیسر فی العبادات والمعاملات جلد ۲، مکتبہ طبع مصر)

حافظ ابن رجب حنبلیؒ کہتے ہیں

اعلم انه لم یثبت عن احد من الصحابة ولا من التابعین ولا من
ائمة السلف المعتد بقولهم فی الفتاوی فی الحلال والحرام شیء صریح
فی ان الطلاق الثالث بعد الدخول یحسب واحدة اذا سبق بلفظ
واحد (سیر الحقائق الی علم الطلاق الثلاث مک)

جان لو کہ صحابہ کرام تابعین عظام اور ان ائمہ سلف سے جن کا حلال و حرام کے معاملے میں فتویٰ
معتبر و معتد سمجھا جاتا ہے کسی سے صریح طور پر ثابت نہیں کہ تین طلاق مدخولہ کے باب میں بھی ایک
بھی گنتی ہو جبکہ ایک لفظ سے دی جائے۔

شیخ محمد بن عبدالوہاب کے صاحبزادے شیخ عبداللہؒ نے طلاق کے مسئلے میں اپنے
والد کے مسلک کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا۔

ہمارے نزدیک شیخ الاسلام ابن القیم اور ان کے استاذ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اہل
حق اہل السنۃ کے امام و پیشوا ہیں اور ان دونوں بزرگوں کی کتابیں ہمیں نہایت عزیز ہیں لیکن
ہر مسئلہ میں ہم ان کے بھی مقلد اور پیرو نہیں ہیں اور متعدد مسائل میں ان سے ہمارا اختلاف
معلوم و معروف ہے منجملہ ان کے ایک مجلس کی تین طلاقیں کا مسئلہ ہے اس میں ہم ائمہ
اربعة کے متفقہ مسلک کا اتباع کرتے ہیں۔ (اہدۃ السنیۃ)

عالم اسلام کے مشہور عالم فضیلۃ الشیخ محمد الامین الشنفیطی طلاق ثلاثہ کے مسئلے پر
اکابرین امت کے دلائل نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔

وعلى هذا القول اى اعتبارها ثلاثا اجل الصحابة واكثر العلماء منهم
الائمة الاربعة اه وقد استدلل لهذا المذهب بالكتاب والسنة

والاجماع والآثار والقياس (انواء البیان ۱/ ۱۷۶)

(ترجمہ) اور یہ قول (یعنی تین طلاق کو تین قرار دینا) جمہور صحابہ اور اکثر علماء جن میں ائمہ اربعہ بھی ہیں سب کا قول ہے۔ اور اس مذہب پر کتاب و سنت، اجماع آثار اور قیاس سے استدلال کیا گیا ہے۔

خود سعودی حکومت اور سعودی عرب کے ممتاز علماء کرام کا اتفاق ہے کہ ایک مجلس میں دی گئی تین طلاقیں تین ہی ہیں، حکومت سعودیہ نے علماء حرمین اور ملک کے دوسرے مشہور علماء پر جو تحقیقاتی مجلس قائم کر رکھی ہے جس کا فیصلہ تمام ملکی عدالتوں میں نافذ رہتا ہے، اس تحقیقاتی مجلس کے سامنے "طلاق ثلاثہ" کا مسئلہ پیش ہوا، مجلس نے اس مسئلہ سے متعلق قرآن و حدیث کی نصوص کے علاوہ تفسیر و شرح احادیث کے مضبوط دلائل اور بحث و مباحثہ کے بعد بالاتفاق یہ فیصلہ دیا کہ ایک لفظ سے دی گئی تین طلاقیں تین ہی ہیں۔

وبعد دراسة المسألة وتداول الرأي واستعراض الأقوال التي قيلت فيها
ومناقشة ما على محل قول من إيراد توصل المجلس بأكثرية إلى اختيار
القول بوقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد مثلاً :-

(حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد في ضوء الكتاب والسنة مغلطایض ۱/۳۹۷)
اس مسئلہ طلاق کے مذاکرہ اور ایک دوسرے سے آراء لینے کے بعد اور وہ اقوال جو اس سلسلے میں بیان کئے گئے ہیں ان کی تحقیق و تفتیش اور ہر قول پر جو اعتراضات اٹھے اسکے پورے مناقشے کے بعد مجلس کی اکثریت اس قول کو اختیار کرتی ہے کہ ایک لفظ سے تین طلاق دی جائے تو وہ تین ہی واقع ہوں گی (ایک نہیں)

مذکورہ بالا دلائل کی روشنی میں سعودی عرب کے علماء و مشائخ کا مسلک واضح طور پر سامنے آجاتا ہے کہ یہ حضرات طلاق ثلاثہ کے مسئلے میں اسی موقف پر ہیں جس پر صحابہ کرام کا اجماع ہوا، اور تابعین ائمہ مجتہدین رائمہ اربعہ اور ان کے ہم عصر جبال العلم ائمہ کرام سب متفق ہوئے۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ سعودی عرب کے علماء اور غیر مقلدوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے کیونکہ غیر مقلد علماء کا فتویٰ ہے کہ ایک مجلس میں دی گئی تین طلاقیں ایک ہوتی ہے تین نہیں۔ مشہور غیر مقلد عالم مولانا عبدالرحمن مبارک پوری لکھتے ہیں۔

” ایک جلسہ میں تین طلاق دینے سے صرف ایک طلاق رجعی واقع ہوتی ہے۔“

(فتاویٰ تذیریہ جلد ۲ صفحہ ۱۷۹)

اس فتویٰ پر غیر مقلدوں کے شیخ الکل مولانا نذیر حسین صاحب اور مولانا محمد شمس الحق صاحب کے دستخط بھی ہیں۔ غیر مقلدوں کے شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری کا فتویٰ یہ ہے :

” ایک مجلس میں دی ہوئی تین طلاقیں، ایک طلاق رجعی کا حکم رکھتی ہیں۔ (فتاویٰ ثنائیہ ص ۲۱۵) آپ یہ بھی لکھتے ہیں :

المحدث کا مذہب ہے کہ ایک دفعہ کی تین طلاقیں دینے سے جیسا کہ آجکل دستور ہے

ایک ہی طلاق ہوتی ہے یعنی عورت مطلقہ خاوند پر حرام نہیں ہوتی بلکہ اگر رجوع کرے

تو کر سکتا ہے (اہل حدیث کا مذہب ص ۹۵)

مولانا عبداللہ روپڑی صاحب اسے تسلیم نہیں کرتے کہ سب المحدث کا مذہب ہے آپ فرماتے

ہیں کہ یہ بعض اہل حدیث کا مذہب ہے سب کا نہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا اپنا موقف یہ نہ

تھا، آپ جمہور اہل حدیث کے ساتھ رہنا پسند کرتے تھے نہ کہ بعض کے ساتھ، آپ لکھتے ہیں :

” اگر تین کی تعداد ایک مجلس میں یا متفرق طور پر پوری ہوگئی تو ائمہ اربعہ کے نزدیک وہ عورت

حرام ہو چکی ہے جب تک دوسری جگہ نکاح پڑھ کر دوسرا خاوند ہم بستری نہ کر لے پہلے کے لئے حلال نہیں

ہاں بعض اہل حدیث اس طرف گئے ہیں کہ اگر ایک مجلس میں تین طلاقیں اکٹھی دے تو یہ ایک ہی

طلاق ہے۔ (فتاویٰ اہل حدیث جلد ۲ ص ۲۱۵)

غیر مقلدوں کے مشہور عالم مولانا عبدالغفار حسن کے بیٹے مولانا صہیب حسن نے روزنامہ جنگ

لندن کی اشاعت میں طلاق ثلاثہ کے تین ہونے کی تردید میں تفصیلی مضمون لکھا، جس میں نہ صرف یہ کہ

ائمہ اربعہ اور اجماع امت کی مخالفت کی ہے بلکہ سیدنا حضرت عمرؓ اور صحابہ کرام کو بھی طعن و تشنیع کا نشانہ

بنایا، اور لکھا کہ صحابہ کرام حضرت عمرؓ کی حکومت کی وجہ سے یہ فیصلہ دیتے تھے، ورنہ قرآن و حدیث

کی رو سے یہ فیصلہ غلط تھا۔

سو یہ بعض المحدث وہ ہیں جو مسئلہ طلاق میں شیعہ کے ساتھ ہیں اور سعودی عرب کے

علماء و مشائخ ہرگز شیعہ نہیں وہ اہل السنۃ والجماعت ہیں۔ (جاری)

حضرت سید میر علی ہمدانی اور شیعیت

اسلام مخالف تحریکات میں سے تحریک رفض و سبائیت سب سے زیادہ منظم ہر بوط اور طاقتور ہے اور خطرناک بھی، اس نے مسلم سماج کے مختلف شعبہائے زندگی پر زبردست اثرات پھوڑے ہیں تاریخ اور تصوف پر اس کی زد دیگر شعبوں سے زیادہ پڑی ہے جس کے اثرات و نتائج بہت ہی دور رس اور مضر برآمد ہوئے ہیں میدان تصوف میں اپنے مزاج کے لحاظ سے سبائیت و شیعیت کو اپنا اثر و رسوخ پڑھانے میں سب سے زیادہ کامیابی ملی، وجہ اس کی یہ تھی کہ تاریخ و تصوف میں علم حدیث کی طرح ناقدین رجال فن کی سخت پہرہ داری اور جاپیٹ پر تال کا اہتمام نہیں تھا، اس لئے اسے مختلف راستوں سے اس میں گھس بیٹھ کرنے کا باسانی سنہری موقع مل گیا، اس دعویٰ کے بہت سے دلائل و شواہد کتب تصوف سے پیش کئے جاسکتے ہیں۔

اس کے باوجود حضرات صوفیاء کرام کو زمرہ شیعہ میں شمار کرنا خلاف واقعہ اور نہ انی عدل و انصاف ہوگا، شیعہ سبائی افکار و خیالات سے جزئی طور پر متاثر ہونا الگ بات ہے اور شیعہ ہونا جدا، لیکن کچھ لوگ اس واضح حقیقت سے صرف نظر اور ان دیکھی کر جاتے ہیں ابھی حال ہی میں خدا بخش لائبریری پٹنہ نے برصغیر میں تصوف کے نام سے تصوف سے متعلق غیر مطلوبہ تحریروں کے تعلق سے ۴۰، صفحہ کا ایک مجموعہ مقالات شائع کیا ہے اس کے صفحہ ۱۲۰ پر جناب پروفیسر حکیم سید کمال الدین چشتی ہمدانی کا ۶ صفحہ مقالہ اشاعت پذیر ہوا ہے جس میں انھوں نے تصوف کے تعلق سے بہت سی من گھڑت اور انتہائی کمزور باتوں کو شیعہ نقطہ نظر سے پیش کیا ہے، اور بتایا ہے کہ شیعہ علماء کو اپنے خصوصی افکار و نظریات کی اشاعت و ترویج کے لئے کیوں تصوف کا سہارا لینا پڑا، اور سب سے اہم ایک بات یہ ہے کہ مقالہ نگار نے اہل سنت کے جن مسلمہ ائمہ و دعاۃ اور نامور ہستیوں کو زمرہ شیعہ میں

شمار کیلئے ان میں مشہور داعی اور صوفی با صفا سید امیر کبیر علی ہمدانی علیہ الرحمۃ والرضوان بھی ہیں یہ وہی
نامشکور ہے جو عہد جہانگیری کے مشہور شیعہ عالم جناب قاضی سید نور اللہ شوستری نے مجالس المومنین
میں ماضی میں کی تھی اور ماضی قریب میں جناب ڈاکٹر محمد معین الدین مؤلف اعیان الشیخا اور ڈاکٹر رضا
مؤلف تاریخ ادبیات ایران نے کی ہے سید میر علی ہمدانی کی تحریروں میں بلاشبہ کہیں کہیں شیعہ فکروں
کی جھلک نظر آتی ہے اور یہ کوئی ان ہی کے ساتھ مخصوص و محدود نہیں ہے بلکہ دیگر صوفیانہ تحریروں
کے بار کہیں بھی یہی بات کہی جاسکتی ہے علاوہ ازیں رفض و سبائیت کی زرخیز سرزمین عراق کا
خطہ ہمدان جس کی ہوا تک میں شیعیت شامل ہو گئی تھی اس ماحول و فضا میں پروردان چڑھنے والا اگر
اگر شیعہ افکار سے کسی حد تک متاثر ہو جائے تو کوئی حیرت انگیز اور تعجب خیز بات نہیں ہے اور
حضرات صوفیاء کو ہر اچھے بُرے آدمی سے جو حسن ظن ہوتا ہے اس کی موجودگی میں تو یہ بات اور بھی
قرین قیاس ہو جاتی ہے۔ سیدنا شیخ الاسلام حضرت مدنیؒ اپنے مکتوبات میں تحریر فرماتے ہیں »بے چارے
صوفیاء جن پر حسن ظن کا غلبہ ہوتا ہے بھلا ان حضرات کو تنقید و تفتیش کی کہاں فرصت اور نہ انہیں اس
کی عادت ہے، بس جو سن لیا دیکھ لیا اسے باور کر لیا « مکتوبات شیخ الاسلام جلد اول ص ۳۰۷، لہذا ان
کے کسی مبہم قول سے کسی ثبوت طلب مدعا پر استدلال معتبر نہیں ہوگا۔ اس لئے شاہ ہمدانی کے

گر مہر علی و آل بتولت نبود امید شفاعت رسولت نبود

گر طاقت حق جملہ آری بجاں بی مہر علی، بیج قبولت نبود

یا

بر سید عزیز کی کہ علانی نہ کجائی گفتم بولایت علی کز ہمدانم۔

جیسے اشعار سے ان کی شیعیت پر بھی استدلال صحیح نہیں ہوگا ایسے حضرت ہمدانی نے اپنی کتب مسموعہ تقریباً
روضۃ الفردوس اور اربعین امیر یہ میں آنحضرتؐ حضرت علیؑ فاطمہ الزہراءؑ سیدنا حسنؑ حسینؑ کے متعلق
سے جن جذبات و خیالات اور البانہ تعلقات و عقیدت کا اظہار کیا ہے اس کی بنیاد پر صوفیہ امامیہ اور
بزرگان شیعہ میں شمار کرنا کچھ زیادہ مضبوط بات نہ ہوگی کیونکہ اہل سنت کے نزدیک تمام حضرات صحابہ
کرام سمیت خلیفہ راشد سیدنا حضرت علیؑ اور حضرت فاطمہؑ الزہراءؑ حسنؑ حسینؑ سے محبت و عقیدت
رکھنا جزو ایمان ہے البتہ یہ الگ بات ہے کہ بعض صوفیاء کرام کے یہاں اہل بیت سے اظہار محبت و عقیدت

میں مطلوبہ احتیاط کی بجائے غلو کی کار فرمائی نظر آتی ہے۔ یہی بات حضرت ہمدانی کے سلسلے میں بھی کہی جاسکتی ہے وہ سلسلہ کبرویہ سے تعلق رکھتے تھے جس کا اہل تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی قابلِ توجہ و غور ہے کہ سید امیر کبیر علی ہمدانی سے قربت رکھنے والے حضرات اور سوانح نگاران کو شافعی المسلک بتاتے ہیں چنانچہ حضرت ہمدانی کے مرید جعفر بدخشی رقمطراز ہیں۔

موصوف پہنچے حنفی تھے۔ لیکن بعد میں شافعی ہو گئے لیکن اپنے کسی مرید کے حنفی رہنے پر ان کو اعتراض نہ تھا اور نہ انہوں نے کشمیر میں حنفی قانون کی مخالفت کی، سید میر علی ہمدانی کی مصنفہ سیدہ اشرف نے بھی جو حوالے دئے ہیں ان سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ہمدانی اہل سنت میں سے تھے کچھ دیگر تحریروں سے بھی ان کا شافعی المسلک ہونا ثابت ہوتا ہے، ڈاکٹر غلام محی الدین نے انہیں مسلک حنبلی بتایا ہے ایضاً اور کتاب التہذیب المتین فی تاریخ امیر المومنین کے مصنف نے شاہ ہمدانی کو اہل سنت و الجماعت کے بزرگوں میں شمار کیا ہے۔

اس کے علاوہ حضرت شاہ ہمدانی کے شافعی المسلک اور اہل سنت میں سے ہونے کا ایک ثبوت ان کے متبعین کا کشمیر میں شافعی المسلک ہونا ہے تاریخ کشمیر پر لکھی گئی کتابوں میں ان کے پیروکاروں کو شافعی المسلک اور اہل سنت ہی تحریر کیا گیا ہے کشمیر میں شیعیت کو فروغ سید ہمدانی کی آمد کے دو سو سال بعد ہوا ہے ان کی آمد کشمیر سلطان شہاب الدین آٹھویں صدی ہجری مطابق چودھویں صدی عیسوی میں ہوئی، اس لحاظ سے زمانہ آمد سے متصلاً کشمیر میں شیعہ اثرات ملنے چاہیے لیکن دو سو سال تک یعنی آٹھویں نوں صدی میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے البتہ دسویں ہجری کے آخر و وسط سے تاریخ کشمیر میں شیعوں کا دگڑانا شروع ہوتا ہے۔

نیز جناب حکیم پروفیسر کمال الدین حسین صاحب ہمدانی نے جس کتاب کا تعارف کرا پایا ہے

۱۔ کشمیر سلاطین کے عہد میں، ص ۸۱۔ بحوالہ مناقب الجوہر، ورق ۳۰ ب، فتوحات کبرویہ، ورق ۱۴، ب، سید میر علی ہمدانی ص ۱۶۴، مطبعہ گلشن پبلیکیشنز سرینگر۔ ۲۔ نگارستان فارس ص ۲۴۶، فرہنگ ایران ص ۶۵، ۶۶، ۶۷ دیکھئے کتاب کا ص ۱۰۵۔ ۳۔ تذکرہ شعرا کشمیر از سید صمد الدین راشدی، مقدمہ ذخیرۃ الملوک اردو، اقبال کے مدد و صوفیاء، پاکستان میں فارسی ادب ج ۱ ذیل از ڈاکٹر ظہیر الدین احمد، سید میر علی ہمدانی وغیرہ

اس سے بھی حضرت ہمدانی کا شافعی مسلک ہونا ثابت ہوتا ہے۔ مثلاً کتاب میں طریقہ وضو اور ادا کے نماز کا جو طریقہ بتلایا گیا ہے وہ مذہب شافعی کے موافق ہے آپ وضو کرتے وقت گردن اور کان کا مسح کیا کرتے تھے اور پاؤں آخر میں دھویا کرتے تھے حالانکہ پیر شیعہ مذہب میں آخر میں دھوئے جلتے ہیں یا مسح کرتے ہیں اس تعلق سے ایک اہم قابل توجہ بات یہ تھی کہ حضرت سید میر علی ہمدانی کی مطبوعہ غیر مطبوعہ تحریروں کے مطالعے سے بھی ان کا اہل سنت میں ہونا ثابت ہوتا ہے۔ مثلاً ان کی سب سے معتبر اور مشہور مطبوعہ فارسی کتاب ذخیرۃ الملوک ہے جو ان کی سب سے مفصل اور مبسوط تصنیف ہے اور اس کی مقبولیت کا حال یہ ہے کہ اردو، لاطینی، ترکی، فرانسیسی وغیرہ مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے اور عام طور پر دستیاب ہے کتاب دس ابواب پر مشتمل ہے ان میں حضرت ہمدانی نے جن اسلامی احکام و تعلیمات اور امور کو بیان فرمایا ہے وہ مسلک اہل سنت والجماعت کے مطابق ہیں۔

اس کے علاوہ ذخیرۃ الملوک میں دو اور بات بھی ہیں جو سنت و شیعیت کے متعلق سے بہت ہی اہم اور فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہیں، وہ یہ کہ حضرت شاہ ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے مذہب تشیع کے علی الرغم مذہب اہل سنت والجماعت کے مطابق و موافق تمام حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم انصار و مہاجرین کو واجب الاحترام و الاتباع اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہترین خلق بتایا ہے، خصوصاً حضرت علیؓ سمیت حضرات خلفائے ثلاثہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور عثمان غنیؓ کو صحابہ کرام بعد از نبی بہترین خلق و بہترین ایثاریوں کہ ابوبکر و عمر و عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین و علیؓ جمیع المہاجرین و الانصار و التابعین الابرار رضوان اللہ علیہم اپنے دوسرے رسالہ خواطر میں ان لوگوں کی خدمت کرتے ہیں جو حضرات صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں رسالہ ”ذکر یہ“ میں حضرات صحابہ کرام کو آسمان طریقت کے چمکتے ستارے کہا ہے۔

حتیٰ کہ چوتھے باب میں تعلیم کے عنوان کے تحت لکھا ہے کہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ دینی امور کی تعلیم اہل سنت والجماعت کے قواعد کے مطابق کرے دوسری بات یہ ہے کہ شاہ ہمدانی نے کتابوں کے دسویں ابواب میں ان حضرات صحابہ کرام سے روایات نقل کی ہیں جو اہل تشیع کے نزدیک غائب

ترغاصب، منافق، مرتد (نغوذ باللہ)، ہیں ان میں خاص طور سے سیدنا حضرت ابوبکر صدیقؓ سیدنا حضرت عمرؓ سیدنا حضرت عائشہؓ حضرت عثمانؓ حضرت عیینہ بن الجراحؓ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے اسماء گرامی لئے جاسکتے ہیں اور کمال یہ ہے کہ ہر بات کے تحت سیدنا حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ سے مذکورہ حضرات صحابہ اور دیگر ہاجرین و انصار صحابہ کرام سے نسبتاً مقابلہ بہت ہی کم روایات نقل کیا ہیں، کتاب کے باب الایمان کا آغاز ہی سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے کیا ہے جسے حدیث خبر نیل کہا جاتا ہے اس باب میں آگے چل کر حضرت عمرؓ کا یہ قول مبارک نقل کیا ہے کہ میرے مولیٰ کیا اچھا ہوتا کہ عمرؓ لکھا اس کا تنکا ہوتا، بھلا دوزخ کے عذاب سے بچ تو جاتا، یا کسی چوپایہ کی خوراک ہی بن جاتا مذکوۃ کے باب میں لکھا ہے حضرت عمرؓ ام سلمہؓ اور عائشہؓ کا یہ قاعدہ تھا کہ جب مستحق دعا رہتا تھا تو آپؐ مستحق کو قبول کرنے کی خاطر دعا دیتے تھے اور مستحق کے ممنون اور مشکور ہوتے تھے۔

باب سوم کے بیان اخلاق میں مہر زیادہ نہ باندھنے والی حضرت عمرؓ کی روایت نقل کی ہے آگے چل کر سیدنا حضرت عمرؓ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ حضرت حذیفہ سلمان اور ابوذرؓ سے اپنے عیوب پوچھتے تھے اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ اس آدمی پر رحم کرے جو میرے عیوب کو میرے روبرو ہدیہ کے طور پر لائے، چوتھے باب کے بیان نکاح میں بھی ان کا واقعہ بیان کیا ہے۔

ان مذکورہ روایات کے علاوہ کتاب میں متعدد روایات و واقعات نقل کئے ہیں، چوں کہ کتاب کا آغاز ہی روایت عمرؓ سے کیا تھا اس لئے نمونہ ان سے لی گئی چند روایتیں نقل کر دیں ورنہ ہمیں پہلے سیدنا حضرت ابوبکر صدیقؓ کا ذکر کرنا چاہئے تھا اب چند روایات بطور نمونہ سیدنا ابوبکر صدیقؓ اور ان کی صاحبزادی زوجہ رسولؐ ام المومنین سیدنا حضرت عائشہؓ کے تعلق سے ملاحظہ ہوں۔

حضرت سید میر علی ہمدانیؒ نے ذخیرۃ الملوک کے باب الزکاۃ میں حضرت ابوبکرؓ کی وہ روایت نقل کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے ایک موقع پر سارا مال و متاع قدم رسولؐ میں لا کر ڈال دیا تھا اس پر آپؐ نے فرمایا تھا کہ تم دونوں کے مراتب کا فرق اتنا ہی ہے جتنا کہ تمہاری باتوں میں پایا جاتا ہے یعنی تمہارا مرتبہ ابوبکرؓ سے نصف ہے باب حسن و اخلاق میں ان کے متعلق سے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ کسی نے حضرت ابوبکرؓ کو برا بھلا کہا تو آپؐ نے صرف یہی فرمایا کہ میرے عیب تجھ سے بہت چھپے ہوئے ہیں نیز مثالی حکومت کے ذیل میں لکھا ہے کہ جب ابوبکر صدیقؓ کو صحابہ کرامؓ نے تخت خلافت پر بٹھایا دوسرے ہی

دن کپڑے کے چند ٹکڑے بازار فروخت کرنے کیلئے گئے اس سے پہلے بھی کپڑے بیچا کرتے تھے۔

اور جہاں تک سیدتنا حضرت عائشہ رضی عنہا سے روایت کا تعلق ہے کتاب کا شاید ہی کوئی باب ہو جس میں ان سے مروی حدیث نقل نہ کی ہو کتاب کا بیشتر حصہ حضرت عائشہ رضی عنہا سے روایت کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما عیدہ بن الجراح حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری کی روایات پر مشتمل ہے حتیٰ کہ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے بھی کتاب میں روایات موجود ہیں۔

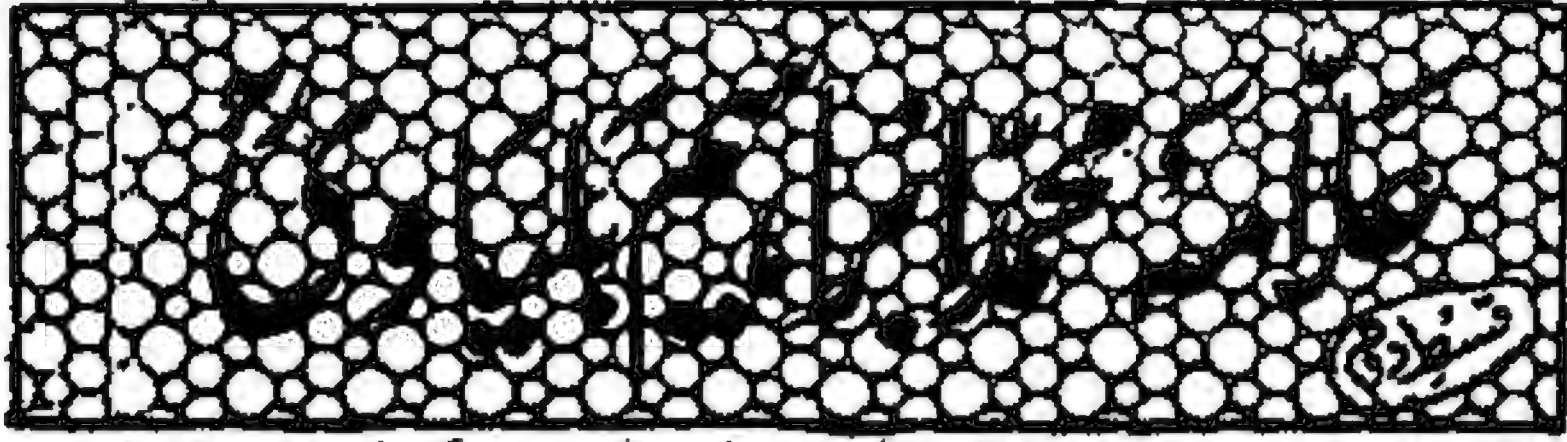
اس کے علاوہ سید میر علی ہمدانی کے اہل سنت والجماعت میں سے ہونے کی ایک بین دلیل یہ بھی ہے کہ انہوں نے ذخیرۃ الملوک میں سیدنا ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق، عمر بن عبدالعزیز کے درحکومت کو ہندو اور طرزِ حکمرانی کو مثالی قرار دیا ہے۔

مذکورہ متند دستیاب کتاب کے علاوہ حضرت شاہ ہمدانی کا ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے روضۃ الفردوس یہ رسالہ گرچہ مطبوعہ نہیں ہے تاہم برٹش میوزیم اور تاشقند کے کتب خانے میں مخطوطے کی شکل میں موجود ہے اس رسالے میں بیس ابواب ہیں جو ایک ہزار نو سو اڑسٹھ احادیث پر مشتمل ہیں ان ابواب کے تحت جن حضرات صحابہ صحابیات سے حضرت شاہ ہمدانی نے والہانہ انداز میں روایات نقل کی ہیں وہ چند مع تفصیل روایات یہ ہیں۔

۱	سیدنا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ایک سو اڑسٹھ روایات	بیسواں باب
۲	ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اکیاون	تیسرا باب
۳	ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے تین سو اڑسٹھ	چوتھا باب
۴	حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے بارہ	پانچواں باب
۵	حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بیس	ساتواں باب

ظاہر ہے کہ کوئی شیعہ مذکورہ حضرات صحابہ و صحابیات کا کوئی ذکر خیر نہیں کر سکتا ہے، مذہب شیعہ تو تبرکاً داعی ہے نہ کہ تعظیم و تکریم کا خود کمال الدین حسین صاحب نے جن علامہ علی کا نام اہل حق و احترام و استدلال کے ساتھ لیا ہے انہوں نے اپنی کتابوں میں حضرات صحابہ کرام کے بارے میں جو ائمہ کرام

۱۔ سید میر علی ہمدانی ص ۲۷۸-۲۷۹ مثلاً دیکھئے منہاج الکرامہ جس کا خوب صورت مدلل و مکمل جواب علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ منہاج السنۃ کی شکل میں دیا ہے۔

از: محمد عبدالغنی کاشفی بگیا نوی، عربی لیکچرر جامعہ طیبہ دہلی

مولانا عبد الرحیم | آپ پڑھ چکے ہیں کہ ایک طویل عرصہ تک علامہ کا خاندان اقتصادی بحران اور معاشی تنگی کا شکار رہا ہے مگر اس ظاہری وادوی بے سروسامانی کے باوجود جوپور کے تعلیمی احوال کے سبب دولت علم کا گراں قدر سرمایہ اس کے مقدر کا حصہ رہا اور اس خاندان میں متحد علماء پیدا ہوئے جن میں سے مولانا مظفر حسین اور مولانا عبد المجید کے اسماء گرامی آپ کی نظر سے گزر چکے ہیں۔

حضرت علامہ کے والد محترم (مولانا عبد الرحیم صاحب) بھی نہ صرف زیور علم سے آراستہ تھے بلکہ ایک جید اور نامور عالم تھے اور آپ جوپور کے اس مشہور مرکز علوم کے تعلیم یافتہ تھے جس میں ملا محمد جوپوری (صاحب شمس بازغہ) جیسے نامور فاضل اور یگانہ روزگار عالم مدرس رہ چکے ہیں۔

گویا علامہ کی پیدائش سے قبل ہی گھر کا ماحول تعلیمی اور دامن پدری علم و فضل کا گہوارہ تھا اور فضا اس شخصیت کے بالکل نمایان نشان تھی مستقبل میں جس کا مرکز علوم، آفتاب ہدایت اور استاذ العلماء ہونا ازل سے مقدر ہو چکا تھا۔

۱۔ سلطان خیاث الدین تغلق کے چند بیٹوں میں سے ایک کا نام ظفر خاں اور دوسرے کا فخر الدین جونا تھا پہلے کے نام پر خیاث الدین نے ظفر آباد اور دوسرے کے نام پر بعد میں فیروز شاہ تغلق نے جوپور آباد کیا یہ آبادی ۱۷۶۱ء سے قبل ہوئی (حیات شبلی ص ۷۰) جوپور کو مرکز علم اور علمی حیثیت و شہرت دینے کا سہرا قاضی شہاب الدین دولت آبادی کے سر جاتا ہے اپنے یہاں قیام فرما کر اسے اپنے فیوض و برکات کا مرکز بنایا (حیات شبلی ص ۷۰) لکھنؤ جو عرصہ تک علم اور علماء کا مرکز رہا ہے وہ بھی دراصل جوپور کے علمی فیضان کا رہیں منت ہے کہ یہاں کے تعلیم یافتہ حضرات ہی نے وہاں (لکھنؤ) قیام فرما کر اسے علم و کمال کی روشنی بخشی (مختصاً از حیات شبلی ص ۷۰) ملا محمد (صاحب شمس بازغہ) کی وفات ۱۲۷۲ھ میں ہوئی۔

ولادت

مولانا عبدالرحیم رحمہ اللہ کے یہاں سات اولادیں ہوئیں، علامہ ان میں سب سے چھوٹے تھے کسی کو کیا معلوم اور خود مولانا عبدالرحیم صاحب کے بھی گمان و خیال میں یہ بات نہ ہوگی کہ یہ معصوم بچہ جو اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہے اس کا مقام کتنا بلند ہے اور وہ آسمان علم و شریعت کا ایسا روشن آفتاب ہے کہ عالم اسلام اور خصوصاً برصغیر کے کونے کونے اس کی ضیاء پائشوں سے متور و روشن ہوا بیٹھیں گے، اور ایک زمانہ اس کے علم و فضل سے خوشہ چینی اور اس کی چاکری کو اپنی سعادت سمجھے گا۔

ایں سعادت بزورِ بازو نیست : تازہ بخشِ خدائے بخشندہ

دارالعلوم دیوبند اپنی عمر کی تیسری دہائی میں قدم رکھ رہا تھا کہ اس کے سب سے قدیم اور نخلص استاد نے وارغ مفارقت دیدیا اور اس طرح ۱۳۰۰ھ میں دارالعلوم کے درس اول (استاد شیخ الہند) جناب مولانا ملا محمد محمود صاحب دیوبندی کا انتقال ہو گیا مگر اسرار خداوندی سے کون واقف ہے کہ اسے معلوم کہ اگر آسمان علم کا ایک ستارہ ٹوٹا ہے اور اس کا تعلق اس عالم ناسوتی سے منقطع ہو گیا ہے تو ایسے دستاروں نے اس عالم ناسوتی میں قدم رکھ دیئے ہیں کہ زمانہ ان کے فضل و کمال کے گن گائے گا۔

آج دارالعلوم دیوبند اپنے ایک قدیم رفیق کی جدائی پر ملول ہے مگر اسے کیا معلوم کہ تیرے دامن تربیت میں دو ایسے نایاب گوہروں کا آنا مقدر ہو چکا ہے کہ خود علم و فضل اپنی تقدیر پر رشک کریں گے اور وہ تیری نیک نامی کو بام عروج تک پہنچا دیں گے، جی ہاں میری مراد علامہ محمد ابراہیم بلیاوی اور علامہ شبیر احمد عثمانی سے ہے ان دونوں حضرات کی ولادت اسی سال ہوئی۔

لے سب سے بڑے حافظ محمد سلیمان تھے جو نہایت جید خوش الحان اور جہوری الصوت حافظ تھے، درجنگرم میں ایک شاندار مسجد آپ کی یادگار کے طور پر تعمیر کی گئی ہے جو آپ کے نام سے موسوم ہے، دوسرے محمد عثمان صاحب یہ نیم عالم ہوئے اور شادی کے بعد میں جوانی میں آپ کا انتقال ہوا یسے محمد قربان صاحب، چوتھے محمد سبحان صاحب (ان کے صاحبزادے حکیم محمد مہدی کا علامہ کے پاس رہتے ہوئے دیوبند میں انتقال ہوا) باجوڑ مسافر، چھٹی مسافر — اور ساتویں صاحب سوانح، محمد ابراہیم۔

تہ دارالعلوم دیوبند دو محمودوں سے شروع ہوا ایک استاد جناب مولانا محمود صاحب (اور ایک شاگرد محمود شیخ الہند)

تعلیم و تحصیل

آپ (علامہ) کے والد محترم (مولانا عبدالرحیم صاحب) خود جید عالم تھے اس لئے قرآن پاک اور ابتدائی دینیات کی تعلیم گھر پر ہی ہوئی، اس کے بعد آپ کلاخان جو پورہ کے اسٹیٹمرکز علوم میں کرایا گیا جہاں آپ کے والد محترم نے تعلیم حاصل کی تھی یہاں (جو پورہ) آپ کو نہایت قابل اور فاضلین کا طین اساتذہ سے استفادہ کا موقع ملا جن میں مولانا حکیم جمیل الدین احمد ننگیویؒ، مولانا عبدالغفار صاحبؒ اور مولانا ہدایت اللہ خاں صاحبؒ خاص طور پر قابل ذکر ہیں یہ قریب ۱۳۶۶ء اور ۱۳۲۲ء کے درمیانی زمانے کی بات ہے اس کے علاوہ آپ نے مولانا محمد ندویؒ چوہا کوٹی سے بھی شرف تلمذ حاصل کیا۔

دارالعلوم دیوبند میں داخلہ

علامہ کی دیوبند میں حاضری اور حضرت شیخ الہندؒ سے وابستگی آپ کی تعمیر شخصیت اور خوش نصیبی کے اس دور کا آواز ہے جس نے آپ کی شخصیت کو نئی روحانی زندگی بخشی اور معقولات کے اس جال (جو بہتوں کے لئے بد عقیدگی اور اسلاف سے بدظنی کا باعث بن گیا) سے نجات حاصل ہوئی یہاں (دارالعلوم دیوبند) کے

لے آپ نے ۱۳۶۹ء میں دارالعلوم دیوبند سے فراغت حاصل کی گیند (ضلع بجنور) آپ کا مولد تھا علوم دینیہ اور طب و فنون میں رسوم حاصل تھا، طویل عرصہ تک صاحب الرائے اور قابل حرام رکن کی حیثیت سے مجلس شوریٰ دارالعلوم دیوبند کے ممبر رہے، حکیم صاحب کی ترقیب و تحریک پر حضرت علامہ نے دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا، اخیر میں حکیم جمیل الدین صاحب دہلی سکونت اختیار کر لی اور یہیں کے ہو کر رہ گئے اور بالآخر ۱۳۵۵ء میں وفات پائی قدس سرہ العزیز۔

تہ آپ حضرت گنگوہیؒ کے ارشد تلامذہ میں سے تھے علامہ نے دینیات اور خصوصاً فقہ کی کتابیں ان سے پڑھیں۔

تہ مولانا ہدایت اللہ خاں صاحب رامپوری سلسلہ خیر آباد کے نامور مدرس علامہ فضل حق خیر آبادی کے تلمیذ رشید اور مدرسہ حفیہ ام بخش جو پورہ کے صدر مدرس تھے، آپ علوم عقلیہ و نقلیہ میں کامل مہارت رکھتے تھے علامہ نے معقولات کی انتہائی کتابوں کے ساتھ ساتھ مشکوٰۃ شریف کا کچھ حصہ بھی ان سے پڑھا۔

تہ مولانا محمد فاروق صاحب عباسی شیوخ میں سے تھے ضلع اعظم گڑھ میں ایک آبادی کا نام چریاکھٹ ہے جو آپ کا مولد و منشا ہے اسی نسبت سے آپ کو چوٹوٹی کہا جاتا ہے، فقہ اصول فقہ، معقولات میں آپ کو مکمل دستگاہ تھی، آپ نے مختلف مقامات پر تدریسی خدمات انجام دیں آپ سے خصوصی استفادہ کرنے والوں میں علامہ شبلی نعمانیؒ بھی شامل ہیں دارالعلوم ندوۃ العلماء قائم ہوا تو اس تعلق کی بنیاد پر علامہ شبلی نے ان کو ندوہ میں بلایا جہاں آپ نے پانچ سال نہایت کامیابی اور نیک نامی کے ساتھ علمی و تدریسی خدمات انجام دیں ۱۳۹۹ء میں جبکہ بلیا میں آپ کا قیام تھا علامہ کو آپ سے فیضیالی کا موقع ملا اور معقولات کی تقریباً تمام کتابیں مولانا چوہا کوٹی سے پڑھیں آپ کی وفات ۱۳۸۹ء کو برصغیر مطہق و محققان

کے اساتذہ و اکابر کے مافانہ حقائق بطور محسوسات آپ کے سامنے آئے تو جیسے علامہ کی زندگی کا رخ ہی بدل گیا اور وہ حقیقی راہ نصیب ہوئی جو صراطِ مستقیم کی صحیح مصداق اور بلاشبہ فوز و فلاح کی ضامن تھی، خود علامہ ؒ بطور تشکر و امتنان خداوندی اور اظہارِ اطمینان اپنی زندگی کے اس خوشگوار موڑ کے متعلق ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہو گیا جو میں دیوبند آگیا، اور حضرت شیخ الہندؒ کے دامن سے وابستہ ہو گیا، کیونکہ جب میری عمر ۱۷ سال کی تھی اور میں شرح جامی میں پڑھتا تھا تو کچھ ماحول سے متاثر ہو کر طبیعتِ بدعت کی طرف مائل ہو گئی تھی، چنانچہ میں فاتحہ خوانی وغیرہ کے مراسم میں برابر شریک ہوتا تھا۔

بہر حال آپ ۱۳۲۵-۲۶ھ میں دارالعلوم دیوبند دورہٴ حدیث کیلئے حاضر ہوئے حکیم جمیل الدین صاحب نلکنویؒ کا سفارشی خط ساتھ تھا، مولانا محمد احمد صاحب (مہتمم دارالعلوم دیوبند) نے امتحان داخلہ کے واسطے آپ کو شیخ الہندؒ کی خدمت میں پیش کیا، سوالات کے جوابات میں حضرت شیخ الہندؒ کی حقیقت شناس نظروں نے تاڑ لیا کہ ان پر معقولاتی رنگ غالب ہے اور دینیات کا عنصر مغلوب (واقعہ بھی یہی تھا چونکہ آپ نے معقولات میں ہندوستان کے ایک مسلم مکتبہ فکر سے استفادہ کیا تھا، نیز مولانا محمد فاروق جریا کوٹی بھی معقولات کے امام مانے جاتے تھے) اس لئے شیخ الہندؒ نے (دینیات کی) اس کمی کو پورا کرنے کے لئے بجائے درجہ مطلوبہ (دورہٴ حدیث) کے درجہ ممتحنہ ہی میں داخلہ کا مشورہ دیا جسے علامہؒ نے بسر و چشم قبول کیا اس سال آپ نے مشکوٰۃ شریف، ہدایہ، جلالین اور متنبی وغیرہ کتب پڑھیں

شیخ الہندؒ سے خصوصی تعلق | حضرت شیخ الہندؒ سے بالمشافہ ملاقات کا اگرچہ یہ پہلا موقع تھا مگر غائبانہ عقیدت قیام جو پورے زمانے ہی سے

قائم تھی چنانچہ امتحان داخلہ کے بعد شام کو حضرت شیخ الہندؒ کے دولت کدے پر حاضر ہوئے مولانا محمد فاروق صاحب کاسلا اور حکیم جمیل الدین کی جانب سے فرستادہ تیل و عطریات کے ہدایا خدمت اقدس میں پیش کئے جن کو شرف قبولیت سے نوازا گیا۔

عشاء کے بعد پھر عافری ہوئی اور سر میں تیل لگانے کیلئے اپنی خدات پیش کیں جو بنظر

استحسان قبول کر لی گئیں، اور پھر حضرت شیخ الہند سے تعلق و خدمت کا یہ سلسلہ چل نکلا، اور روزانہ بعد العشاء سر میں تیل لگا کر نامکان سے درس گاہ تک حضرت کی مخصوص کتاب ترمذی شریف اور پانوں کی ڈبیہ لانے لے جانے کی سعادت علامہ کے حصہ میں طویل عرصہ تک آتی رہی۔

سعادت بیعت | دیوبند آئے ہوئے ایک سال مکمل ہو رہا تھا، سالانہ امتحانات جاری تھے، شیخ الہند سے قربت اور خصوصی تعلق و خدمت کے سبب آپ کی عظمت و محبت اور خلوص و للہیت کا گہرا نقش علامہ کے دل پر قائم ہو چکا تھا، آپ حضرت شیخ الہند سے بیعت ہونا چاہتے تھے مگر مشکل یہ تھی کہ حضرت اقدس کسی طالب علم کو بیعت نہ فرماتے تھے، آپ نے اپنی اس قلبی کیفیت، بے پناہ شوق اور دلی جذبے کا اظہار مولانا عبد الصمد صاحب لکھنوی (مدرس دارالعلوم دیوبند) سے کیا، وہ علامہ کا خلوص اور قلبی اضطراب کو دیکھ کر تعاون پر رضا مند ہو گئے اور فرمایا کہ "آج شیخ الہند میرے کمرے میں سوالات کے پرچے بنائیں گے، تم دودھ پلے کر آجانا، علامہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا دیکھو کہ حضرت شیخ الہند سے بیعت اور تحصیل حدیث ایسا معمولی شرف نہیں جو ہر ایک کے مقدور کا حصہ بن سکے، گوہر مقصود پانے کی امید بندھ چلی تھی، آپ وقت مقررہ پر دودھ لے کر پہنچے، مولانا عبد الصمد صاحب نے موقع غنیمت دیکھتے ہوئے علامہ کو حضرت شیخ الہند کے سامنے پیش کیے بیعت کی درخواست کی، شیخ الہند نے حسب معمول عذر فرما دیا مگر مولانا موصوف کی باصرار سفارش اور اس یقین دہانی پر کہ یہ "اپنے علمی راستہ سے نہیں ہٹیں گے ان پر پورا اعتماد ہے" حضرت شیخ خاموش ہو گئے جو "السکوت يدل على الرضا" والی خاموشی تھی اور بالآخر علامہ کو اسی کمرے میں بیعت فرمایا، اسی واقعہ کے سبب اس روز امتحان کے پرچے میں لصف گھنٹہ کی تاخیر بھی ہوئی۔

شیخ الاسلام مولانا مدنی سے ملاقات | ۱۳۲۶-۲۷ھ کا تعلیمی سال شروع ہوا،

آپ کے ساتھیوں میں مولانا عبدالشکور بلیاوی کے علاوہ مولانا سید فخر الدین مراد آبادی بھی تھے، ایک روز حسب معمول آپ درس میں حاضر ہوئے اور عبارت حدیث کی قرأت شروع کی کہ ایک نووارد (عربی لباس میں ملبوس) آئے اور علامہ سے کتاب چھین کر بلا تکلف عبارت

پڑھنے لگے، علامہ کو ان کی اس بظاہر غیر اخلاقی حرکت پر غصہ تو بہت آیا مگر جو کہ مذکورہ صورت حال میں ایک فطری تقاضا تھا مگر حضرت شیخ الہند کا ان (لوہارو) کے ساتھ انشراح اور معاملہ دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ حضرت کے کوئی خاص آدمی ہیں اس لئے خاموش رہ گئے، یہ تھا شیخ الاسلام حضرت مدنیؒ سے علامہ کی پہلی پر لطف ملاقات جو شیخ الاسلام کے دینہ منو سے دوبارہ تشریف لانے پر ہوئی

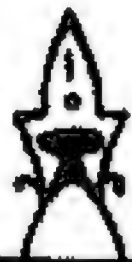
تکمیل و سفر کلکتہ | شعبان ۱۳۲۷ھ میں آپ نے دورہ حدیث سے فراغت حاصل کی اسی موقع پر حضرت شیخ الہند نے علامہ اور دیگر فارغ التحصیل محفوم

طلبہ کو نو درہ سے متصل جنوبی درس گاہ میں جمع فرمایا پہلے تو آپ نے حکیم مشتاق احمد صاحب دیوبندی (مرید خاص حضرت نافوتویؒ) کی حکایت بیان کی کہ ان کے یہاں کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی انھوں نے اپنے گزراں اور تکمیل ضروریات کیلئے اپنے پاس رس پکانے کے نوکڑھائے رکھ چھوڑے تھے جن کے کرایہ سے تمام سال کے اخراجات پورے ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ بھائی میرے یہ نوکڑھائے میرے نوکماؤ لٹکے ہیں انھی کو میں اپنی اولاد سمجھتا ہوں۔

شیخ الہند نے حکیم صاحب کی یہ حکایت نقل کرنے کے بعد نہایت جذباتی لہجہ اور پر جوش انداز میں فرمایا، بھائی میری بھی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے تم ہی سب میری اولاد ہو جاؤ مدرسہ کے لئے کام کرو اور جلسہ دستار بندی کے واسطے چندہ جمع کرو۔

چنانچہ دو دو طالب علموں کی جوڑیاں بنا کر مختلف مقامات کے لئے رواز کی گئیں علامہ کا ردیف سفر دہم درس ہونے کے ساتھ ساتھ ہم وطن ہونے کو بھی ملحوظ رکھتے ہوئے مولانا عبدالشکور صاحب بلیا دی کو بنا کر اس جوڑی کو کلکتہ کی جانب رواز کیا گیا اور بفضل خداوندی یہ اپنے مقصد میں شاندار کامیابی کے ساتھ واپس ہوئے۔

(جاری)

لے یہ (جلسہ دستار بندی) ۱۳۲۷ھ میں نہایت وسیع پیمانہ پر منعقد ہوا تفصیل آگے آرہی ہے۔

جدید کتابیں

تبصرہ کیلئے ہر کتاب کے دو نسخے ضروری ہیں ورنہ تبصرہ سے معذور سمجھا جائے

①

نام کتاب :- حدائق البیان

مؤلف :- علامہ مولانا محمد عبدالغفور فاروقی محمد آبادی

طباعت :- خواجہ پریس دہلی - اشاعت :- دسمبر ایڈیشن ۱۹۹۰ء

زیر اہتمام :- جناب مدحت کریم غفور منزل محمد آباد گہنہ اعظم گڑھ -

قیمت :- ۵۰ روپے - صفحات :- ۳۴۳ - طباعت اور کاغذ بہتر

صدر الصدور مولانا محمد عبدالغفور فاروقی تیرہویں صدی ہجری کے ان علمائے اعظم گڑھ میں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے علوم دینیہ میں بحر عطا کرنے کے ساتھ دولت و ثروت اور جہاد و منصب کی دولت سے بھی بھرپور حصہ مرحمت کیا تھا، مولانا موصوف مفتی محمد یوسف فرنگی علی کے مخصوص تلامذہ میں تھے، اور جملہ علوم متداولہ میں کامل دستگاہ رکھتے تھے، اسی کے ساتھ دین اور علم دین کے فروغ کا جذبہ بھی رکھتے تھے، اسی جذبہ کے تحت مرحوم نے اپنے وطن قصبہ محمد آباد میں دارالمصنفین شبلی منزل کے طرز پر ایک علمی ادارہ غفور منزل قائم کیا تھا۔ علامہ عبدالغفور کو سرسید مرحوم کے تفسیری تفردات سے سبقت اختلاف تھا وہ انہیں دین صحیح کے حق میں ہم قاتل باور کرتے تھے، چنانچہ مثبت انداز میں تفردات کے مقابلے میں راجح و صحیح معلومات امت کے سامنے پیش کرنے کے لئے متعدد کتابیں تصنیف کر کے شائع کیں، اسی سلسلہ کی ایک کڑی حدائق البیان فی معارف القرآن بھی ہے جو ۱۹۰۹ء مطبوعہ ۱۳۲۸ھ میں شائع ہوئی تھی مگر بعد میں یہ کتاب اس طرح سے نایاب ہو گئی تھی کہ نیا طبقہ اس کے نام تک بھی واقف نہیں تھا، خلا جزائے خرد سے جناب مصباح الدین فاروقی نبیرہ علامہ عبدالغفور اور جناب مدحت کریم صاحب کو ان دونوں حضرات کی علم دوستی سے یہ کتاب دوبارہ زیور طباعت

سے آراستہ ہو کر اہل علم کے ہاتھوں میں پہنچ گئی، کتاب کی زبان اگرچہ قدیم ہے جس کی بنا پر ہر طبقہ کو بعض جگہ الجھن ہوگی، لیکن اپنے مضامین کے لحاظ سے نہایت اہم اور لائق قدر ہے۔

② نام کتاب :- معاشرتی حقوق و فرائض - تالیف :- مولانا عبدالرؤف خاں فیض آبادی
ناشر :- مکتبہ قاسمی ۲/۲۰۳ حافظ منزل غیبی نگر بھینڈی ضلع تھانہ - صفحات :- ۲۰۰

اشاعت :- بار دوم ۱۹۹۱ء ، قیمت ۸/ روپے - ملنے کے پتے، مکتبہ صداقت مہلک پور
اعظم گڑھ - مکتبہ فیض جلال پور فیض آباد - مکتبہ نعیمیہ دیوبند، طباعت اور کاغذ متوسط -
اجتماعی زندگی میں صالح معاشرہ کی حیثیت وہی ہے جو انفرادی زندگی میں جسمانی صحت
کی ہے، اگر آدمی کی صحت درست ہے تو پھر کارگاہ حیات میں وہ اپنی سعی و کاوش سے کامیابی
و کامرانی کی منزلیں طے کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ جسمانی اعتبار سے معذور اور بیمار ہو تو وہ
حرکت و عمل سے عاجز ہو جاتا ہے اور زندگی کے میدان میں اس کا وجود عدم کے مرادف
ہو جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح اگر کسی قوم کا معاشرہ صحت مند اور درست ہے تو لازمی طور
پر اس کی اجتماعی حیات قوی و پائیدار ہوگی اور بصورت دیگر اس کی اجتماعیت منتشر ہو کر اپنی
حیثیت کھو بیٹھتی ہے، اس لئے اسلام نے صالح معاشرہ کے وجود پر کافی زور دیا ہے،
اس کتاب میں صالح معاشرہ کس طرح وجود میں آتا ہے، معاشرتی حقوق و فرائض کے
عنوان سے اسی کی تفصیل بیان کی گئی ہے، انداز تحریر صاف و سہرا اور قریب الفہم ہے۔
③ نام کتاب :- ایک مجلس کی تین طلاقیں - تالیف :- مولانا محمد اصغر قاسمی۔

ناشر :- شعبہ اشاعت مدرسہ اعزاز العلوم ویٹ غازی آباد، اشاعت ۱۹۹۳ء، طباعت و کاغذ عمدہ۔

ایک مجلس کی تین طلاقیں کا مسئلہ ادھر ایک سال سے ہمارے یہاں اخبار و رسائل کا موضوع بنا ہوا
ہے اور خاص طور پر ان لوگوں نے جنہیں نہ دین کا صحیح علم ہے اور نہ دین کی کوئی فکر اس مسئلہ میں کافی دلچسپی
دکھائی اور اس کی آڑ میں مسلم خواتین کو درغلانے اور حکومت کو مسلم پرسنل لایس مداخلت پر ابھارنے کی کوشش
کی لیکن علمائے امت نے ان کی اس دین دہرازم کو متفقہ طور پر مسترد کر دیا، زیر نظر کتاب اسی موقع پر مرتب کی گئی
ہے جس میں جہور کے مسلک کی صحت اور حقانیت کو دلائل شرعیہ سے ثابت کیا گیا ہے، عام طبقہ کیلئے یہ کتاب تین طلاقیں
کے مسئلہ کو سمجھنے کیلئے مفید اور بہت کارآمد ہے۔

کا پرتوا اور نمونہ تھے، طلبہ پر حد درجہ شفیق تھے، مولانا نے ابتدائی تعلیم مدرسہ دینیہ ہی میں اپنے مربی مولانا عمر فاروق اور مولانا ابوالحسن صدیقی سے حاصل کی اور پھر دیوبند سے فراغت پائی، حضرت شیخ الاسلام، ماسے بے حد محبت کرتے تھے، قرآن کی تفسیر کا درس لاہور جاکر مولانا احمد علی لاہوری سے حاصل کیا، تدریسی زندگی کا آغاز قصبہ بارہ سے کیا جہاں ان کے استاذ و مربی مولانا ابوالحسن صدیقی نے ۱۹۴۱ء میں انفرادی ستیہ گروہ میں حصہ لیا تھا، یہ وہی قصبہ ہے جہاں حضرت سید احمد شہیدؒ نے اپنے قافلہ کے ساتھ قیام کیا تھا اور کچھ محلہ کی جامع مسجد میں کئی دن تک وعظ فرمایا تھا، مولانا نے دیوبند میں کئی برسوں تک جمیعہ علمائے کے مبلغ کی حیثیت سے کام کیا، پھر چالیس سال تک مدرسہ دینیہ کی مسندِ صدارت کو رونق بخشی۔

دارالعلوم دیوبند کے معلم دارالصنائع جناب ماسٹر اختر حسین صاحب کی اہلیہ ۱۱ جمادی الثانی یوم جمعہ کو فوت ہو گئیں، مرحومہ تقریباً ایک ماہ سے حیات و موت کی کشتی میں مبتلا تھیں، مناسب و معقول علاج کے باوجود نوشتہ تقدیر غالب آیا اور علاج و دوا کی ساری تدبیریں بے اثر ہو گئیں، اور مرحومہ آباد و خوش حال گھرانے کو روتا سکتا کر دار آخرت کو سدھار گئیں، مرحومہ پابند صوم و صلوة اور ملنسار و خوش اخلاق خاتون تھیں، خدائے رحیم و کریم سے دعا ہے کہ وہ مرحومہ کی سیئات کو تبدیل چسناں فرمائے اور اپنے جوار رحمت سے ان کی روح کو شاد کام کرے، قارئین دارالعلوم سے گزارش ہے کہ وہ مرحومہ کی مفرت کیلئے خصوصیت سے دعا کریں۔

فضیلت و قرابت کا فیصلہ

بخاری ص ۵۱۶ باب فضل ابی بکرؓ پر
 فرمایا یہ تو حضرت ابن عمرؓ ہی صحابہ کرام کا فیصلہ بتلا رہے
 ہیں کہ ہم لوگ حضور علیہ السلام کے زمانہ ہی میں حضرت ابو بکرؓ کو حضرت عمرؓ پر
 فضیلت دیا کرتے تھے اور پھر حضرت عمرؓ کو حضرت عثمانؓ پر، اسکے بعد یہ ہیکہ حضرت
 ابو بکرؓ کی فضیلت امام اشعری کے نزدیک قطعی ہے اور علامہ باقلانی اسکو ظنی کہتے ہیں میری رائے
 میں امام اشعری کا فیصلہ راجح و صحابہ کیوں کہ اس کیلئے احادیث اتنی زیادہ وارد ہوئیں کہ ان سے تو اترے
 بھی اور کا درجہ ثابت ہو سکتا ہے پھر اس طرح حضور علیہ السلام کے دونوں دامادوں حضرت عثمانؓ و علیؓ کا بھی
 حال ہے لیکن آگے جو ترتیب فضیلت (و خلا) کی سننے آئی اس میں قرابت کے لحاظ سے برعکس صورت ہو گئی کہ جو قرابت و
 کما اعتبار سے حضور علیہ السلام سے سب سے زیادہ قریب تھے انکی فضیلت آخر میں ظاہر ہوئی یعنی حضرت علیؓ پھر حضرت
 عثمانؓ پھر حضرت عمرؓ کیونکہ حضرت علیؓ نسبت میں بھی اقرب تھے پھر لاؤ بھی پھر حضرت عثمانؓ ذو النورین ہو گئے اور حضرت عمرؓ حضرت
 حفصہؓ کی وجہ سے حضور سے قریب ہو گئے معلوم ہوا کہ قرابت و وراثت کا درجہ ذاتی فضائل و مناقب
 کے مقابلہ میں مرجوح ہے جسکی وجہ خلافت میں معاملہ برعکس ہو گیا کہ حضرت ابو بکرؓ کے
 بعد پہلے حضرت عمرؓ پھر حضرت عثمانؓ اور پھر حضرت علیؓ خلیفہ ہوئے

علامہ انور شاہ کشمیریؒ

از لغظات محدث کشمیری

ص ۲۶۹

مسجد جدید دارالعلوم دیوبند

جو اپنی تکمیل کیلئے اہل خیر حضرات کی توجہ کی منتظر ہے

دارالعلوم دیوبند کے ہمدردان و معاونین حضرات کو جیسا کہ معلوم ہے کہ تقریباً چار سال ہوئے طلبہ کی کثرت تعداد کی بنا پر دارالعلوم میں ایک بڑی جدید مسجد کا کام اللہ تعالیٰ کے فضل پر توکل کرتے ہوئے دارالعلوم سے متصل ایک آراضی خرید کر شروع کر دیا تھا۔

الحمد للہ مسجد کا تعمیری کام بہت آگے بڑھ گیا ہے اور اس وقت فضل خداوندی اور اہل خیر حضرات کی توجہ سے تیسری منزل پر تعمیری کام جاری ہے، اس مسجد سے طلبہ دارالعلوم اور دیگر مسلمانوں کے لئے ایک وقت میں مسقف (چھت والے) حصہ میں جہاں چار ہزار نمازیوں کے لئے جگہ ہو جائے گی وہیں اس کار خیر میں حصہ لینے والوں کی طرف سے ایک صدقہ جاریہ ہوگا اور وہ انشاء اللہ اجر عظیم کے مستحق ہوں گے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لئے مسجد تعمیر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر عطا فرمائیں گے۔

تعمیری کام بچل رکھنے کیلئے اس وقت سے سہ ماہی کے کوششیں شروع

اس لئے تمام اہل خیر حضرات سے درخواست ہے کہ دارالعلوم کی اس مسجد کی تعمیر میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں تاکہ یہ مسجد دارالعلوم کے شایان شان جلد تعمیر ہو سکے۔

پست

ڈرافٹ ویک کیلئے " دارالعلوم دیوبند " اکاؤنٹ نمبر 30076

اسٹیٹ بینک آف انڈیا دیوبند
منی آرڈر کیلئے (حضرت مولانا) مرغوب الرحمن صاحب ہتھم دارالعلوم دیوبند۔ پن کوڈ نمبر ۲۴۵۵۴

وفیات

غازی پور، ۶ اکتوبر، حضرت مولانا مشتاق احمد غازی پوری صدر مدرس مدرسہ دینیہ کا ۴۸ اکتوبر کی شام میں اچانک حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے انتقال ہو گیا، انتقال سے قبل مولانا بالکل صحت مند تھے، معمولات میں کوئی فرق آیا نہ بیماری کی کوئی علامت ظاہر ہوئی، معمول کے مطابق صبح میں مدرسہ آئے ضروری کاموں کو انجام دیا پھر ظہر کی نماز پڑھائی، معمول کے مطابق عصر کی نماز مدرسہ میں ادا کرنے کے لئے با وضو گھر سے روانہ ہوئے، گھر سے تھوڑی دُور پر مدرسہ عظیمیہ کے پاس اچانک چکر آیا اور وہیں بیٹھ گئے، بہت سے جاننے پہچاننے والے آس پاس موجود تھے، سب نے ہاتھوں ہاتھ لیا، وہیں لٹایا اور پانی پلایا اور منٹوں میں روح قفسِ عنبری سے پرواز کر گئی۔

دوسرے دن مقامی ایم، ایچ انٹر کالج کے میدان میں ہزاروں مسلمانوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی، مولانا محی الدین صاحب مظاہری نے نماز جنازہ پڑھائی جس میں مدرسہ دینیہ کے اساتذہ و طلبہ اور ضلع کے بہت سے مدارس کے علماء و طلبہ شریک ہوئے، شرکاء جنازہ کی کثیر تعداد مولانا مرحوم کی عند اللہ وعند الناس مقبولیت کی ایسی کھلی ہوئی نشانی تھی جس کو دیکھ کر ہر شخص متاثر ہوا، ایم، ایچ کالج کے پاس آبائی قبرستان میں ہزاروں سوگواروں نے دکھی دل کے ساتھ مولانا مرحوم کو سپرد خاک کیا، بیک وقت مٹی دینے والوں کی کئی قطاریں بنادی گئی تھیں، اس وقائع نگار نے کتنی ہی لوگوں کو سسکیاں لیتے اور آہیں بھرتے دیکھا ایک ضعیف نے رورور کر مولانا کی کریم النفسی اور خلق کی تعریف کی۔

مولانا مرحوم صددربہ منکسر المزاج، متحمل، بردبار اور صحیح معنوں میں نمونہ اسلاف تھے حضرت مولانا مسیح اللہ شردانیؒ سے بیعت کا تعلق رکھتے تھے اور اپنے شیخ کے اخلاق